

தாக்கப் பரிபாஷை.

இது

நன்னிலதாலுக்கா, விஷ்ணுபுரம்
பரமசிவம், வி. ச. இராமச்சந்திர சாஸ்திரியாவர்கள்
முன்னிலைபிற பரிசோதிககப்பட்டு,
வி. ச. இராமச்சந்திர சாஸ்திரியாவர்கள்
நிமித்தப்பலிதர்

நீகா வடிவேலு செட்டியாரவர்கள்

எழுதிய

குறிப்புரைபுடன்

அடி செட்டியாரவர்களாலும்,
 உச்சமுக்குத்தலியாரவர்களாலும்,
 கேவ்னே, வேப்பேரி,
 சமஸ்தாபதி அச்சியந்திரசாஸையிற்
 பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1908

All Rights Reserved

१५५५

உ
கடவுளதுணை.

முகவுரை.

ஒவ்வொருவருக்கும் பிரதிகூலமாயிருப்பது துகக்கமா
மெனபது அதுபவசித்தமாம் அதனை யொழித்தற்குபாயம்
ஆதமசாட்சாதகாரமாம். அது துகக்கநிவிததி வடிவ
மோட்சத்திறகு நோசாதனமா மெனபது

“ஆதமாவையறிந்தே அதிகாரி புருஷன் துகக்கத்தின
அத்தியந்த நிவிததிவடிவ மோட்சமடைகின்றான். அம்
மோட்ச சித்தியின் பொருட்டு அவவாதம் ஞானமன்றி
வேரோருபாயமுமின்று.”

“கருமத்தாலாவது சந்ததியாலாவது தனத்தாலா
வது எவரும் மோட்சமடைகிறதில்லை சமையறகு நெருட
புப்போல மோட்சத்திறகு முக்கியகாரணம் ஞானமே”
என்றறறொடக்கத்து வசனங்களாற பிரசித்தமாம்.

ஆதம சாட்சாதகாரமும் * சிரவண, மநந, நிதித்தியா

* 1. ஆன நறகல்வி யறிவொழுக்க முடையவரும் ஆதம
சாக்ஷாதகார முடையவருமாகிய குருவின் வாயிலாகச் சுருதிவாக்
கியவர்களின் அாதத்ததைக கேட்டல சிரவணமாம்

2 கேட்ட அாதத்ததினை சாதகபாதக யுக்திகளால் மீண்டு
மீண்டுஞ் சிந்தித்தல மநநமாம்

3 கேட்ட அாதத்ததினை இடைவிடாது வெகுகாலபரியு
தம் அதுசநதானஞ் செய்தல நிதித்தியாசனமாம்

சனங்களாலுண்டாகின்றது. சிரவணமுதலிய மூன்றனுள் மநநம் அநுமானத்தின் வசமாயிருக்கின்றது, அநுமானமோ வியாபதி ஞானத்தின் வசமாயிருக்கின்றது, வியாபதி ஞானமும் பதாரததங்களுள்ள பேதஞானத்தை யபேட்சிக்கின்றது ஆகையினால், ஆதம் ஞானம் பிற பதாரததங்களுள்ள ஞானமின்றி யுண்டாவதன்றும், உண்டாகாதாகவே, பிறபதாரததங்களுள் யநிரதவனுக்கே பிற பதாரததங்களுள்ள பேதமுடைய ஆதம் ஞான முண்டாகின்றதென்பது சாஸ்திரசமமதமாம். இதனால் பிறபதாரததங்களுள்ள ஞான முளவனுக்கே ஆதம் ஞானம் சித்திக்கு மென்பது பெறப்பட்டது.

பதாரததங்களுள்ள ஞானம் லக்ஷணம் பிரமாண மென்னு பிரமாணாலேயே சித்திக்கின்றதென்பது பிறமய பிருதிவி ஏனையவற்றினால் நெனவனுக்குமிடத்து அந்நித லக்ஷணம் கந்தமுடைமையும், பிரமாணம் கிரானேந்திர மமுமாம். பிருதிவி கந்தமுடையதென்பது, கந்தமுடைமை கிரானேந்திரியத்தாற் கிரகிக்கப்படுகின்றதென்பது உரை ராதவனுக்குப்பிருதிவி ஏனையவற்றினால் நெனவனும ஞான முண்டாவதில்லை, ஆதலின், பதாரததங்களுள்ள சித்திக்கு லக்ஷணமும் பிரமாணமும் இன்றியமையாத வேண்டட பவ்வனவாமென்ப தொருதலையாம்.

பிறபதாரததங்களுள்ள லக்ஷணங்களையும் அவற்றிற் குரிய பிரமாணங்களையும் ஐயந்திரிபின்றி யுணராதவருக்கு அவற்றின் வேறாய ஆதமாவின் லக்ஷணமும், அதற்குரிய

பிரமாணமும் செவ்வனே விளங்கும்; அங்ஙனம் விளங்குவதால், அவர் ஆதமாவையறிந்து அதன் வாயிலாக மோட்சமடைகின்றனா. இம்மோட்சசித்திக்குப் பிற்பதாராதங்களின் லக்ஷணங்களும் பிரமாணங்களும் பரம்பராசாதன்மமாக விருத்தலின், மோட்ச விருப்புள்ள ஒவ்வொருவரும் பிற்பதாராதங்களின் லக்ஷணங்களையும் பிரமாணங்களையும் உணராதற்பொருட்டுக் கௌதமராலும் கணதராலும் நியாயசாஸ்திரமும் வைசேடிக சாஸ்திரமும் இயற்றப்பட்டன.

இவற்றுள் பதாராதங்களின் லக்ஷணமும் பிரமாணமும் பரீட்சையும் நன்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றை யுணராதவருக்கு ஏனைய சாஸ்திரங்களின் உண்மைப்பொருள் எளிதில் விளங்காமை பற்றி ஆன்றோர் சாவ சாஸ்திரங்களின் பொருளையு மறிவதற்கு நியாய சாஸ்திரமும் வைசேடிகசாஸ்திரமும் உபகரமாயிருக்கின்றன என்றனா இவ்விரண்டும் சாங்கிய சாஸ்திரம் யோகசாஸ்திரம் போலப் பெரும்பான்மையும் கருத்துவகையில் ஒத்திருத்தலின் பொதுவகையால் * தாகக சாஸ்திரமென்று கூறப்படுகின்றன.

* தாகக சாஸ்திரமென்பதன் பொருள் பதாராதங்களை நன்றாய் கீருபிக்கும் நூலென்பதாம் பிரமாணத்திறேனும் வியப்பிராரோனம் தாககத்தால் நிவிர்த்திபாதலின் அது பிரமாணத்தின் சககாரியம் உபசாரவழக்கால் பிரமாணமும் தாககமெனக் கூறப்படுகின்றது

மு க வு ரை.

நியாயசாஸ்திரம் சோடச (16) பதார்த்த * நிருபணமும் வைசேடிகசாஸ்திரம் சபத (7) பதார்த்த நிருபணமும் செய்வனவாம். தாககம் † வித்தியாஸ்தானங்களுள் ஒன்று மென்பது “வேதமொரு நான்குமாதங்களுந் லிபாய மீமாஞ்சை யொடுமிருதி புராணமும் ரேழா, வேதவறும விததைகளாம்” எனபதனால் நனகு விளங்கும்.

மேலே எறிந்த கல் கீழே விழுமென்பதும், காந்தம் (திசையறிகருவி) வடதிசை நோக்கி நிறகு மென்பதும், பூமி யுருண்டை வடிவினதென்பதும், இருள் பரிசுமின்றி யுருவமுடைய தென்பதும், மக்கள் மனவுணர்ச்சியுடைய ரென்பதும், பிறவும் இயல்பாகவே சித்தித்திருப்பன வாயினும், அவற்றைப் பிறா சிறப்புவுகையால் நூலவாயிலாகப் பிரசித்தஞ் செயததுபோல, கௌதமரும் சுணாதரும் பதார்த்தங்களின் லக்ஷணமும் பிரமாணமும் இயல்பாகவே சித்தித்திருப்பனவாயினும் அவற்றைச் சிறப்புவுகையால் நூலவாயிலாகப் பிரசித்தஞ் செயதனர். அங்ஙனமன்றிப் பூரவமீமாஞ்சா சாஸ்திரத்தில் பதார்த்தங்களின் லக்ஷணமும் பிரமாணமும் பொதுவகையாக நிருபிக்கப் பட்டிருந்

* நிருபணமாவது பதார்த்தத்தின் லக்ஷண மின்னது, அதன் சொரூபமின்னது, அஃதிதனா கொள்ளத்தக்கது என்றிவ்வனம் பலவகையால் விளக்குவதாம்

† வித்தியாஸ்தானம்-ஞானத்திற்கிடமாகம், அஃதாவது ஞானத்தை யுண்டாக்குவதாம்

தலைக கௌதமரும் கணுதரும் சிறப்புவுகையால் நிருபித தனரெனபதும் ஒன்று.

தர்க்கம பொது சிறப்பென இருவகைததாம். பிருதிவி கந்தமுடையதெனபதும், நீர் குளிரந்த பரிசமுடைய தென பதும், தேயு சுடுமபரிசமுடைய தெனபதும், வாயு உருவ மின்றிப் பரிசமுடைய தெனபதும், கருமம் அசைவு வடி-
வினதெனபதும், பிறவும் பொதுததாககமாம். பரமாணு, ஆகாயம், காலம், தீக்கு, மனம், சாமாநியம், சமவாயம் எனபனவும் பிறவும் நித்தியமெனபதும், ஜீவானமா பல வாய வியாபகமாய நித்தியமாய் மனக்கூட்டமின்றிய போது ஜடமாயிருக்கின்ற தெனபதும், பிறவும் சிறப்புத் தாககமாம் சிறப்புத்தாககமே மததாககமென்று கூறப் படும. இச்சிறப்புத்தர்க்கத்திலும் விசேஷபதார்த்தம் அங்கீ கரிக்கத் தக்கது தகாது எனபதும் பிறவுமாகிய பலவேறு பாடுகளுண்டு. மதவாதிகள் தங்களுக்காதாரமாக எடுத்தாளு வது பொதுததாககமேயன்றிச் சிறப்புத்தாககமன்றும். நியாயநூலில் மோட்ச சாதனமாகக் கூறப்படுவது சிறப் புத் தாககமேயாம்.

தாககம், நியாயம், அளவை, ஏரணம், எண் எனபன ஒருபொருட் கிளவி தாககநூலுணாச்சி (சொல்) இலக்கண் நூல் உணாச்சியிலலாக கமையா தெனபது “ஆற்றி னள வறிநது கறக வவையஞ்சா, மாற்றங்கொடுத்தறபொருட்டு” எனபதனால் நனகு விளங்கும்.

இலக்கணநூ லுணாசசியும் தாககநூ லுணாசசியும
மககளுக்கு (அறமுதற பொருள்களைக் காண்டற்குக் கருவி
யாக) இருகணபோலிருத்தலின்,

“எண்ணென்ப வேளை யெழுத்தெனப் விவவிரண்டு,
கண்ணென்ப வாழு முயிராகு” என்றும்,

“எண்ணு மெழுத்துங் கண்ணெனத் தரும்” என்றும்,
“எண்ணெழுத் திகழேல்” என்றும்,

ஆன்றோர்களாற் கூறப்பட்டன. இவ்விரு நூலுணாச
சியு முடையார்க்கனறி ஏனையோர்க்குச்சாஸ்திரப்பொருள்
ஆராய்ந்துணர்தலும் வாத்தையி லொன்றையெடுத்து நிரூ
பித்தலும் முடியா. ஆதலின், ஒவ்வொருவரும் சொல்லிலக்
கணநெறிபாளே தாககநூலைக் கற்பது அத்தியாவசியகராம
அஃது “ஆதி முதலொழிய வல்லா தனவெண்ணி, நீதி
வழுவா நிலைமையவான்-மாதே, யறமார பொருளினபய
வீடுடன் நிவற்றின, றிறமாமோ வெண்ணிறத்தாற்
செபடி.”

“பண்ணிலார்க் கில்லாத பாட்டின் பயன்போன்றுங்,
கண்ணிலாக் கில்லாக் கவினபோன்று-மெண்ணிலா, வஞ
சொ ளளவை யறியா தவாக்கிலலை, ரெஞ்சொ ளளவின்
சிறப்பு.”

“இராக மறியா ரிசைப்பயன றுமறியார், தராதா
மறியார் சற்கா ரியமறியா, ரோரா ளளவை யொருபயனு
தாமறியா, தாராய்ந தளவை யறிந்துகொ ளீரே.”

மு க வு ரை.

“காண்டல கருத லுவம மாகம, மாண்டய வருததா பத்தி யோடியல, பைதிக வபாவ மீட்சி யொழிவறி, வெய்சி புண் டானெறி யெனறிவை தமமாற, பொருளி னுனமை புலங்கொளல் வேணமும்”

என்றறறெடுக்கத்தனவற்றால் நனகு விளங்கும்.

மீமாஞ்சை, நியாயம், வைசேடிகம், சாங்கியம், யோகம், வேதாந்த மென்னும் வைதிக சாஸ்திரமாறனுள் ஒன்றாகிய * நியாயசாஸ்திரம் காலதேச நிமித்தங்களுக்கேற்றவாறு பண்பித்த சிரோமணிகளாற் றெடுகுததும், விரித்ததும், மொழிபெயர்த்ததும் கூறப்பட்டதென்பது பிரசித்தமாம். அங்ஙனம் தொகுத்துக்கூறியவற்றுள், தாக்கப் பரிபாஷை யென்பதும் ஒன்று இது தாக்கீதருக்குள் சூடாமணி (நீட்டிமணி) போல விளங்கிய கேசவமீசர் ரென னும் பெரியாரால் பாலாக்குக குபயோகமாம் பொருட்டுச் சுருங்கச்சொல்லலும் விளங்கவைத்தலுமாக இயற்றப்பட்டது இந்நூலின்கண் மங்களாசரண பிரமாண மென்னும் பத்தத்தாற் கூறப்பட்டது, பிரமாணமென்னும் பதம்

* ‘நியாய மென்பது நெறியுறக கிளக்கி, எளவையிற் றெளிக் கும வினெபொருட் டிறமே (நியாயமென்று சொல்லப்படுவது இலக்கண வகையாற் கூறுமிடத்து அது பிரத்தியட்ச முத்தவிய பிரமாணங்களாற் பதார்த்தங்களின் வேறுபாட்டினை விளக்குவதாம்)’ எனறா தண்டியலங்கார நூலா.

மு க வு னை.

பரமேசுவரனது நாமங்களு னொன்றாபிருத்தலின். இம்மங் கலம் * வஸ்து நிராததேசவடிவ மங்கலமாகம். இந்நூலாசிரி யா காலம் இறறைக்கேறக்குறைய 700 வருடங்கட்கு முன்னரென்று கருதப்படுகின்றது இததாக்கபரிபாஷைக் குத் தாக்கபாஷை யென்றும் தாக்கசூடாமணி யென்றும் பெயருண்டு. இதற்கு 23 வியாக்கியானங்களுண்டு. இங்ஙனம் 23 வியாக்கியானங்க ளிருப்பதனாலேயே இது மிகக் பிர சித்திபெற்ற தென்பது நன்குவிளங்கும்.

இஃதிறறைக்கேறக்குறைய 290 வருஷங்களுக்கு முன் னிருந்த துறை மங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகளால் கருணை

* எடுத்துக்கொண்டது லிடையூறினறி யினிது முடிதற் பொருடும் படிப்போர்க்குத் தமமிடத்தில் நாஸ்திகப்பிராந்தி நீங் குதற்பொருடும் நூலாசிரியரால் நூன முகத்திற செய்யப்படும் மங்கலம் வஸ்து நிராததேசம் (பொருளியல்புரைத்தல்), வணக்கம் (நமஸ்காரம்), வாழ்த்து (ஆசீர்வாதம்) என மூவகைத்தாம்

1. நமஸ்கார முதலியன வினறிக கேவலம் பரமேசுவர சங் கோத்தனம் (ஸ்துதி) வஸ்துநீர்த்தேச மங்கலமாகம்

2. நமஸ்காரத்திற்குத் தகுதியான பரமேசுவரன், குரு முதலியவர்களிடத்து நமஸ்காரஞ் செய்பவன் தனதிழிதகமையை யுணர்த்துதற்பொருடும் மனோவாகுகக் காயங்களால் செய்யப்படும் வியாபாரவிசேடம் நமஸ்காரவடிவ மங்கலமாகம்.

3. நூலாசிரியா தாம் விருமபிய பொருளையும் தமது சீடா விருமபிய பொருளையு மடைதற் பொருடும் பரமேசுவரனைப் பிரார்த்தித்தல் ஆசீர்வாதவடிவ மங்கலமாகம்.

யினால் தமிழலகமுயயுமாறு சமஸ்கிருதத்தினினுடம் கருதிய (வசன) வடிவமாக மொழிபெயராத தருளப்பட்டது. இந்நூலின்கணுள்ள விஷயம் இதன அநுககிரமணிகை யினால் நன்குவிளங்கும்.

காலவேறு பாட்டினால் மிகவும் பிழைபட அச்சிடப் பட்டிருக்குமிது நன்னிலந்தா லுக்கா - விஷ்ணுபுரம்-வியாச சூத்திர சங்கரபாஷியத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாகிரி பரும, தாக்கக சிரோமணி-அப்பாசாஸ்திரியாரவாகள சிஷ்யரும், தென்கித்திரருமாகிய பிரஹ்மஸ்ரீ இராமச்சந்திர சாஸ்திரியா ரவாகள முன்னிலையில் சமஸ்கிருத பாஷையில் திருந் தமாய்ச்சிட்டுள்ள தாக்கபரிபாஷையைத் தருவித்து அதற்குணங்கத் திருத்தப்பட்டது. இங்ஙனம் பரிசோதிக்கப் பட்ட இதற்கு வேண்டுமிடங்கட்குத் தக்கவாறு படிப்போக்குப் பதார்த்தவுணாச்சி யெளிதிலுண்டாம் வண்ணம் பரமேசுவரனது திருவருளை முன்னிடங்கு குறிப்புரையொன நெழுதப்பட்டது

இக்குறிப்புரையில் வேண்டுமிடங்களில் இருதலைப் பிறையினுள்ளும் கீழ்க் குறிப்பினுள்ளும் கடினமான விஷயங்கள் நன்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன

இக்குறிப்புரைக்கு (தமிழ்மொழி பெயர்ப்பாயுள்ள) விருத்திப்பிரபாகரம், விசாரசாகரம், பாலபோதம், விருத்திரத்னாவளி, வேதாந்தப்பிரபாஷை, சித்தாந்தபிரதிமுத்திய நூற்களிலுள்ள தாக்கபாக்கங்களும், சாவதரிசன சங்

கிரகத்தின் அவலோககிய தரிசனமும், அகதபாத தரிசனமும், தாக்கசங்கிரக நீபிகைமுதலியனவும் பேருபகாரமாயிருந்தன.

சென்னை, கோமளேசுவரன பேட்டை, ஸ்ரீராதா இரத்தின வேதாந்தசபையினருள் ஒருவரும் எனதாபதருமாகிய ம-ந-ந-ஸ்ரீ சண்முக முதலியாரவர்களால் இப்புத்தகத்தின் மகுடங்கட்கிணங்க ஆங்கிலேய வாராதைக்களெழுதப்பட்டன.

இத்தாக்கபரிபாஷையின் மூலத்தைத் தேவ சிரமத்தை ஒருசிறிதுவகருதாது நனகு பரிசோதித்துத் தந்த ஷேராஸ திரியாரவர்களது நன்றி ஒருபோதும் மறக்கத்தக்கதன்றும்.

இந்நூலச்சிடுவகாலத் துடனிருந்தவைய மேற்படி முதலியாரவர்களது உதவி சொப்பனத்துவ கருத்தக்கதாம்.

இந்நூலிற்குக் குறிப்புரை யெழுதுவதற்குரிய விவேகத்தை யுணம்பண்ணுவதற்குக் காரண பூதாரயிருந் சந்திர - மகான் - சை இரத்தின செட்டியாரவர்களது கருணையென்னுள்ளத்தினின்றும் எஞ்ஞான்றும் நீங்கத்தக்கதன்றும்.

இந்நூலைச் செப்பமாக அச்சிட்டுத்தந்த சென்னை, வேப்பேரி, கமலநாயகி அச்சியந்திரசாலைத் தலைவர், ம-ந-ந-ஸ்ரீ. சு. பெ. நாராயணசாமி முதலியாரவர்களது நன்றியும் மறக்கத்தக்கதன்றும்.

இந்நூலின்கண் பிரமபிரமாதங்களுந் தவறுநேரிட
புருப்பின அதனைத் தாக்ககிரோமணிகள் தயையசெய்தறி
விப்பாராயின மறுபதிபிறறிருத்தி அச்சிடுவதுடன் ஆவா
கட்கு வந்தனமு மளிக்கப்படும்

இந்நூலைச் செவ்வையாகத் திருத்திக் குறிப்புரை
யெழுதி அச்சிட்டு முற்றுப்பெறுமாறு பிரேரேபித்த எஸ்
லாமவல்ல இறைவன் இஃதெனானும நிலைபெறு
மாறும கருனை புரிவாராக. இதிற பிழைபுளநாயின உஸ்
சும பொறுக்க

15—3—08
கே1 மனோசுரனபேட்டை, }
சென்னை

கே1 வ

தர்க்கபரிபாஷையின் அநுக்கிரமணிகை.

தாககபரிபாஷை யியற்றியதனகாரணம்	1
பதினாறு பதாரததங்களுள்ள தத்துவஞானத்தால மோட்ச முண்டாமெனல	1-2
பிரமாணமுதலியவற்றின உத்தேச, இலககண, பரிட்சையால உண்மையறிவுண்டாமெனல.	3
உத்தேசத்தின் சொரூபம்	3
இலககணத்தின் சொரூபம்	3-5
அவவியாபதி, அதிவியாபதி, அசம்பவங்களின் சொரூபம்	4-5
சொரூபலக்ஷணம், தடத்தலக்ஷணம், உபலக்ஷணம்	5
பரிட்சையின் சொரூபம்	6

1. பிரமாணம் 6-168.

பிரமாணலக்ஷணம்	6-7
பிரமையி (யதாரதத அநுபவத்தி)ன லக்ஷணம்	7-8
அயதார்தத அநுபவத்தின் லக்ஷணம்	8
அயதாரததமாகிய ஐயம், தீர்ப்பு, தருக்கங்களின் லக்ஷணம்	8
ஸ்மிருதி லக்ஷணம்	9
சமஸ்கார ஹேதுக்கள்	9

கரண, காரணங்களின் லக்ஷணம்	10-11
காரிய லக்ஷணம்	11-12
சமவாயிகாரண லக்ஷணம்	13-20
அசமவாயிகாரண லக்ஷணம்	20-22
நிமித்தகாரண லக்ஷணம்	22-25
ஈமவாயிமுதலிய காரணங்களுள் யாது அசாதாரண காரணமோ அதுவே கரணமெனல்	25-29

பிரத்தியட்சம் 29-46.

பிரத்தியட்சபிரமாணலக்ஷணம்	29-30
பிரத்தியட்சபிரமை	{ இந்நிரியம் 30-31 பொருளந்நிரிடகூட்டம் 31-32 ஞானம் 32-34
யின கரணம்	
நிவிகற்ப சவிகற்ப ஞானங்களின் லக்ஷணம்	
மாநதர வியாபார லக்ஷணம்	34-35
அபஞ்ஞாநரூப பிரத்தியட்சம், பிரத்தியபி ஞ்ஞா ரூப பிரத்தியட்சம்	35-36
நிந்நிரியப் பிரத்தியட்சம், மாநதப் பிரத்தியட்சம், சுவவேதரூப பிரத்தியட்சம், யோகப்பிரத்தி பட்சம்	36
அப்யுவகைச சநநிகாஷ லக்ஷணம் 36-44	
சையாக சநநிகாஷம்	37-38
சையுகத சமவாய சநநிகாஷம்	38-39
சையுகத சமவேத சமவாய சநநிகாஷம்	39-40
சமவாய சநநிகாஷம்	40
சமவேத சமவாய சநநிகாஷம்	40-41
விசேடண விசேடியபாவப் பொருளந்நிரிய சநநிகாஷம்	41-43

உலௌகிக சமடநதம்	{ சாமாநிய லக்ஷணம்	43
	{ ஞான லக்ஷணம்	44
	{ யோகஜ்ஞனிய தாமலக்ஷணம்	,,
பிரததியடசப பிரமாணத்தின சங்கிரகம்		44-46

2. அநுமானம் 46-98.

அநுமானப் பிரமாண லக்ஷணம்	46-47
இலிங்கபராமரிச லக்ஷணம்	47-57
1 சுவராததாநுமானம்	57-58
11 பராததாநுமானம்	58-60
பஞ்சாவயவங்கரின் லக்ஷணம்	59-60
111. அநுவய வியதிரேகி	61-64
1V. கேவல வியதிரேகி	64-69
V. கேவலாநுவயி	69-70
பஞ்ச ரூபங்கர	71-76
பககலக்ஷணம்	76-77
சபககலக்ஷணம்	77
விபககலக்ஷணம்	77-78
இயலபேது	78
காரியவேது, அநுபலப்தியேது, காரணவேது	79
பூரவககாடசி அநுமானம், கருதலநுமானம், உரை யநுமானம்	80

ஏதுபபோலி 81-98.

ஏதுபபோலி லட்சணம்	18
B	

அதிமுகம் 82-92

உதிமுகம்

82

(1) ஆசிரியாசித்தம்

83

(2) சொருபாசித்தம்

84-85

(3) விபாபியத்துவாசித்தம்

84-92

II. விருத்தம்

92-93

III. அநைகாந்தம் 93-96

(1) சாதாரண அநைகாந்தம்

93/4

(2) அசாதாரண அநைகாந்தம்

94-96

IV. பிரகரணம்

96-97

V. காலாதியபாதிட்டம்

97-8

உவமானம்

உவமானபிரமாண லக்ஷணம்

98-102

சப்தம் 102-128

சப்தபிரமாண லக்ஷணம்

102/3

அவாயசை

103/4

பெயர்க்கியதை (தகுதி)

104/5

உணமை

105/6

பதி - முக்கியமும் கௌணமும

106-8

பதத்தினசகதிவிருத்தியைக்கிரகித்தற்கேட்கு எட்டி 106-110

சகதிவிருத்தியை யுடைய { யோகம், ஈடி, யோக
பதமநான்குக்கைத்தா { ஈடி, கௌகிஈடி 110-112
மெனல

விட்டவிலககணை, விடாதவிலககணை	112
விட்டவிடாத விலககணை	113
பிரயோஜனவதி லக்ஷணை, நிருடலக்ஷணை	113/4
கௌணிவிருத்தி	115
வியஞ்சனவிருத்தி	116
வாக்கியலக்ஷணம்	116-124
விதவாக்கியம், நிஷேதவாக்கியம்	122
அதுவாதம், குணவாதம், பூதாததவாதம்	123
சித்தபரவாக்கியம், காரியபரவாக்கியம்	123/4
பிரமாணம் நான்கெனக் கூறுவதன் காரணம்	125/6
பரிஷேடம், சம்பவம், ஐதிகம், சபாடம்	127/3

5. அருத்தாபத்தி 128-133

அருத்தாபத்திலக்ஷணம்	128/9
நிருஹடாரததாபத்தி, சுருதாரததாபத்தி	130
அபிதாராதுபத்தி, அபிகிதாரதுபத்தி	131/2
அருத்தாபத்தி கேவலவியதியேகியி லடங்குமெனல	132-3

6. அதுபலப்தி 133-147

பிரமாணியம்	147-168
------------	---------

2. பிரமேயம் 168-314

1. ஆக்ஷரம்	168-175
2. சரீரம்	176/7
3. ஒத்தியம்	177-186
இந்திரிய லக்ஷணம்	177-179

1. கிராணம்	179-180
II இரசனம் }	180/1
III சடசு }	
IV. துவகரு }	181/2
V. சுரோததிரம் }	
VI மனம்	182/3
ஆறிகதிரியங்களின் லக்ஷணம்	183 186
4 அருத்தம் 186-296	
அது விதிமுக நிவேதமுக ஞானர்களா	
லறியப்படுமெனல	186/7
(1) திரவியம் 188-220	
திரவியலக்ஷணம்	188/9
இருள் திரவியமெனல	189-190
I பிருதிவி	190-192
II. அபய	192
III தேயு	192-197
IV. வாயு	197-200
காரியமான பிருதிவி முதலியவற்றின்	
உற்பத்தியும் நாசமும்	200-207
V. ஆகாசம்	208-211
VI. காலம்	211-213
VII. திகரு	213-215
VIII ஆனமா	216
IX மனம்	216-220

(') குணம் 220-269

குணலக்ஷணம்	220-222
1. ரூடம்	222/3
2. ரசம்	224/5
3. கந்தம்	225/6
4. பரிசம்	226/7
5. சங்கியை	227-229
6. பரிமாணம்	229-232
7. பிரதகதுவம்	232-234
8. சையோகம்	234-238
9. விபாகம்	238-240
10. பரததுவம் }	240-244
11. அபரததுவம் }	
12. குருததுவம்	244
13. திரவததுவம்	245
14. சிநேகம்	245/6
15. சததம் 247-259	
சததலக்ஷணம்	247-250
வீசிதரங்க நியாயம் }	251
கதம்பமுகுள நியாயம் }	
சையோகஜம், விபாகஜம், சபதஜம்	252
சததத்தினகேடு	252-259
16. புத்தி }	259-260
17. சுகம் }	
18. துககம் }	260/1
19. இராகம் }	
20. துவேஷம்	261

21. பிரபந்தம்	261/2
22. தருமம்	262/3
23. அசருமம்	
24. சமஸ்காரம்	263
வேகம், பாவனை, திதிததாபகம்	263-267
சாமாநியகுணம், விசேடகுணம்	267
குணவகை	268
(3) கருமம்	269-270
(4) சாமாநியம் பரம், அபரம்	271-277
(5.) விசேடம்	277, 8
(6) சமவாயம்	278-281
(7) அபாவம்	281-296
அபரவலக்ஷணம்	281
சமசர்க்காபாவம்-அநநியோநநியாபாவம்	282
I. பிராகபாவம்	283-285
II. பிரததுவம்சாபாவம்	285-287
III. அததியந்தாபாவம்	287-288
IV. அநநியோநநியாபாவம்	289-290
அததியந்தாபாவ அநநியோநநிடாபாவம்	
களின் வேறுபாடு	291-294
அபாவம் அதிகாரணவடிவமனநெருண்	291/5
ஞானத்தினும் பிரஹ்மத்தினும் வேறுபாடு	
பொருளுணடெனல்	295/6

3. புதித—296-306

புதிதிலக்கணம்	296-298
1. அதுபவம் 298-301	
(1) யதாரதம்	298, 9
(2) அயதாரதம் சமசயம், தரு-நம், விபாபயம்	299-302
விபாபயம்	300-302
2. ஸமரணம்	302-304
எல்லாஞானமும் சீராகாமை மனம்	301-306
6 மனம்	306
7 பிரவிருத்தி	306/7
8 கோடம்	307/8
9 பிரேந்தியபாவம்	308/9
10 பலம்	309
11 துக்கம்	310
12 உபவர்த்தம்	310-311

3. சம்சயம் 314-317

சமசயலக்கணம்	314
1 சாதாரணதாமஞானததாற்றேனம் உவது	315
2 அசாதாரணதாமஞானததாற்றேனம் உவது	316/7
3 விபபிரதிபத்திவாககியஞானததாற்றேனம் உவது	316

4. பிரயோசனம் 317-8

5. திட்டாந்தம் 318, 9

6. சித்தாந்தம்

319-321

அது சாவதநிரம, பிரதிதநிர்ம, அநிகரணம்,
அபியுபகமமென நானகுவகைத்து

7. அவயவம்

321-325

அநுமானவாககியத்தின
ஏகதேசங்கள்	{	1. பிரதிஞ்ஞ
		2. எது
		3. உதாசரணம்
		4. உபநயம்
		5. நிகமனம்

8. தருக்கம் 326-331

தருக்கலக்ஷணம்

326-329

அஃது
இருவகைத்து	{	விஷயபரிசோதகம்	}	329/30
		வியாபதிக்கிராகம்		

அஃது
ஐவகைத்து	{	ஆதமாகிரயம்	}	330/1
		அநியோநியாகிரயம்		
		சக்கிரிகை		
		அநவஸதை		
		பிரமாணபாதிதாத்தப பிரசங்கம்		

அது
பதினொரு
வகைத்து	{	வியாகரணம், ஆதமாகிரயம், இதரோத	}	331
		ராகிரயம், சக்கிரிகை, அநவஸ		
		தை, பிரதிபத்தி, கற்பனாலாக		
		வம், கற்பனாக்களாவம், உகசாக		
		கம், அபவாதம், வைஜாத்தியம்		

9. நிண்ணயம்

331-2

10. வா தம்	332
11. சற்பம்	332/3
12 விதண்டை	333/4
13. ஏத்துவாபாசம் 334-64	

ஏத்துவாபாச லக்ஷணம் 334

1 அசித்தம் 335-351	
(1) ஆசிரயாசித்தம்	336-339
(ii) சொரூபாசித்தம் 339-349	
சொரூபாசித்த லக்ஷணம்	339-340
பாகாசித்த லக்ஷணம்	340/1
(1) விசேடணாசித்தம்	342-344
(2) விசேடியாசித்தம்	344
(3) அசமாதத விசேடணாசித்தம்	344-346
(4) அசமாதத விசேடியாசித்தம்	347-349
(iii) வியாபயிததுவாசித்தம்	349-351
ii விருத்தம்	351/2
iii அநைகாந்திகம் 352-356	
அது சாதாரணம், அசாதாரணம் என	
ஒருவசைத்து	352/351
உது மீண்டும் ஏழுவகைத்தா மெனல	354-356
iv பிரகாசமம்	357-360
v காலாந்தியயாபதிட்டம்	360-362
அதிவிடாபதி முதலியன ஏதுப்போலியி	
லடங்கு மெனல	362-364

14. சலம் 364-366

அது வாகஞ்சலம், சாமாநியசலம்,

உபசாரசலம் என மூவகைத்து

15. சாதி 366-377

சாதிநிலகணம்

366

அஃதிருபத்துநான்கு வகைத்து

(1)	சாதாமிய சமை	367-8
(2)	வைதாமிய சமை	368
(3)	உதகருஷ சமை	
(4)	அபகருஷ சமை	368/9
(5)	வானிய சமை	369
(6)	அவாணிய சமை	370
(7)	விசுறப சமை	371
(8)	சாத்திய சமை	
(9)	பிராபதி சமை	372
(10)	அபபிராபதி சமை	
(11)	பிரசங்க சமை	
(12)	பிரதிதிருஷ்டாந்த சமை	373
(13)	அநுநபத்தி சமை	
(14)	சாமசய சமை	373-4
(15)	பிரகரண சமை	374
(16)	அவேது சமை	
(17)	அருத்தாபத்தி சமை	
(18)	அவிசேஷ சமை	375
(19)	உபபத்தி சமை	
(20)	உபலபதி சமை	

(21)	அநுபலபதி சமை	}	376
(22)	நீததிய சமை		
(23)	அநீததிய சமை	}	377
(24)	காரிய சமை		

16 நிக்ரகத்தாநம் 377-384

	நிக்ரகத்தாந லக்ஷணம்	377-79	
	அஃதிருபத்திரண்டு வரைத்து		
(1)	பிரதிஞ்ஞாஹானி	379	
(2)	பிரதிஞ்ஞாநசம	379-80	
(3)	பிரதிஞ்ஞா விஜோதம்	380	
(4)	பிரதிஞ்ஞா சநவியாசம்	380/1	
(5)	ஏதவந்தசம்	}	381
(6)	அநத்தாநதசம்		
(7)	நிரர்கதகம்	}	382
(8)	அவிஞ்ஞாதாநதம்		
(9)	அபாநதகம்		
(10)	அபபிராபதகாலம்		
(11)	நியூநம்		
(12)	அதிகம்	}	383
(13)	புருசதம்		
(14)	அநநுபாஷணம்		
(15)	அஞ்ஞானம்		
(16)	அபபிரதிபை	}	384
(17)	விடசேபம்		
(18)	மதாநுஞ்ஞாந		
(19)	பரியந்தோஜயோபேக்ஷணம்		
(20)	நிரநயோஜயாநயோகம்		
(21)	உபநிசுதாநதம்		
(22)	ஏதநுலாபாசம்		

INTRODUCTION

BY THE

Head Master,

HINDU THEOLOGICAL HIGH SCHOOL, MADRAS.

THE book herewith ushered into the world is a Tamil rendering of a very authoritative Sanskrit work on logic and metaphysics—The Tarka-paṇḍita of Kesavamisra who lived 600 years ago. Of the six DARŚANAS or systems of Indian philosophy, the Nyāya whose sūtras were formulated at least 2000 years ago by Gautama, dealing with the laws of reasoning and thought, was ardently studied from the very beginning, and manifold commentaries from time to time appeared on the original aphorisms. Tarka is in fact the first branch of study tackled by those who aim at becoming ŚĀSTRĀJÑAS or scholars.

A knowledge of its paṇḍita terminology, is indispensable to a careful understanding of Indian thought in general. Thus it was that apart from commentaries on the aphorisms of Gautama, several treatises on Tarka came later to be written, so that the literature on the subject of Indian Logic—or more properly dialectics mixed up with

metaphysics—is now considerable indeed. Of these later treatises, the Tarkapanibhasha of Keśavamisra occupies the front rank in importance and authority, as is evidenced by the fact that Prof Aufrecht notes no less than twenty-three commentaries thereon.

Keśavamisra's work was translated into Tamil about 200 years ago by the well-known Sivaprakasa Swamikal of Thirumangalām. It has been since printed, but the edition is seriously marred with errors and misprints, depriving the work of much of its intrinsic merit. The Tamil rendering is therefore reprinted correctly and issued now by Pandit Vadivala Chettiar.

I should add a word about the notes on the Tamil text added by Mr. Vadivala Chettiar. They have the great merit of being very concise and to the point, giving help to the reader just where help is needed. No Tamil reader of average intelligence can find difficulty now to read the book for himself. I have glanced at several portions and have compared some with the original Sanskrit work and the commentaries thereon. The Pandit has evidently taken no little pains to prepare these notes, he has indeed laid the entire Tamil reading public under an obligation to him.

It is high time that the knowledge contained in dead or foreign languages is rendered into the living tongue of the people and brought within reach of all. I trust that this publication will therefore be received with the appreciation that it so richly deserves. I can confidently recommend this work to any one who wishes to acquaint himself with a most interesting and instructive branch of ancient Indian learning—a study of which will qualify us in no small degree intellectually to grapple with the higher problems of life.

M. Krishnamacharyar, B. A., L. T.

21st February,
1908

பண்டித சிரோமணிகளின் அபிப்பிராயம்,

—o—o—o—

பட்டஸ்ரீ பாலசாஸ்திரி

பண்டித கு. நாராயண சுதர்சன சாஸ்திரியார்

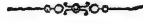
அவர்களின் அபிப்பிராயம்.

தாக்கபரிபாஷை அல்லது தர்க்கபாஷை யென்னும் நூல் வடமொழியிலுள்ள சாங்கியம், யோகம், நியாயம், வைசேடிகம், மீமாம்சை, வேதாந்த மெனனு மாறுதரிசனங்களு ளொன்றாகிய நியாயதரிசனத்தின் சுருக்கமாம். நியாயதரிசனம் முதல முதல் கௌதமமுனிவரார் ஆத்திரவடிவமாகச் செய்யப்பட்டது அதற்குப் பாலசுயம் (விருத்தியுரை) வாசகியாயன முனிவரார் செய்யப்பட்டது. இந்நியாயசாஸ்திரத்தை யனுசரித்து முதல முதல பின்வந்த நூல்கள் உதயனசாரியரருளிய நியாய சூகமாஞ்சலி, கிரணுவலி, ஆதமத்தனுவ விவேகமெனனும் பெளத்தாதிக்காரமுமாய விம்மூனறுமேயாம் அதன் பின்னா இவற்றின் வழிவந்த நூல்கள் பெருமபானமையும் இவ்வாசிரியர் கூறிய விருது பதார்த்தங்களுக்கும், நியாயசாஸ்திரத்தை வேறுவழியாக விருத்தி செய்துக் கூறிய வைசேடிகமதப் பிரவாதத்தகரான கணதர்த்த சூகதிரத்திற்க்கண்டவாறு பதார்த்தங்க ளொழுவகைகெய்யப் பகுபாட்டையுமே தழுவி யவா மத்ததினினுரு விருது வேறு பாட்டையடைந்து நின்றன கௌடமயம், மெனனு மிரணடையுந் தமக்கு முதனூலாகவே சிந்த மணி முதலிய நூல்களாக கங்கேசேட, முகேசிய புலவர்களியற்றத் தொடங்கின பின்பு மணிக் கிரந்தத்திற் குரையாசிரியராகிய இவ்வுபாட்டைப் பட்டாசாரியர் தாமியற்றிய “திருதி” - - - - -

போது வழங்கும் நியாயமதத்தை விரித்து ஸதாபித்திருக்கின்றா அவரே தமதப்பிராயத்திறகிணங்க ஆதமத்ததுவபோதமென்னு முதயனூசாரியா கிரந்தத்திறகும் பிரகாசமென்னு மோருரையு மியற்றிச் சுவதந்திரமாயக கௌதமகணுதாகளிருவா மதததையுந தமூவியதாய ஓவாழியைக காண்பித்தனா அக்காலமுதமதகொண்டு பவாரூதா, மதுராநாதா, ஜயதேவரென்னும படசதரா, ஜகதீசா, கதாதரா, கிருஷ்ணமபட்டா, மஹாதேவபட்டா முதலிய சிறந்த வித்துவான்கள அந்தத் 'தீதிதி' க்கே தவகடங்களுரைகளை விரித் துச்செய்தும தத்தம பெயாகளுடன் தனித்தனிநூலகளியற்றியும் மூலமாயுள்ள சூத்திரம, பாஷியம், வாராதிக முதலியவற்றைச் சிறிதேனு மெடுத்தது வழங்காது பிராசீன தாக்கமதமென்று மாத திரஞ் சிறசிலவிடங்களிற்கூறியதுடன் நின்றவிட்டனா இந்நூல்கள மதத்தை யனுசரித்துத்தான, அன்னமபட்டித் தருக்க சங்கிரகம், அன்னமபட்டியம், நீலகண்டப் பிரகாசிகை, நியாய சித்தாந்த மஞ்சரி, அதனுரையாகிய தாக்கப்பிரகாசம், காரிகாவலி, முகதா வலி, தினகரி, தாங்கினி முதலிய பிரகரணங்க ளேற்பட்டன இப்போது இத்தாக்கப்பரிபாஷை யென்னு மிந்நூல அவ்வித் நவீன தாக்ககீ மதததையே தழுவாது முதனூலாகிய கௌதம சூத் திரத்தின பகுபாட்டையே நாடி அப்பண்டைக் காலத்துத் தாக்க கீகா்கள கொண்டிருந்த கொள்கைகளையே முக்கியமாகத் தழுவி அவற்றிறகிணக்கமாகவே இலக்கணங்களுையுங்கூறி அக்கௌதமசூத் திரத்தின பொருளை யெளிதிலறியுமாறு சுருக்கமாயக கேடவம்சீ ரென்னுமோர் மைதிலகௌடராற்செய்யப்பட்டது இவா பவானந தா முதலிய நவதவீப விதவான்களால் தழுவப்பட்ட நவீன தாக்க கீகமதத்துக்கு முன்பே நனகு பிரகாசித்திருந்த பிராசீன தாக்க வழியைப்பற்றி யிருப்பதால் ஏறக்குறையப் பத்துநூற்றாண்டுகட்கு முந்தியே இந்நூல வரையப்பட்டிருத்தல வேண்டுமென்ப புலப்படு

கின்றது இதற்குப்பிறகுதான் பிரகரண சாரியாகளாகிய விசுவநாதபஞ்ஞானன் பட்டாசாரியரும், அன்னம்பட்டரும் தத்தம் பிரகரணங்களை யியற்றியிருக்கின்றன ரென்பது அவர்களே நூல்களை யாராய்ந்து பார்க்குமிடத்துத் தெரியவருகின்றது. இததாகக் பரிபாஷை முதலநூல்களின் கருத்தை யுள்ளவாறெடுத்த தெளிதிற காட்டக்கூடியதோர் நூலாயிருப்பதனால் இது நமதாரியதாகக் மதம் இவ்வாறு ஆதியிலேற்பட்டிருந்த தென்பதைத் தெள்ளிதின் காட்டுந் தன்மையதாம் அவ்வாறிருத்தலபற்றி ஆரியபண்டிதா கட்கு அத்தியந்தோபகாரமாக விருக்கு மிது தமிழில் துறைமலீ கலம்-சிவப்பிரகாசகவாமிகளால் சிலநூற்றாண்டுகட்கு முன்னே மொழிபெயர்க்கப்பட்டது அம்மொழிபெயர்ப்புத்தருந்த பதிப்புடனில்லாது காலவேறுபாட்டாற் பலவழக்கங்களோடு விரவியிருந்தமை யின, அதனை இஃது தியாலாஜிகல் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டிதா, கோ. வடிவேலு செட்டியாரவர்கள், விஷ்ணுபுரம் பிரஹ்மஸ்ரீ இராமசந்திரசாஸ்திரியாவர்களின் உதவியைக்கொண்டுவடமொழி மூலத்தோ டொத்ததுப்பாத்ததுத்திருத்தி, தருந்தபடியெளிதில் தாக்கஞானம் படிப்போர்க்கு உதயமாகும்படி குறிப்புரையொன்று மிகவும் பரிஸரம்பபட்டெழுதிப் பிரசுரித்திருக்கின்றனா இப் பதிப்பி லுள்ள மொழிபெயர்ப்புக் குறிப்புரையுஞ் சொற்பொருள் வழங்குகளின்னி மூலத்திற கொத்து உண்மைப் பொருளைத் தெளிவாய்க் காட்டுகின்றன வென்பது அவற்றை யாராய்ந்து பார்க்கு மறிஞருக்கு நன்குபுலப்படும். இஃ குறிப்புரை யானது இத் தாக்கபாஷையின் விடாக்கியானவக் ளாகிய கௌரீகாந்தீயம், தாமோதரீயம், கோவாததநீயம் முதலிய வற்றைத்தழுவிய வுரை நடையென யானகண்டவரையிற் றோற்று கின்றது மிகப்பழையதோர் பிரபந்தமாகிய இததாக்கப்பரிபாஷை ந்த தமிழ்நாட்டுத் தாக்க மாணவருக்கு மிகவும் உபயோகமுள்ளதா

யிருப்பதுபற்றி அதனை மிகப் பரிஸரமமெடுத்தெழுதிய குறிப்புரை யோடு வெளிவரச்செய்து அதனால் தாக்கமத்ததிலிருந்த அரிய பொருள்களை அனைவருமெளிதிலறியும் வண்ணஞ்செய்த ஷெ செட டியாரவர்களின் பரிஸரமம் மிகவும் பயனுளதெனபதும், இதுபோ லாழநதுகிடக்கும் அரியபெரிய நூல்களைப் பிரகடனஞ் செய்ய முயற்சிகொண்ட பண்டிதர்களுக்கு மோருறசாகமுண்டிபண் ணுவ தற்கு நமதாரியநாட்டுச்சகோதாரெல்லோருங் கடமைப்பட்டிருக் கின்றோ மென்பதும் எனனுடைய மனப்பூருவக்மான வபிப்பிராட் மாம.

வேதாந்த விதவத சிரோமணி,

தஞ்சைமாநகரம் ஸ்ரீமத். வெ. குப்புசாமிராகு அவர்கள்

இயற்றிய

நேரிசை யாகிரியப்பா.

ஒன்பொருள விளங்க வோதிய வைதிக
சாததிர மாற்ற சாலபுடைக கோதமன
சொல்லிய நியாய சூததிர மதுதான
பாடிய மாதிப பலவாய விரிந்து

5 தெனறெணி யப்பொரு ளெளிதினிற் சுருக்கிக்
காட்டுமா நுவந்திக காசினி யோர்குத
தருக்க பாடைத் தனிச்சிறு நூலைச்
சாற்றினன கேசவ மிசிரச சானரோ
றூரிய முணர்ந்தோக கல்லா லதனு

10 லேனைய தமிழாக கிலையே பயனென

- நிரங்குச சிவப்பிர காசப் பெரியோ
 னினிய தமிழா லியற்றின னதனைக்
 கூட்டியுங் குறைததும் பதிததனர் சிலரே
 யிவ்வணம் பொருடிர திருப்பது கண்டு
 15 செனைப் பதியுறு சோசால் பணடிதன
 வேதாத பரிபா டையே முதலாப
 பன்னூற றமிழிற் பரவுவான மொழிபெயாத
 தச்சிடு விதத வரிய குணத்தோன்
 வடிவேலு செட்டியென வளமிகு பெயரோன்
 20 கூட்டியுங் குறைதது முனவவை திருத்திப்
 பாலாகு மெளிதிற பயன்படு மாறு
 வியனகுறிப் புரைபொடு வெளிப்படுத தினனா
 லிததுணை யுதவி யியற்றிய வனனோ
 னிவனெடுங் கால மினிதே வாழ்க
 25 வென்றிவை யெல்லா மியக்கு
 மிறைவ னடிகுகெம் மிதயஞ்சோப பாமே

சேலம் ஜில்லா,

திருப்பத்தூர் முனிசிபல் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப் பணடிதா
 ஸ்ரீமத் பொ. நல்லதம்பிப்பிள்ளை அவர்களியற்றிய
 அறுசோக்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

பொழுத்த விதழிநறுந தொடைபுனைநத
 சங்கராநா புனிதப் பாதம்
 மின பூதத வுளததமைதத சிவப்பிரகா
 சபெரிடோன் விருமபி முனனாட

டெனபூதத தெனமொழியால் வடமொழிநீன
 நேதிரிததுச செயத தாககக
 கொனபூதத பரிபாடை யெனுநூறகுக
 குறிப்புரையைக குறித்து மனனே. (1)

கறறவாகேட் டவரிதயங களிகூரத
 தெளிவாகக கனிவாச செயதான்
 பொறபமரும பலகிலையி னுணபொருடோந
 தித்துதியா லாஜி கலலாரு
 சொறபெருகுளு சென்னையு ராங்கிலககல
 லூரியினிற ரோமி நெனனூற
 கறபிககுங னோவடிவே லுசசெட்டி
 யாமென்னுங கவிஞன மாதோ. (2)

ஸவகீயாரதத யோகிகளென்னும
 பொதுக்கைமலைச சித்தா பொன்னடிககாளாகிய
 ஞானானந்த நாதமுனி சுவாமிகள் மாணுகருளொருவராகி ப
 வேதாந்தவிதவத சிரோமணி

ஸ்ரீமத் ல. நாராயணசாமி நாயகரவர்கள் இயற்றிய
 பன்னிருசீரக கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம
 உலகநிலை யாயநதிரு மறைபொருளின முடிவையு
 மொன்றலா வானம சொருபத
 தொடுபதாந தங்களபதி னுறினிடல் தெளியக்கே
 சவம்சிர னோநதுனளியிங

கிலகுதொடை மேலவ ரணித்துஜய சீலரா
 யிறுமாபயி னெடுமகிழ்தர
 வினியதாந தாககபரி பாஷையெனு நூலதைமு
 னேற்றவா ரியத்திசைப்பப
 புலவாபுகழ துறைமங்க லச்சிவப பிரகாச
 புண்ணியன போதருபன
 பூமணங் கொள்கிலா லதையொப்பத தமிழிற
 போந்துறச செயவுறுபிழை
 விலகவுரை யிலகக குறிப்புரையு மெழுதினா
 வியனிரத தினசிரேடடி
 வினம்புரை மறுதவடி வேறசிரேடடிககரையின
 மேதையான புலவரேறே

ஸ்ரீசாது இரத்தினவேதாந்த விசாரணைச் சபையினரு
 ளொருவரும், நியாயபிரகாசமேனப பெயரிய தாகக
 சாஸ்திரத்தின மொழிபெயாப பாசிரியரு மாகிய
ஸ்ரீமத். பு. நாகரத்தின நாயகரவாகள்

இ ய ந் தி ய

அறுதீர்க் கழிநெடி லடி யாசிரியவிருத்தம

பாரினுயா கௌதமனா பாததுளப தாாததமபதி னாறு நனறயத
 தேரிதககே சவமிசிரன செயதருக்க பாஷைதமிழ் செயத லித்தான
 மாரியெனும் வாககுடைய சிவபிரகாசப்புனிதனமலேமேற்சோதிக
 கடரிதெனப புலவோராபா னனியிரங்கிக குறிப்புரைநன குயிற

[மினால

அன்னவனயா ரெனினறைது மததுவிதச சித்தாந்தத தாவ
 மிக்கோன, பொன்னரைத தினநாமச சமகுருவின போதனையாற
 புலமிக குறறேன், மனனுதமி ழாசிரியன மாசறுநல வேதாந்தம
 வாயப்பச சொல்வோன, சொன்னலத்த னன்னடையன சகுண
 மூளான வமவேதபோத தூயோனறானே

The Tharkabasha edited by Kasavamisra is a small compendium on Logic written on the lines of the Nyaya Philosophy by Gowthama, one of the six systems of Hindu Philosophy. As the Tharkabasha presents in a nutshell the whole range of the Nyaya and consequently difficult for beginners, Mr. K. Vadivalu Chettiar with a view to make the work easily understandable by every one has written an exhaustive annotation. I have read the whole of this and I find that Mr. Chettiar has spared no pains to explain all the difficult and knotty points by means of illustrations. Mr. Chettiar's knowledge of Logic is simply admirable as would be seen by the various important points in the Nyaya and Vaisheshika systems clearly dealt with here. I am of opinion that this book will be found to be very useful and a great help to the study of larger treatises on Logic.

V MURUGASA MUDALIAR,

PRESIDENCY POST OFFICE, MADRAS,

& a member of the

"SADHU RATNA VEDANTA VICHARANA SABHA"

பிழைதிருத்தம்.

பக்கம்	வரி	பிழை.	திருத்தம்
7	10	கிரியை	முயற்சி
16	19	காரண	காரண
16	11	சொலவது	சொலவது ராண்டு
17	17	(திரவியம-குடம்)	திரவியம் (குடம்)
18	13	முதலியவற்றகுப	முதலியவற்றிறகுப
21	7	(சைடோக)	(காமஜசையோக)
48	10	சமடலறை	சமைடலறை
85	25	சுண்ணப்போதிருப்ப	சுண்ணப்போதிருப்ப
95	3	கடமுத	காரியவடிவ அப்பு முத
,	20	கடமுத	ஷை
101	5	வாக்கியாரத்தம்	வாக்கியாரத்த
"	6	தரிசன	தரிசனம்
161	5	விங்கமான	விங்கமான
194	8	விடம்	விடம்
208	3	(சத்தம்,	(சத்தம்),
,	4	விபாகம்)	விபாகம்(
237	21	கையும்	கையும்
240	14	கையும்	கையும்
248	10	மயக்கமே	(மயக்கமே)
249	13	(ஒலி	(ஒலி)
254	13	சுநத்தன	சுநத்தன
269	5	யுடையது	யுடையது
291	5	செங்குடமிலலை'	செங்குடமிலலை'
372	25	யேது	வேது
380	2	(குண	(குண)

அகத்தியத் தருக்க சூத்திரம்.

பொருளகுணங் கருமம் பொதுச்சிறப்பு பொற்றுமை
யினமையுடனபொரு ளேழென மொழிப. (1)

மண்புன லனலகால வெளிபொழு தாசை
யானமா மனதோ டொன்பதும் பொருளே (2)

வடிவஞ் சுவையிரு நாற்ற மூற்றென
ணளவு வேற்றுமை புணாச்சி பிரிவு
முனமை பினமை திணமை நெகிழ்ச்சி
சிக்கென லோசை யுணாச்சி யினபந்
துன்பம் விருப்பம் வெறுப்பு முயற்சி
யறமறம் வாதனையொடு குணமறு நானகே. (3)

எழுமபல விழுதல வளைத னிமித
னடதத லுடனே கருமமை வகைத்தே (4)

பொதுமை மேலகி மெனவிரு வகையே. (5)

மன்னிய பொருளின கண்ணவா யவற்றின
வேற்றுமை தெரிப்பன பலவாஞ் சிறப்பே. (6)

ஒற்றுமை யாப்பஃ தொன்றே யெனக. (7)

முன்னினமை பின்னினமை முற்றுமின்மை
யொன்றினென் றினமையென றினமை நானகே. (8)

மண்ணீ ரனல்கான முறையே நாற்றந
தடபம வெப்பமுற்ற மாகி
மெயப்பொரு ளழிபொருண மேவு மெனக (9)

அணுககண மெயப்பொருள காரிய மழிபொருள
பிருதிவி நிததிய வநிததிய வணமபெறும
நிலையனுப பொருணிலை யிலலது காரியம (10)

அதுவே —

உடலபொறி விடய மூவகைப படுமே
நமமனோ யாககை மணகூற றுடமபு
நாற்றந கவாவது நாசியி னுனியே
மணகல முதலிய விடய மாகும (11)

நீரிறை வரைப்பிற கடடுநீ ருடமபு
சுவைத்திறந கவாவது நாவி னுனியே
கடலயா ருதி விடய மாகும. (12)

கதிரோன வரைப்பிற கடடன லுடமபே
யுருவந சவாவது கருமணி விழியே
மணவிண வயிரு கரநால விடயம. (13)

வளியிறை வரைபபிற கடடுகா லுடம்பே
 பூற்றந கவாவது மீநதோ லெனக
 லிடய மரமுத லசைதற கேதுவே
 பிராண னுடலகத தியநகுங காறறே (14)

விசுமபே காலந திசையோ டானமா
 மனமிவை யைநது நிததியப பொருளே. (15)

ஒசைப பணபிற ருகா யமமே (16)

இறப்புமுதல வழக்கிற கேதுக காலம (17)

கிழக்குமுதல வழக்கிற கேதுத திசையே. (18)

அறிவுப பணபிற ருன்மா வெனக
 விறையே யீசனமுற றறிவனோ முதலே
 யுயிர்தா னுடனெறும வெவவே ருகும. (19)

மனமணு வடிவாய வருமினபாதி
 யறிதற கினறி யமையாக கருவி
 யாகிப பலவா யழிவின றுறுமே. (20)

உ

கடவுளதுணை

இந்நூலுரையாசிரியர் மாணாகருள ஒருவராகிய
ம-ந-ந-ஸ்ரீ. நே கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை யவர்கள்

இயற்றிய

சிறப்புப்பாயிரம்.

நேரிசையாசிரியப்பா

- பூவார வாணியைப் புணரு நானமுகன
 ருஅன படைத்தவித தாரணி தனக்கோ
 சிசுவையாய விளங்குமிச செனனையைச் சாரந்த
 மாதாக ளணியு மாண்பார நத்தின
5. முதனொளி விளங்க முழுமதி யெனவே
 சுவளைப் போதலா கூமமார வடலிற
 செந்நெற கதிராகள செழித்தோங் குதலாற
 காண்பா ரியாருங் கழையெனக் கழற
 வளமுள பிணிமுகம் வாரமாயத் தங்கக்
- 10 கோகிலங் காவிற குலாவிக் கூவக்
 கற்புடை மாதா கவினசெய்து நிறக்
 ளுதைக் கவரிய னுறைவென வுறையுங்
 கோவலா போற்றுங் கோமளேச சுரநகா
 வந்து குடிக்கொண்ட வடமுகத் தவாரிற
- 15 பேரிவை சியரெனும் பெருங்குடித் தாம
 சிவாசா ரியாதஞ சீரிய மடத்தைச்
 சிந்தை செய்யுநற நேசிக் குலத்தனஞ

- சுப்பரா யப்போ சுந்தரன றுனு
தற்க நிகாகுணத தனக்கோட்டி யமமையும
20. புகலிட மெனவே போற்றுமா ணவருஞ்
செயதவப பேற்றான சிந்தையுட களிப்பச
சாலிவா கனநற் சகாபதந் தனனி
லாயிரத தெழுநூற றுண்டதைச சோநத
வுருத்திரோத காரியென னுகந்த வருடத்
25. துதிததன னனறே யுவப்புறப பலரு
மிங்ஙன முதிதத விவனா ரெனனி
றெலகாப பியமுந் திருக்கோவை யாருந்
திருவளஞ வாசெய திருக்குற டானு
மியற்றமிழ வல்லனா மிராமா னுஜநா
- 30 யகரிடங் பலகாற பயின்ற வறிவினன
றிருவளஞ வாசெய திருக்குற டனக்கோ
விருத்தி யுரைவரைநத வித்தகன ஞான
சாததிர மனைதநுந் தருக்கசாத திரவகஞ்ஞ
சமயக கரிவாய தாமவிட டலறத்
- 35 துரத்துஞ் சிங்கமாந் தூயகுணத தண்ண
லிரத்தினத தேசிக னிணையடி யேத்திச
சித்தத துணாநத சிவஞானச செலவ
னாடி யமாநத வவிரசடை யண்ண
றநத வைதிக சாததிர மாறனு
- 40 ஞாததம னாலா முபநிட ததது
ஞரைககு ஞான மொனறே யுணமை
யெனறே கழறு மெழிலா ஞானி
தமிழுல கேதநுந் தவாரில யாளன
காமம வெகுளி கடுமபற னுள்ளம

45. மான முவகை மதமெனு மாறும
 போக்கிய சீமான புகலவடி வேலெனு
 மபிதா னத்தொடிங் காராதவெம மாசான
 செய்ய நாநா ஜீவ வாதக
 கட்டளை யென்னக கழறுநூற றனக்கோ
50. ரானுக குறிப்புரை யளித்தவெங் கோமா
 னெமம னோரொலா மெளிதினின முததி
 யடைபும வண்ண மறிஞாக ஞரைத்த
 சித்தாநத பிந்து முதலாச சிறந்தபன
 ஞான நூறகளை நயந்துவெளியிடோன
55. வித்தக முணாததும வேதந தனக்கோ
 ரங்க மாயொளிரா தறிவுடை யோரபுகழ்
 தருக்க நூறபலசெந தமிழி னிலாமையின
 னெத்தகையோரு மெளிதினி னுணரத்
 தருக்கபரி பாஷையையத் தகுமவகை சோதித்
60. தினனிசைப புலவோ ரினிதுளம வியப்பப
 பன்னருஞ் சிறப்புப பளகற விளங்கப
 பதாராதத் வியலபினைப பரிதிபோற காட்டி
 வித்தார மாக விரித்துக் குறிப்புரை
 யெழுதி யெமமனோக கீந்தன னதனை
65. நரமக ணயந்து நமமிட மிதுவெனக
 கூறவே வேளாண குலந்தனி லுதித்த
 சண்முக னெனுந்தகை சாராதவே தாநத்
 நூறபெருங் கடலை றுலாணிதி னுணராதோன
 மேசிக னடியிணை சிறுதைசெய சீலன
70. யாவரு முணர் வவனியி
 லசசிற பதிப்பித் தளித்தன னனறே.

உ
கடவுள் துணை.

த ர் க் க ப ரி ப ர ஐ ஷ .

- I. நியாயநூற்பிரவேசஞ் சுருங்கிய கேள்வியினு லடை
தலை மடியனாயும் வாஞ்சிக்கின்ற பாலனெவன் அங்
னுக்கு யுகதியநவித தாககபரிபாஷையை யான சுருக்கி
விளக்குகின்றேன்.

(குறிப்புரை) நியாயநூற்பிரவேசம் = தாக்கநூலோத முய
லுதல, அநிஷ்டத்தைச் சம்பாதித்தல தாககமெனப்படும், மடியன
சோமபலுடையவன், வாஞ்சிக்கின்ற-விருமபுகின்ற, பாலன் = தாகக
பரிபாஷையினாததத்தைக் கிரஹித்தலிலும் உள்ளததமைத்தலி
லும் வலலுநன், குழவிப்பருவத்தனல்லன், யுகதியநவித-யுகதியோடு
கூடிய இது கூடும், இது கூடாதெனத் தன்னிடத்திறேனறுவது
யுகதியெனப்படும். யுகதியெனினும் பொருந்துமாறெனினு மொக
கும்; தாககபரிபாஷை-தாக்கத்தினபரிபாஷை. பரிபாஷையாவது
சாஸ்திரத்தின அசாதாரண சங்கேதம் சங்கேதம்-இசை. அது
பிரமாண முதலியனவாம்.

2. பிரமாணம், பிரமேயம், சம்சயம், பிரயோசனம்,
திட்டாந்தம், சித்தாந்தம், அவயவம், தருக்கம், நிண்ண
யம், வாதம், சற்பம், விதணடை, ஏத்துவாபாசம்,

தாக்கபரிபாஷை.

சலம், சாதி, நிககிரகததாநங்களது தத்துவஞானத் தால் உபாசிற்றபபடைப.

(கு-ரை) சரீரமுதலிய சகல பதாராததவகளினும் ஆதமா வேறெனனும் நிச்சயம் தத்துவஞானமெனப்பபிம் தத்துவஞானத் திறகேது மனனமாம்.

ஆதமா பிறபதாராததவகளினும் வேறு, ஆதமததனமையால், எது பிறபதாராததவகளினும் வேறுகாது பிறிதாசுமோ, ஆஃது ஆதமாவன்று, கடம்போல; எனனும் வியதிரேகி அநுமானத் தினால் ஆதமாவில் பிறபதாராததவகளினது பேதத்தினை அநுமிதி டுண்டாகின்றது.

பிறபதாராததவகளின் ஞானமின்றி ஆதமாவில் பிறபதாராததவகளினது பேதத்தினஞானம் சம்பவிககமாட்டாது, ஏனெனின், எதற்குப் பிறவற்றில் பேதமிருக்கின்றதோ அது பேதத்தின் பிரதியோகி (எதிர்மறை) யாம் அந்தப் பிரதியோகியின் ஞானமின்றிப் பேதஞான முண்டாகமாட்டாது ஆதலால், ஆதமாவினிடத்துப் பிறபதாராததவகளினது பேதத்தினை அநுமிதிவடிவ மன்னத்தினை உபயோகியான பிரமாண முதலிய பதாராததவகளின் நிரூபணமும் தத்துவஞானத்திற்கு உபயோகமா யிருக்கின்றதெனக.

உபாசிற்றபபு-மோக்ஷம்; அடைப-அடைவார்கள

அறம், பொருள், இன்பம், வீடெனனும் புருஷாராததவகளுள் வீடு மிகு சிரோட்டமா யிருத்தலபற்றி 'உபா சிற்றபு' என்று கூறப்பட்டது.

3. இது நியாயத்தினது முதற்கூத்திரம் இதன்பொருள்: பிரமாணமுதற் பதினாறு பொருளது உண்மை யறிவால் வீட்டைத் லுளதாமெனப்பது.

(கு-ரை) நியாயம் வைதிகசாததிர மாறனுளொன்று. இதன காததா கௌதமா மீமாம்சை, நியாயம், வைசேஷிகம், சாங்கியம், யோகம், வேதாந்தம் என வைதிக சாததிரம் ஆறும்.

பதினாறு பொருளுள்ளதது பதினாறு பதாரததங்களை; பதார்த தம்-பதததாற பெயரிட்டி வழங்கற்பாலது.

4. எவ்வளவும பிரமாண முத்ஸியவற்றின் உத்தேச, இலக்கண, பரீக்ஷை பண்ணப்படாது அவ்வளவும அவற்றின் உண்மை யறிவு உண்டாகாது. எங்ஙனம் பாஷியகாரா கூறினா அங்ஙனம் இந்நூலது பிர விருததி உத்தேசமும், இலக்கணமும், பரீக்ஷையு மென மூன்று வகைதது.

(கு-ரை) பாஷியகாரா - வாசகியாயன மகரிஷி. இவா கௌதம சூத்திரததி னுரைகாரா

1. உத்தேசம்—ENUNCIATION.

5. உத்தேசமாவது பெயர் மாததிரையாற் பொருளைச் சொலவது. அதுவு (உத்தேசமு)ம இச்சூத்திரத தானே பெறப்படும.

(கு-ரை) “அறிவுணாத துறுபொருளை நாமமாத் திரையா லறைந்திடுத லுத்தேசம்”. பெயாமாததிரையால்-பெயரளவாலே.

11. இலக்கணம்—DEFINITION.

6. இலக்கணமாவது சிறப்பியல்பு. எங்ஙன மெனின ஆ (கோ) விறகுத தாடி முத்ஸிய வுடைமை.

(கு-ரை) “களதம பளமாங் குறியுடைய தானெனலபோ லப பொருளிற சிறந்த குறியுரைத்த லிலக்கணம்” சிறப்பியலடி-சிறந்த குறி ஒன்றிற சிறப்பாயிருப்பதாகியகுறி இலக்கண மெனப்படும் இஃது அவ்வியாபதி, அதிவியாபதி, அசம்பவமெனனு முக்குற்றங் களு மினறியிருக்கும் இங்ஙனமிருப்பதே சதலக்ஷணம் எனப்படும்

மேற்கூறிய குற்றங்களுள் யாதேனுமோ குற்றத்துடனகூடிய இலக்கணம் அசதலக்ஷண மெனப்படும்

(1) இலக்கியத்தின் ஏகதேசத்தில் இலக்கண மிருத்தல் அவ்வியாபதி யெனப்படும்

இதற்குதாரணம் —கபில நிறமுடையது ஆ (பசு) என்றற போலவதாம் கபிலநிற (ஒரேபிங்களவாண்) முடைமை ஆவடிவ இலக்கியத்தின் ஏகதேசத்திருப்பதன்றி ஆ மாததிரத்தில் (முற்றம்) இராமையின் கபிலநிற முடைமை யெனனு மிவ்விலக்கணம் அவ்வியாபதிக் குற்றமுடையதாம்.

வியாபதி-ரியதமான உடனிகழ்ச்சி அது சிலவிடத்திற குறைந் திருத்தல் அவ்வியாபதி. அஃதாவது வியாபித்தலினமையாம்.

(2) இலக்கியத்திலேயேயன்றி இலக்கியமல்லாததன கண்ணும் இலக்கண மிருத்தல் அத்வியாபதி யெனப்படும்

இதற்குதாரணம் -கொம்புடையது ஆ என்றறபோலவதாம்.

கொம்புடைமை இலக்கியமாகிய ஆ முற்று மிருப்பதன்றி இலக்கியமல்லாத எருமை ஆடு முதலியவற்றினகண்ணு மிருத்தலின், கொம்புடைமை யெனனு மிவ்விலக்கணம் அதிவியாபதிக் குற்றமுடையதாம் அதிவியாபதி-மேலவியாபித்தல்

(3) இலக்கியத்திலிராது இலக்கிய மல்லாததனகண் இலக்கண மிருத்தல் அசம்பவ மெனப்படும்.

இதற் குதாரணம்.—ஒற்றைகருளமுடையது ஆ என்றற போலவதாம். ஒற்றைகருளமுடைமை இலக்கியமாகிய ஆவிலிராது இலக்கியமல்லாத குதிரையினக ணிருத்தலின் ஒற்றைக ருளமுடையெனனு மிவ்விலக்கணம் அசம்பவக குற்றமுடையதாம்.

அசம்பவம்—சம்பவிககாமை, அஃதாவது பொருந்தாமை.

மேற்கூறிய குற்றங்களினறிய நல்லிலக்கணம் சோநுபம், துடத்த மென விருவகைத்தாம்

(1) எது (ஒன்றிற சிறப்பா யிருப்பதாகியகுறி) எப்போது மிருப்பதாய வியாவாததகமாய (மற்றவற்றினினறும் வேறுபிரித தறிவிப்பதாய) இருக்கின்றதோ அது சோநுபலட்சண மெனப்படும

இதற் குதாரணம் - களகம்பளம் (அலைதாடி) உடையது ஆ என்றற போலவதாம் களகம்பளமுடைமையாகிய இலக்கணம் ஆவாகிய இலக்கியத்தினகண எப்போதுமிருப்பதாய ஆவினை ஆடு முதலியவற்றினினறும் வேறுபிரிததறிவிப்பதாயிருத்தல காணக.

(11) எது ஒருகாலத திருப்பதாய வியாவாததகமாயிருக்கின்றதோ அது துடத்த லட்சண மெனப்படும. உபலட்சண மெனப தும் இதிலநதாககதமாம் (காரியத்திற் சம்பந்தமின்றிய வியாவாததகம் உபலக்ஷணமாய்.)

இதற்குதாரணம் -காகமுடையது தேவதத்தன் வீடு என்றற் போலவதாம் காகமுடைமையாகிய விலக்கணம் தேவதத்தன் வீடாகிய இலக்கியத்தினகண ஓரகாலத்திருப்பதாய்த் தேவதத்தன் வீட்டை யக்கியதத்தன வீடு முதலியவற்றினினறும் வேறுபிரித தறிவிப்பதாயிருத்தல காணக

III. பரீக்ஷை—INVESTIGATION

7. இலக்கியத்திற் கிலக்கணம் பொருநதுமோ பொருந தாதோவென்று ஆராய்தல பரீட்சை.

(கு-ரை) “இலக்கியமாமபொருளிற செறிவுறுமவ விலக்கண முண டோவிலையோ வெனனத தெரிநதிடுதல பரீட்சை.” உததேச விலக்கணங்களின் பொருத்தம், பொருத்தமினமை யென்னும இரண்டிலொரு பயனையுடைய விசாரம் பரீட்சையாம்

8. ஆதலின, இவ்விலக்கண பரீட்சைகள் (இலக்கண மும் பரீட்சையும்) பிரமாணத்திதளுடைய உண்மையறி வின் பொருட்டு அவசியம் வேண்டப்படுவன. அவற்று (பிரமாணத்திதளு) ளளும் முதற்கண உததேசித்தத பிர மாணத்திற்கு இலக்கணம் முறையே கூறப்படும்.

(கு-ரை.) இலக்கணமும் பரீட்சையு மில்லாவிடத்துப பதாரத்தங்களின் ஞான முண்டாகாமையின் அவை அவசியம் வேண்டப்படுவனவாயினவென்க.

I. பிரமாணம்—PROOF.

Means of Knowledge.

9. பிரமைக்குக கரணம் பிரமாணம். இதற் பிரமாணம் இலக்கியம்; பிரமாகரணத் தன்மை இலக்கணம்.

(கு-ரை) பிரமை - உண்மையநுபவஞானம், அஃதுண்டா தற்குச் சிறந்தகாரணமாயிருப்பது பிரமாணமாம் எனவே, பிர

மாண ஜநரீயஞானம் பிரமை யெனப்பட்டது. பிரமா எனபது பிரமையெனத்திரிந்து நின்றது.

பிரமையை யுணடுபண்ணுந தனமை பிரமாணத்திற் கிருத்த லின ஆதுவே (பிரமாகாணத தனமையே) பிரமாணத்திற் கிலக கணமாம்.

காணமெனபது சிறப்புக்காரண மென்றும், காரண மென் பது பொதுக்காரண மென்றும் அறியவேண்டும்.

சகல காரியங்களுக்கும் ராசுவரன, அவரது ஞானம், இச்சை, கிஷ்ண, திகரு, காலம், அதிரஷ்டம், பிராகபாவம், பிரதிபத்தகா பாவமெனனு மிவ்வொன்பதும் பொதுக்காரணங்களாம்

10. (ஆட்சேபம்) அறறாயின, பிரமாணம் பிரமைக்குக் கரணமாயின அதற்குப் பலமகூறல வேண்டும்; கர ணத்திற்குப் பலமுடைமை நியமமாதலின.

(சமாதானம்) அஃதொக்கும். அத(கரணத்தி)ற்குப் பிரமையே பலம், பலமாவது சாதி (நிச்சயி) ததல. துணித (வெட்டு)தற் கருவியாகிய நவியத்திற் (கோட ரிக)குத துணித்தலே பலம்.

(கு-ரை) வெட்டுதற்குக் காரணமான கோடரிகு வெட்டு தலே பிரயோஜனமானோ போன்று பிரமைக்குக் கரணமான பிச மாணத்திற்குப் பிரமையே பிரயோஜனமாம்

பிரமை—RIGHT KNOWLEDGE

11 எநதப் பிரமைக்குக் கரணம் பிரமாணமோ அந தப் பிரமை யாது¹

சமாதானஞ் சொல்லப் படுகின்றது.

யதார்த்த அநுபவம் பிரமை; யதார்த்த மென்றது அயதார்த்தமாகிய ஐயம் (சந்தேகம்), திரிவு (விபரீதம்), தருக்க வுணாவுகட்கு விலக்கு, அநுபவ மென்றது ஸ்மிருதிக்கு விலக்கு. அது (அநுபவம்) ஸ்மிருதிக்கு வேராய வுணாவு.

(கு-ரை) அநுபவம் உண்மையநுபவம் இனமையநுபவ மென விருவகைத்தாம் பிரமாணத்தாற ரேனறிய அநுபவம் யதார்த்த (உண்மை) அநுபவமாம் பிரமாணப்போலியாற ரேனறிய அநுபவம் அயதார்த்த (இனமை) அநுபவமாம்

உண்மையநுபவம் ஐயந் திரிவு தருக்க ஞானங்கட்கு விலக்கா (வேறு) யிருத்தலின, அயதார்த்த அநுபவத்தை விலக்குதர பொருட்டு அநுபவமென வாளாகுறது 'யதார்த்த அநுபவ மெனக் கூறப்பட்டது

இவ்வுரு குறறியோ மகனோ வென ஒருபொருளை மாற்றப்பட்ட பலபொருளாக வணாதல ஐயம்

இப்பி (முத்துச்சிப்பி) பை வெள்ளியென ஒருபொருளை மற்றொருபொருளாக வுணாதல திரிவு

தீயிலையாகில புகையுமில்லையாதல வேண்டுமென அசிவ உத்ததைச சம்பாதித்தல தூங்கும்

சிலா ஸ்மிருதிஞானத்தையும் பிரமையாகக் கொண்டிருத்தலின அதனை விலக்குதற்பொருட்டு, யதார்த்தம் பிரமையெனக் கூறுது 'யதார்த்த அநுபவம் பிரமை' என்று கூறப்பட்டது

அதுபவத்தின் காரியமாய் சமஸ்காரத்தி (வாசனையி) னால் தோன்றும் ஞானம் ஸமிருதி எனப்படும்.

இதனால் ஸமிருதிக் (வினைவிற)கு வேறாய் உணர்வு அதுபவ மென நன்கு விளங்கும்.

அநதச சமஸ்காரத்தின் உற்போதகம் (எழுச்சி)

(1.) சம்பந்தியின் ஞானம்

(11) சாதிருசிய பதாரததவகளின் ஞானம்

(111) சிந்தனம் எனலும் மூன்றனுள் ஒன்றாலுண்டாகின்றது.

(1.) புத்திரணைப்பார்த்துப் பிதாவின் ஸமிருதியும் பிதாவைப் பார்த்துப் புத்திரனது ஸமிருதியு முண்டாகின்றன ஆண்டுச் சம்பந்தியின் ஞானம் சமஸ்காரங்களி னெழுச்சிக்குக் காரணமாம் பிதாவிற்கும் புத்திரனுக்குமுள்ள சம்பந்தம் ஜனகஜனனிய சம்பந்தமாம். பிதா-ஜனகன் (உற்பத்தியெய்கிறவன்), புத்திரன்-ஜனனியன் (உற்பத்தியானவன்). அச சம்பந்தமுடைய இருவரும் சம்பந்திகள்

(11.) ஒரு தவசியைக்கண்டு முற்கண்ட மற்றொரு தவசியின் ஸமிருதியுண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சமஸ்காரத்தின் உற்போதகத்திற்கேது சாதிருசிய தரிசனமாம் (ஒப்புமைக் காட்சியாம்)

(111) யாண்டு ஏகாந்தத்தி லுட்காந்தது அதுபவிக்கப்பட்ட பதாரததவகளின் சிந்தனஞ்செய்யு மிடத்தது அதனால் அதுபவிக்கப்பட்ட பதாரததவகளின் ஸமிருதியுண்டாகின்றதோ ஆண்டுச் சமஸ்காரத்தின் உற்போதகத்திற்கேது சிந்தனமாம்

காரணம்—INSTRUMENT (PECULIAR CAUSE)

12. கரணமாவது யாது? சாதகதமம் கரணம். உயர்ந்த சாதகம் சாதகதமம்; உயர்ந்த (சிறந்த) காரணமென்பதே இதன் பொருள். சாதகம் காரணம் எனப்பின் ஒருபொருட் சொற்கள்.

(குரை) பொதுக்காரணமாகிய காலந் திகஞ் முதலியவற்றிற்செல்லு மதிவியாபதியை நீக்குதற்பொருட்சு 'சாதகதம்' மென்று கூறப்பட்டது

காரணம்—GENERAL CAUSE

13. காரணமாவது யாதெனின் கூறுதும் —நியதமாயப் பிறிதொன்றை காதலினறிக காரியத்திற்கு முன்னிறறலுடையது யாது அது காரணம், ஆடைக்கு நூல நாடா முதலியனபோலவ். ஆடைதோன்றுழித் தன்னியலபின் (தெயங்கமாய)வந்த கழுதை முதலியவற்றிற்கு முன்னிறறலுண்டேயாயினும் அது நியமமன்று. நூலுருவிற்கு நியதமாய முன்னிறறலுண்டேயெனின் அது (நூலுரு) பிறிதொன்றை காகும் (அந்நியதாசித்தியாம்), ஆடையுருகதோற்றத்தமைதலின் (நூலுருவம்) ஆடையைக் குறித்ததுங் காரணமெனின்கற்பனைபெருகும். ஆதலின் பிறிதொன்றை காகாமையாய் நியதமாய் முன்னிற்பதனறனமை காரணத்தன்மை

(கு-ரை) நியதம்-இன்றியமையாமை, பிறிதொன்றற்காதல-வேறொரு காரியத்திற்குக் காரணமாதல், நாடா - நூலவைக்குங் குழல்: இதனை வேமாவென்றும் நூனூழியென்றும் கூறுவதுண்டு, முதலியன என்றதனால் துரி (தறி) யுங் கொள்க, எது காரணமோ அது காரியத்திற்கு அவலியவகித (மறைப்பினறிய) பூவகாலத்தி லிருக்க வேண்டுமென்பது நியமமாதலின் 'அது நியமமன்று' என்று கூறப்பட்டது கற்பனைபெருகும்-கற்பநா கௌரவமாம் — ஒருவஸதுவினாலேயே ஒருகாரியம் சித்திக்கக்கூடியதாயிருக்க அதற் குப் பல வஸதுகளை ஹேதுவாகக் கற்பித்தல் கற்பநா ஹேதுரவ மாம், ஆடையுருத் தோற்றத்தமைதலின் - நூலுரு ஆடையினுரு வத்தை யுண்டிபண்ணுவதிற காரணமாயிருத்தலின்.

தன்னியலபினவந்த கழுதை முதலியவை காரணநாமக்கிரி யினும் புறம்பாயிருத்தலின் அவை அநநியதாசித்தமாம்.

காரியம்—EFFECT

14. பிறிதொன்றற்காகாது நியதமாய்ப் பினைநிற்பதன் றனமை காரியத்தன்மை

(கு-ரை) பிறிதொன்றற்காகாது - பிறிதொன்றற பெறப் படுவதாகாது; அஃதாவது வேறொருகாரணத்தின காரியமாகாது உறபத்தியுடையது காரியமெனப்படும்.

பிராகடாவத்திற்கு (முன்னினைமைக்கு)ப் பிரதியோகி (எதிர் மறை) யாயும் துவமசத்திற்கு (அழிவிற்கு)ப் பிரதியோகியாயு மிருப்பது காரியத்தனமையாம் துவமசம் துவமசாபாவத்திற்கு வேறாயிருத்தலின் துவமசாபாவத்தில வியபிசாரமினும்.

கடமுண்டாமிடத்து அதற்குத் தண்டம், சக்கரம், குலாலன் முதலியவை காரணமாயிருப்பதுபோன்று அதன் பிராகபாவமும் காரணமாம் எந்தக் காரணத்தி (மணணி)ல எதன் (கடத்தின்) பிராகபாவமிருக்கின்றதோ அந்தக்காரணத்தினின்றும் அஃதுண்டாகின்றதென்பது நியமமாம் மணணில் கடத்தின் பிராகபாவமிருக்கின்றமையாற்றான் அத(மணணி)னின்றும் கடமுண்டாகின்றது, நூலில் கடத்தின் பிராகபாவமினமையின் அத (நூலி) னின்றும் கடமுண்டாகின்றதில்லை. இதனால் சகலகாரியங்களினுற்பத்தியிலும் பிராகபாவமூல காரணமாமென்பது தெள்ளி தினவிளங்கும். விளங்கவே, பிராகபாவத்தின் (முன்னினமையின்) பிரதியோகி (எதிர்மறை-கடம்) யாதோ அதுவே காரியமாமென்பது பெறப்பட்டது

15. ஒருவன் காரியத்தாலே தொடரப்பட்ட அந்நுவய வியதிரேகி காரணமென்றான். அது பொருந்தாது, நித்திய விபுவாய வான் (ஆகாய) முதலியவற்றிற்குக் காலத்தானும் இடத்தானும் வியதிரேக (அபாவ) மினமையின் காரண மினமை (ஆகாமை) வரவேண்டுகின்றன.

(கு-ரை) அது(காரணம்)இருந்தால் அது(காரியம்)இருத்தல் அந்வயமா (உடன்பாடா)ம். அஃதில்லா திருக்க அஃதில்லாதிருத்தல் வியதிரேகமா (எதிர்மறையா)ம், உற்பத்திநாசமின்றியது நித்தியமென்பபொழுது, விபு-வியாபகம்* அஃதாவது, வடிவுடைப பொருளெல்லாவற்றினும் சையோகித்திருத்தல், வடிவுடைப்பொருளாவது-வரம்பு (எல்லை)ப் பட்ட பரிமாணமு (வடிவு) டைஊம்.

நித்தியமாய ஆகாய முதலியவற்றிற்கு வியதிரேக(அபாவ)மினமையின் காரியத்தாலே தொடரப்பட்ட அந்நுவய வியதிரேகி காரணமாமெனல் பொருந்தாதாயிற்று.

16. காரணமும் சமவாயி, அசமவாயி, நிமித்தமென
னுங் கூறுபாட்டான மூவகைப்படும். அவற்றுள்,

சமவாயிகாரணம்—INTIMATE CAUSE

17. எதன்கண் சமவேதித்து (ஒற்றிறறு)க காரியந
தோன்றும் அது சமவாயிகாரணம். எங்ஙனம்? நூற்
கள் ஆடைக்குச் சமவாயிகாரணம். நூலின் கண்ணே
ஆடை சமவேதித்துத் தோன்றும்; நாடா முதலிய
வற்றினிலலை.

(கு-ரை) ஆதிகாரணம், முதற்காரணம், உபாதானகாரணம்,
சமவாயிகாரணமெனப்பன ஒருபொருட்கிளவி. எது (மண்) காரிய
(கட)த்தின் சொரூபத்தில பிரவேசிக்கின்றதோ எதனை (மண்ணை)
விட்டுக் காரியம் (கடம்) சித்திக்கின்றதிலையோ அது சமவாயி
காரணமாம் அல்லது காரியத்தின் உற்பத்தி, ஸ்திதி, லயங்களுக்
குக் காரணமியாதோ அது சமவாயிகாரண மெனினு மொக்கும்

சமவாயிகாரணம் ஆரம்பம், பரிணாமம், விவாததமென மூவ
கைத்தாம். ஆரம்ப சமவாயிகாரணத்தைத் தாக்கீதரும், பரிணாம
சமவாயிகாரணத்தைச் சாங்கியரும், விவாதத் சமவாயிகாரணத்தை
வேதாந்திகளு மங்கீகரித்திருக்கின்றனர்.

18. (ஆ.) அற்றாயின், ஆடைக்கு நூலோடும் நாடா
முதலியவற்றோடும் சம்பந்தமுளதாக நூலின் கண்ணே
ஆடை சமவேதித்துத் தோன்றும்; நாடாமுதலியவற்
றின்கண் இல்லையெனப் தெங்ஙனம்?

(ச) அஃதொகமும். அசசமபநதம், சையோகமூத்
சமவாயமுமேன இருவகைப்படும் அவற்றை, நீக்க
மின்றி இருப்பனவற்றின் சமபநதம் சமவாயம், ஏனைய
வற்றது (மற்றையவற்றின்) சமபநதம் சையோகமே
(கு-ரை) இரண்டு திரவியங்களின் சமபநதம் சையோக
மெனப்படும்.

19 நீக்கமின்றி இருப்பனயாவை எவற்று ளொன்று
நசியாததாய மற்றொன்றைப் பற்றியேநிற்கும் அவை
நீக்கமின்றி இருப்பன. எங்ஙனம்? அவயவ (உறுப்பு)
அவயவி (உறுப்பி)கள், குணகுணிகள், வினை வினையது
(வினைமுதல) கள், சாதி வியகதி (வடிவு) கள், விசேட
நித்தியத்திரவியங்க ளெனப்பனவே.

(கு-ரை) குணியென்னும் திரவியமென்னு மொகமும்
குணங்களினுஞ்சிரயம் குணியெனப்படும் சேஷுடை, கிரியை, வினை
எனப்பன ஒருபொருட்கிளவி வினையினுஞ்சிரயம் வினைமுத லெனப்
படும்.

நித்தமாய அநேகதாமியி (திரவிய குண காமங்களி) லுள்ள
ஒருதாமம் ஜாதி (சாமானியம்) எனப்படும். ஜாதியுடையது விய
கதி யெனப்படும் நித்தியத்திரவியங்களிலுள்ள வேற்றுமையை
யறிதற்பொருட்டு அவற்றினக ணிருப்பவை விசேடமெனப்படும்
நித்தியத்திரவியங்க ள் பிருதிவிமுதலிய நான்கை பரமாணுகளும்
ஆகாயமுதலிய ஐந்துமாம்

20. அவயவி முதலியன முறையே கெடாதனவாய் அவ
யவ முதலியவற்றைப் பற்றியே நிற்கும், கெடுமவத

தையி (அழியுங்காலத்தி)ற பறருமையே (ஆசிரயிக்கா
மலே)நிறகும. எவ்வனம்? நூலது கேட்டில ஆடையும்,
ஆசிரயித்தது (குணியின) கேட்டிற குணமும.

(கு-ரை) சோககையாற சித்தித்த விசண்டன சம்பந்தம்
சையோகமாதலபோலச சோககையினறிச சித்தித்த விரண்டன
சம்பந்தம் சமவாயமாம் எவ்விரண்டனுள ஒன்று தனத்திவற்ற நிலை
யில மறறெனறன் ஆசிரதமாகவே நிறகுமோ,அததனமையவிரண்
டம் சோககையினறிச சித்தித்தனவாம். இவ்விரண்டம் அவயவ
அவயவி, குண குணி, வினை வினைமுதல், ஜாதி வியகதி, வீசேட
நித்தியத்திரவியங்களுென ஐவகைப்படும இவ்வைந்தனுள விசேட
நித்தியத்திரவியங்க ளொழிந்த மறறைய நான்கள அவயவி
குணம் வினை ஜாதி என்னும் நான்கும் நசியாதனவாய, அவயவம்
குணி வினைமுதல் வியகதி என்னும் நான்கையும் ஆசிரயித்தனவா
யிருந்து அவயவாதி நான்கும் நசித்தபின்னா ஸ்ஷணமாததிர மாசி
ரத மிலலாதனவாய நிறகுமெனக் நித்தியத்திரவியங்கட கழி
வினமையின விசேட நித்தியத்திரவியங்களாணடைக கிடையா
வெனக்.

21. கெடுதற றனமையாவது கெடுதற (அழிதற்குரிய)
காரணக்கூட்டங் கூடுதல். நூலாடைகளும் அவயவ
அவயவிகளாதலின அவற்றது சம்பந்தம் சமவாயம்,
நீக்கமின்றி யிருத்தலின. நாடா ஆடைகட காயின சம
வாய மினறு; நீக்கமின்றி இருத்தலினமையின. நாடா
ஆடையைப்பறறி நிறறலும் இனறு; ஆடை நாடா
வைப்பறறி நிறறலும்இனறு. ஆதலின,அவற்றது சம

பந்தம் சையோகமே. ஆதலின் இங்ஙனம் ஆடை நூலிற சமவேதம். எதன்கண் சமவேதித்துக காரியந தோனறும் அது சமவாயிகாரணம். ஆதலின், நூல்களே ஆடைகஞ்ச சமவாயிகாரணம், நாடாமுதலியன அல்ல ஆடையும் தற்புணா (தனனையடைநத) உருவமுதலிய வற்றிறஞ்ச சமவாயிகாரணம். இங்ஙனம் மடபிண்ட மும் குடத்திறஞ்ச சமவாயிகாரணம். குடமும் தற்புணா உருவமுதலியவற்றிறஞ்ச சமவாயிகாரணம்.

(கு-ரை) நூல்—அவயவம், ஆடை—அவயவி அவயவத்தைச் சமவாயிகாரணமாகச் சொல்வது ஆரம்பவாதமாம் அவயவங்க ளாகிய பல காரணங்களால் அவயவியாகிய ஒரு காரியமுண்டா தல ஆரம்பவாதமாம் அவயவங்களாகிய பல றுறங்களால் அவயவி யாகிய ஓர் ஆடைதோன்றுதல காண்க.

ஆடையி னுருவமுதலியவற்றிற்கு ஆடையும் கடத்தினுருவ முதலியவற்றிற்குக் கடமும் சமவாயிகாரணங்களாம்.

22. (ஆ.) அற்றாயின், எப்பொழுது குடமுதலியன தோனறும் அப்பொழுதே தற்புணா (தனனையடைநத) உருவமுதலியனவுந தோனறும். ஆதலின் (குடமும் உருவமுதலியனவும்) ஒருகாலத்திற் றேனறின. ஆத லின் குணகுணிகட்கு (ஓராவினினறும் ஒரு காலத் திற் றேனறும்) இடவலக கோடு (கொம்பு) போலக

காரிய காரணத்தன்மையே யில்லை; முற்பிற்பாடி(முன
பின்னிருததலி) னமையின். ஆதலின், குடம் தற்புண்
ருருவ முதலியவற்றிற்குச் சமவாயிகாரணமன்று; சம
வாயிகாரணம் காரண விசேடமாதலின் (சிறப்புக்கார
ணங்களுள் ஒன்றாதலின்) எனின் கூறுதலும்:—

(ச.) குணகுணிகட் கொருகாலேத தோற்றமின்று.
ஆயின, திரவியம் குணமிலியாயே முற்றேனதும்;
பின் அதிற் சமவேதிததுக குணங்கள் தோனதும்.
(குணமுகுணியும்) ஒருகாலேததோற்றமாயின் (ஒரே
காலத்திற் றேனதுவதாயின்) குணகுணிகட்கு ஒரு
காரணக் கூட்டத்தனவாதலில் (காரண சமுத்தாய
மொன்றாயிருததலால்) வேறுபாடில்லாதல வேண்டும்;
காரிய வேறுபாடு காரண வேறுபாட்டின் நியத மாத
லின். ஆதலின்,முற்கணத்திற் குணமிலியேயாய் குடம்
(தன்னிற்றேன்றும) குணங்கட்கு முன்னிற்பது
(திரவியம்(குடம்) குணங்கட்குச் சமவாயி காரணமாம்
அப்பொழுது காரணவேறுபாடுமுண்டு. குடம் குடத்
தைக்குறித்ததுக காரணமனறே; ஒன்றறகே முற்பிற
பாடினமையின். குடம் தானே தன்னைக்குறித்து முன
னிற்பதும் (காரணமாதலும்) பின்னிற்பது (காரிய
மாதலும்) மில்லை. தன குணங்களைக் குறித்து முன்னி
றலின் திரவியம் குணங்கட்குச் சமவாயிகாரணமாம்.

(கு-ரை.) காரியத் திரவியமுண்டாகுமிடத்து அது முதற்
கணத்தில் குணமின்றியதாய்த தோன்றும், அதிதக்கூணத்தில
அதனினின்றும் குணத்தோனதுமென்பது நியமம்.

முதறகணத்திறேன்றிய நிராகருணத்திரவியத்தில் குணமினரூயினுவ குணத்திற கதிகரணமாந்தனமை யுளதாக்கலின் அதுவே குணமுடைமையா மென்பதும் நியமம்.

காரியத்திரவியத்தின் சமவாயிகாரணம் அவயவ சமுதாயமாயிருத்தலின் 'ஒருகாரணக கூட்டத்தனவாதலி' வென்று கூறப்பட்டது.

வேறுபாடில்லாதல வேண்டும்—இன்னது குணம் இன்னது குணி எனனும் வேற்றுமைஇல்லாமை வரல வேண்டும் சினையும் (முதற காரணமும்) முதலும் (காரியமும்), குணமும் குணியும், வினையும் வினைமுதலும், ஜாதியும் வடிவும் (வியகதியும்), விசேடமும் நித்தியப்பொருளும் யாண்டும் வேற்றுமையுடையனவேயாம் மீமாம்சகா காரணகாரிய முதலியவற்றகுப் பேதச்சகித அபேதமுண்டெனறும், வேதாந்திகள் கற்பித்தபேதச்சகித வாஸ்தவ அபேதமுண்டென்றுவ கூறுவா.

குடம தானேதனனைக் குறித்துக் காரணமாமென்பது ஆதமா சிரயதோஷமாம (தன்னைப்பற்றாதலென்னுவ குற்றமாம). ஒன்று தனதுறபத்திடில் தானே காரணமா மென்பது ஆதமாசிரய தோஷம்.

23. (ஆ.) அற்றாயின், இங்ஙன (முதறகணத்தில் நிராக குணமாய்க்குடமுண்டாகு) மாயின், குடம முற்கணத்திற கப்புலமினமையாதல வேண்டும்; அருவத்திரவிய மாதலின்; காற்றுப்போலே. எத்திரவியம் பரிதா(மகத துவ) உறபூத உருவமுடையது அததிரவியம் கப்புலப்படுவது. திரவியமனமையு மாதலவேண்டும்; குணத்திறகிடனாதற்றன்மை யினமையின்

குணத்திற் கிடனாவது திரவியமென்பது திரவிய இலக்கணம்.

(கு-ரை) நிராகுணத்திரவிய முண்டாவதினமென்பர் வேதாந்
திகள் கட்டபுலமினமை - கண்ணிநதிரியத்திறகு விஷயமாகாமை

உற்புதவுருவம்-தோற்றிய வருவமுடைமை.

உற்புதவுருவம், மகததுவம், ஆலோக (ஒளி) சையோகமுடைய
திரவியமே நேத்திரோநதிரியத்திறகு விஷயமாகுமென்பது நியமம்.

(ச.) அஃதொக்கும்; மிகவும துண்ணிய (சிறிய)
குடம் முதற்கணத்திற கட்டபுலனாற் கிரகிக்க (அறிய) ப
படாதாயின அப்பொழுது நமக்கிடைபூறு யாது?

குணமுடையதாகக் குடமுண்டாகிறதென்னுமிடத்
தும் நிமிஷாவசர (கண் மூடுங்கால) த்தில அககுட
மறியப்படுவதினும். ஆதலின, முன்னர்க் குணமிலியா
யே குடநதோன்று மென்னு மிது துணிபு. (குடம்)
இரண்டு (இரண்டாவது) முதலிய கணங்களிற் கட்டபுல
னாற் கிரகிக்கப்படும். முற்கணத்திற் குணத்திற கிடனா
தற்றன்மையின்மையின திரவியமனமை யாதலிலலை;
சமவாயிகாரணம் திரவியமென்னுந் திரவிய விலக்கணப்
பொருத்தததால் யோக்கியதை (தகுதி) யாற் குணத்
திற் கிடனுமாதலின.

(கு-ரை) குணமுடையதாதல் திரவியத்திற் கிலக்கணமாயின்
முதற்கணத்திறேனறும் குடத்தினகட் குணமினமையின அது
திரவியமாகாதென்னும் ஆசனகைககுச சமவாயிகாரணம் திரவிய
மென்பது திரவியத்திற் கிலக்கணமாயிருத்தலின குடம்திரவியமே
என்று சமாதானங் கூறப்பட்டது. முதற்கணத்திற் றேன்றும்

கடம் இரண்டாவ கணத்திற ரேன்றும் குணத்திறகுச் சமவாயி காரணமாயிருத்தல் காண்க.

எதன்கண் எப்பதாத்தம் எப்போதாயினுமிருக்குமோ அதன கண் அப்பதாதத்தத்தின அதிகாரணத்தனமை யென்றுமுனதா மாகலின 'யோக்கியதையால்' என்று கூறப்பட்டது.

திரவியத்தன்மையுடையது திரவியமென்பது திரவியத்திற கிலக்கணமாம், அதில திரவியத்தனமை யாணடும் நிகழ்தலின

திரவியத்தன்மைபாவது நித்தியமான ஆகாய முதலியவற றிலும் அனித்தியமான கடமுகலியவறறிலும் சமவாய சமபாத முடையதாயும் நித்தியமாயும் குணகாமங்களில் சமவாய சமபாத மினதியதாயுமுள்ள ஜாதி.

அசமவாயி காரணம்—NON-INTIMATE CAUSE

24. யாது சமவாயிகாரணத்தணுகி (சமீபித்து) யிருப பதும் துணிந்த காரணத்தனமையுடையதுமா யிருப பது அஃது அசமவாயிகாரண மென்று கூறப்படும்.

எவ்வனம்? ஆடைக்கு நூலியைபு (நூலின சையோ கம்) அசமவாயிகாரணம், நூலியைபா (நூலினசை யோகமா) கீய குணம் ஆடைச் சமவாயி (முதற்) கார ணமும் (தனக்குக்) குணியுமாகிய நூல்களிலே சமவே தித்திருத்தலின; சமவாயிகாரணத்தணிததா (நெருங்கி யதா) யிருத்தலின; பிறிதொன்றற காகாமையும் நிய தியு (நியமமு) மாகிய முன்னிறற்ற றனமையால் ஆடையைக்குறித்துங் காரணமாதலின.

இங்ஙனம் நூலுருவமும் ஆடையை யடைந்த உருவிற்கு அசமவாயிகாரணம்.

(கு-ஊ) காரியத்தின் சமவாயி காரணத்தோடு சம்பந்தமுடையதாக காரியத்தை யுண்டிபண்ணுவது யாதோ அஃது அசமவாயிகாரணமாம். அது சிலவிடத்துக் குணமாயும் சிலவிடத்துக் கிரியையாயுமிருக்கும். (சையோக) குணைற்பத்தியில் கிரியை அசமவாயிகாரணமா யிருத்தலும், திரவியோற்பத்தியில் (சையோக) குணம் அசமவாயிகாரணமா யிருத்தலுங் காண்க.

பிற்தொன்றற்காகாமை = வேறொர்காரியத்திற்குக் காரணமாகாமை

அசமவாயிகாரணம் காரியத்துடனாவது காரணத்துடனாவது ஒருபொருளிற சமவேதித்திருப்பதாகலின் 'ஆடைக்கு நூலியைபு அசமவாயிகாரண' மெனறது முன்னதற் குதாரணமாம். நூலியைபாகிய குணம்தன் காரியமாகிய ஆடையோடு நூலின்கண் சமவேதித்திருத்தல் காண்க.

'நூலுருவமும் ஆடையையடைந்த உருவிற்கு அசமவாயிகாரண' மெனறது பின்னதற்குதாரணமாம். நூலுருவம் தன்காரியமாகிய ஆடையுருவத்தின் சமவாயிகாரணமாகிய ஆடையுடன் நூலின்கண் சமவேதித்திருத்தல் காண்க.

ஆடையுண்டாகுமிடத்து அதற்கு நூல் சமவாயிகாரணமென்றும் நூலியைபு அசமவாயிகாரணமென்றும், ஆடையினுருவமுண்டாகுமிடத்து அதற்கு ஆடைசமவாயிகாரணமென்றும் நூலுருவம் அசமவாயிகாரணமென்று மறிக

(ஆ.) அறநூலின், ஆடையுருவிற்கு ஆடை சமவாயிகாரணமாதலின், தன்னை (ஆடையை) யடைந்

தேயிருக்கின்ற ஒருதருமத்தி (நூலியைபி)ற்கு ஆடையுருவைக்குறித்து அசமவாயிகாரணத தன்மை கூறத்தகும்; சமவாயிகாரணதது (ஆடையின்) அணிததாயிருத்தலின். நூலுருவிற்குத் தகுதியன்று; அதற்கு (நூலுருவிற்கு)ச சமவாயிகாரணதது (ஆடையின்) அணிததாயிருத்தலின்மைபின்.

(ச.) இங்ஙனமன்று; (நூலுருவம்) சமவாயிகாரணத்தி (ஆடையின்) சமவாயிகாரணதது (நூலின்) அணிததாயிருத்தலும் பரமபரையாய்ச சமவாயிகாரணத தணிததாயிருத்தலு முடைமையின்.

(கு-ரை) நூலுருவம் ஆடையை முன்னிட்டு ஆடையுருவத்திற்கு அசமவாயி காரணமாயிருத்தலின் 'பரமபரையா' யென்று கூறப்பட்டது. எதனுடன் எதற்கு நோசம்பநதமில்லாமல் ஒன்றன் வாயிலாகச் சம்பநதமிருக்கின்றதோ அதனோடு அதற்குப் பரம்பரைச்சம்பநதமுண்டெனபது நியமம். ஆடையுருவத்துடன் நூலுருவத்திற்கு நோசம்பநதமில்லாமல் ஆடைவாயிலாகச் சம்பநதமிருத்தலின் அவ்வாடையுருவத்துடன் நூலுருவத்திற்குப் பரம்பரைச்சம்பநதமுண்டெனக

நிமித்த காரணம்—INSTRUMENTAL CAUSE.

26. யாதொன்று சமவாயிகாரணமு அசமவாயி காரணமு மன்றாய் மற்றுங்காரணமாம், அது நிமித்த காரணமா மென்று கூறப்படும். எங்ஙனம்? நாடா முதலியன ஆடைக்கு நிமித்தகாரணம்.

(கு-ரை.) எது (நாடா) சொருபத்தி (படத்தி)ற் பிரவேசிக் கிறதிலையோ ஆனால் காரியத (படத) திற்கு வேறுகவிருந்து காரி யத்தைச் செய்கிறதோ, ஏதன (நாடாவின்) நாசத்தினால் காரியம் (படம்) நாசமடைகிறதிலையோ அது நிமித்தகாரண மெனப்படும்.

நிமித்தகாரணம் சிலவிடத்துச் சேதனமா (சித்தா) கவும் சிலவிடத்து அசேதன (ஜட) மாகவுமிருக்கும். சேதனவடிவ நிமித்தகாரணம் சுதந்திரமாகவும், ஜடவடிவநிமித்தகாரணம் காத தாவி (சேதனத்தி) னது வ்யாபாரத்தின் வசமாகவும் அஃதின றியதாகவுமிருக்கும்.

ஆடைக்குத் தத்துவாயன் (நெய்வோன்) சேதனவடிவ நிமித்த காரணமாம் நாடா முதலியன ஜடநிமித்தகாரணமாம், அவை தந்து வாயனது வியாபாரத்தின் வசமாயிருத்தல்காணக, மாமுதலிய வற்றை அசைத்தல் நிலைபெயரச்செய்தல் முதலியவற்றிற் கேது வாய காற்று முதலியவை கர்த்தாவினது வியாபாரத்தின் வச மினறிய ஜடநிமித்தகாரணமாம். இலககண நூலார கூறும் துணைக் காரணம் தர்க்க நூலார கூறும் ஜடநிமித்த காரணத்தி லந்தாகத்த மாம்.

(1) சில நிமித்தகாரணம் காரியத்தின் உற்பத்திகாலத்தில் மாததிர மிருப்பதாகவும் (2) சில நிமித்தகாரணம் காரியமுள்ள வரையிருப்பதாகவு மிருக்கும்

(1) நாடா முதலியன ஆடையின் உற்பத்திகாலத்தில் மாத திர மிருக்கும் நிமித்த காரணமாம்

(2) ஜலபாத்திரத்தின் சந்திதானததால் சுவரில் சூரியப் பிரபையின் பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது. அப்பிரதிபிம்பத்திற் குச் சூரியப்பிரபை சமவாயிகாரணமும், ஜலபாத்திரம் கந்த

காரணமும், சநிதானம் அசமவாயிகாரணமுமாம். அப்பிரதிபிம்பம் ஜலபாததிரமுள்ளவரை யிருப்பதால் ஜலபாததிரம் காரியமுள்ளவரை யிருக்கும் நிமித்த காரணமாம்.

இவ்வனம் சமவாயிகாரணத்திற்கும் அசமவாயிகாரணத்திற்கும் வேறாய் நிமித்தகாரணம் பலவகைப்பட்டிருக்கும்.

27. இக்காரணங்கள் மூன்றும் உள்பொருட்கே (பாவ காரியத்திற்கே). இல்பொருட் (அபாவகாரியத்திற்கு) காரியின நிமித்த காரணமாததிரம்; அத (அபாவகாரியத்திற்கு) றகு ஓரிடத்தும் சமவாய மினமையின. சமவாயம் உள்பொருளிரண்டின தருமமாதலின.

(கு-ரை) காரியம் பாவகாரியம் அபாவகாரியமென வீருவகைத்தாம். பாவகாரியம் கடமும், அபாவகாரியம் அத (கடத்தி)ன துவமசாபாவமு (பின்னினமையு) மாம

பாவகாரியமாகிய கடமுண்டாமிடத்தாக கபாலமாகிய சமவாயிகாரணமும், அதன் சையோகமாகிய அசமவாயிகாரணமும், தண்ட முதலிய நிமித்தகாரணங்களும் வேண்டப்படுவதாயிருத்தலின, 'இக்காரணங்கள் மூன்றும் உள்பொருட்கே' என்று கூறப்பட்டது.

அபாவகாரியமாகிய கடத்தின துவமசாபாவ முண்டாமிடத்தாக கடமும் கடத்தோடு தண்டமுதலியவற்றின சையோகமும் நிமித்தகாரணமாம், சமவாயிகாரணமும் அசமவாயிகாரணமும் அதற்கு வேண்டியதில்லை, ஏனெனின, சமவாயிகாரணம் காரியத்திற்கு சமவாயமுடையதாயும், அசமவாயிகாரணம் காரியத்தாண்டுவது காரணத்தாண்டுவது சமவாயமுடையதாய் யிருத்தலின,

சமவாயம் (ஒற்றுமைச் சம்பந்தம்) உள்பொருளிரண்டின் (சீனைமுதல், குணகுணி எனற்ற ரெடக்கத்துப் பாவபதாராத தத்தின்) தருமமாயிருத்தலின், இவ்வொருட்குச் சமவாயம் யாண்மெ இன்று. வேறெனறை யாசிரயித்ததாயச் சுதந்தரமின்றி யிருப்பது தருமமெனப்படும்.

28. இக்காரணங்கள் மூன்றனுள் யாதாயினு மெவ்வாற்றானு முயருமாயின் அதுவே கரணம் (அசாதாரண காரணம்). ஆதலின், பிரமைக்குக் கரணம் பிரமான மென்னு மிவ்விடக்கணம் துணியப்படும்.

(கு-ரை.) பிரமேயசித்தி பிரமாணத்தின் வசமாமெனலும் நியாயத்தினால் பிரமாணம் முதலிற கூறப்பட்டது சாதனாசிரயத்தினும் வேறுகாமலும் பிரமா வியாப்தமாயுமிருப்பது பிரமாணமாம்.

‘இக்காரணங்கள் மூன்றனுள் யாதாயினு மெவ்வாற்றானு முயருமாயின் அதுவே கரணம்’ என்றமையின் சிலவிடத்துச் சமவாயி காரணமும், சிலவிடத்து அசமவாயிகாரணமும், சிலவிடத்து நிமித்தகாரணமும் கரண (அசாதாரணகாரண)மா யிருக்குமென்பதாம். அவ்வாற்றிருத்தலை நோந்தவிடத்துக் கூறுதும்

29. உணரப்படாதபொருளினதுணர்வு பிரமாண மென்பது பிரமாண விலக்கணமெனின்,

அஃதன்று; ஒரு குடத்தின்கண்ணே குடமிது குடமிது வென்று உணரப்பட்டதை யுணருந் தாரைகொணர்வு (தொடர்ச்சியாய் நிகழும் ஞானம்)கட்கு அப்பிராமான்யம் வரவேண்டுதலின்.

வேறுவேறுகிய கணவிசேடததோடுகூடிய பொருட் கவாச்சியான உணரப்படாத பொருளினது உணராதற னன்மை யுண்டென்பதனது; காட்சியான் நுண்ணிய காலவேறுபாடு தெரியாமையின். (நுண்ணியகாலத தின்) வேறுபாடு தெரியின், கிரியைமுதற் சையோக மீறிய நான்கிறகும் ஒருமை (ஏககாலத துண்டாவ தென்னும்) அபிமானமினறாதல் வேண்டும்.

30. பிரமாதருப் பிரமேய முதலிய பலகாரணங்கள் பிர மைகளுள், இவையெல்லாம் கரணமோ அல்லது (கர ணம்) அல்லவோ கூறுதும்.—

பிரமாதாவு (காண்பாணு) ம பிரமேய (விஷய) மும் இருபபினும் பிரமை (யதாராதத ஞானம்) பிறவாமைபி னானும் இந்திரியாராதத (இந்திரியவிஷய) சையோகாதி யுண்டாயின விரைவினாற் பிரமை பிறததவினானும் * இந்திரியாராதத சையோகாதியே கரணம். சாதகத தன்மை விசேஷ மினறாபினும் இவையுயர்ச்சியா (விரைவினாற் பிரமை பிறததவினா) னே இதற்கு (இந்திரியாராதத சையோகாதிகடகு)ப் பிரமாதா முத

* கௌரிகாந்தபட்டாசாரியர் “பிரததியகூழ் பிரமைககு இந்திரியம் கரணமன்று ஆனால் இந்திரியத்தின் சம்பந்தமாகிய எதனை வியாபாரமெனக் கூறுகின்றாராகனோ அது கரணமாம், இந்திரியம் கரணமாம்; கரணமன்று” என்று கூறுவது மிகக்ற்பித தக்கதாம்.

லீயவற்றினின்றும் அதிசயமாதலின், உயர்ந்த காரணங் கரணமென்று கூறப்பட்டது.

இந்திரியார்த்த சையோகாதியே பிரமைகளுக்க கரணமாதலின் பிரமாணம்; பிரமாதா முதலியனவல்ல. அப்பிரமாணங்கள் நான்கு. அவ்வனம் நியாயசூத்திரம்-
“பிரததியக்ஷம், அதுமானம், உபமானம், சபதங்கள் பிரமாணங்கள்” (என்று கூறுகின்றது).

(கு-ரை) ‘பிரமாதருப பிரமேய முதலிய பல காரணங்கள்’ என்றமையின, ஆன்மமனச சையோகம், மனவிந்திரியச சையோக முதலியவற்றையுங் கொள்க. விரைவினால்-தாமதமின்றி, சாதகத்தனமை - காரணமாந்தனமை, அது பிரமாதா முதலியவையாம். விசேஷமின்றாயினும் - பொதுவாயிருப்பினும்; அதிசயமாகவின-விசேஷமா (சிறப்பா) யிருத்தலின.

(கு-ரை) வேதாந்தபரிபாஷை பிரமாணவக்ஷணங் கூறுமிடத்து “பிரமாகரணம்-பிரமாணம் பிரமா-யதாராததநூனம், கரணம் - சிறந்தகாரணம் பிரமா-யதாராதத அதுபவமும் ஸமிருதிபுமென விருவகைத்தது. வேறுநூனத்தால் பாதிக்கப்படாமலிருக்கின்ற விஷயத்துடன் கூடிய நூனத்தனமை அதுபவம் ஸமிருதியென்னுமிரண்டிற்கும் பொதுவிலக்கணமாம். யதாராதத வனுபவத்திறகுமாததிரம் லக்ஷணம் வேறு பிரமாணத்தால் அறியப்படாமலும் வேறு நூனத்தினால்பாதிக்க (பொய்யென்று நிச்சயிக்க)ப்படாமலுமிருக்கிற விஷயத்துடன் கூடின நூனத்தனமை “இது கடம்” “இது கடம்” எனத் தொடரச்சியாய நிகழும் நூனங்களில் முந்திய நூனத்தால் அறியப்பட்ட கடமே பிந்திய நூனத்திற்கும் விஷயமாயிருப்பதால் அவ்வியாததிரா மெனின், தாரை (தொடரச்சி)

யாய நிகழும் ஞானங்களிலும் முதல் முதல் உண்டான ஞானத்தில் விஷயமாகாத அநதநதக்ஷணவகளோடுகூடிய கடம் விஷயமாயிருப்பதால் அவ்வியாததியினறும். இநதிரியத்திற்கு உருவமற்றகாலம் எங்ஙனம் விஷயமாமெனின்? இப்பொழுது கடமிருக்கிறது. இப்பொழுது இநதப் புருஷனுண்டாகின்ற னென்றற் றெடக்கதது வியவகாரங்களால் காலமும் இநதிரியத்திற்கு விஷயமாமென நங்கிகரிக்கப்பட் டிருக்கின்றமை காண்க” எனறு கூறியிருத்தல இநதூலாசிரியா பூர்வபக்கமாககுதற் கெடுத்துக் கூறியதற கிணங்கியிருத்தல காண்க.

இது குடம இது குடம் என்றுணருமிடத்து அநதநதக்ஷணத்துடன் கூடிய குடம அறியப்படுதலின உணரப்படாத பொருளினது உணர்வு பிரமாணம் என்பதில தோஷமினறெனின், அநதநதக காலவிசேஷத்தின வேறுபாடு பிரத்தியட்சத்ததால் அறிதற கியையாமையின அது பொருநதது; இது குடம இது குடம என்றறியுமிடத்து, அநதநத என்னுஞ் சூகசுமமான காலத்தின் வேறுபாடு தெரியின கிரியைமுதல் சையோகமீறாயுள்ள நானகிறகும் ஒருமை அபிமானமில்லாமற போகவேண்டிம் எனப் பிறா கூறிய பிரமாண விலக்கணம் இநதூலாசிரியரால் மறுக்கப்பட்டது.

இது குடம இது குடம என்றுணருமிடத்து இரண்டாமுறையுணரும் அக்குடம் உணரப்படாத பொருளாகாமையின ‘உணரப்படாத பொருளின துணர்வு பிரமாண மெனபது’ பொருநதாதாயிறறெனக.

கிரியைமுதல் நான்காவன்— (1) கிரிபை, (2) விபாகம் (3)ரிவு), (3) பூர்வ சையோகநாசம், (4) உததரசையோக உறபத்தி யெனபனவாம்.

கபாலத்திற் கிரியையுண்டாவதால் கபாலத்திற்கும் நிலத்திற்கும் விபாகமும், அதனால் பூவ சையோகநாசமும், அதன்பின்னாமற்றொரு கபாலததுடன் சையோகமு முண்டாதல் காண்க.

இந்நிரியத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் சையோக முண்டாகுமிடத்து மிவநனமே கொள்ளல்வேண்டும்.

‘இந்நிரியாதத சையோகாதியே பிரமைக்குக கரணமாதலின பிரமாணம் எனறமையின, சையோகாதி அசமவாயிகாரணமே கரண (சுருத காரண) மாயினவாறு காண்க.

1. பிரத்தியட்சம். Sensuous Perception.

31. காட்சியாவது யாது¹சாட்சாதகாரிப(பிரததியட்சப) பிரமைக்குக் கரணம் பிரததியட்சம் (பிரததியட்சப பிரமாணம்). யாது இந்நிரியத்தாற்றேன்றும் அது சாக்ஷாதகாரிப பிரமை. அதுவும் சவிகற்ப நிர்விகற்பச் கூறுபாட்டால் இருவகைப்படும். அதற்கு (பிரததியட்சப் பிரமைக்கு)க கரணமுவகை; (1) ஒரிடத்திநதிரியம், (2) ஒரிடத்துப் பொருளிநதிரியக் கூட்டம். (3) ஒரிடத்து ஞானம்.

(கு-ரை) இந்நிரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானம் பிரததியட்சப் பிரமை யெனப்படும். இந்நிரியம் சுரோததிரம், துவககு, நேததிரம், இரசனை, கிராணம், மனமென ஆராயிருத்தலின் அவற்றொன்றறிய பிரத்தியட்சப் பிரமையும் ஆறும். (1) சுரோததிரேநதிரிய (காதிநதிரிய) ஜனனிய (உண்டான) யதார்த்த ஞானம் சுரோததிபப்பிரமையாம், (2) துவககிநதிரிய ஜனனிய

யதாராத ஞானம் துவாசப்பிரமையாம், (3) நேததிரேந்திரிய ஜனனிய யதாராத ஞானம் சாட்சுப பிரமையாம், (4) இரசனேந்திரிய ஜனனிய யதாராத ஞானம் இராசனப் பிரமையாம், (5) கிராணேந்திரிய ஜனனிய யதாராத ஞானம் கிராணஜப் பிரமையாம்; (6) மன இந்திரிய ஜனனிய யதாராத ஞானம் மானசப்பிரமையாம் இவ்வாறும் சமவாதியா (யதார்த்தமா)ம் சுகதிரஜதம் (கிளிஞ்சில் வெள்ளி) முதலியவற்றின் பிராந்தி ஞானம் * தோஷசகித இந்திரிய ஜனனியமா யிருததலின விசமவாதியா (அபதாராததமா)ம்.

(1) எவ்விடத்து இந்திரியங் கரணம்? எப்போது நிருவிகற்ப வருவப்பிரமை பலமாம் அப்போது இந்திரியம் கரணம்.

அவ்வாறே, உயிர் மனத்தோடு கூடும்; மனம் இந்திரியத்தோடு; இந்திரியம் பொருளோடு; இந்திரியங் கடகு அடைந்ததை விளக்குந்தன்மை நியமமாதலின. ஆதலின பொருளோடுகூடிய இந்திரியத்தால பெயா சாதிமுதலியைபிலலாத (சம்பந்த மிலலாத) பொருள் மாததிரமகப்படுகமும் நிருவிகற்ப ஞானந்தோனறும்.

(1) அந்தஞானத்திற்கு இந்திரியங் கரணம்; துணிததற்கு நவியம் (கோடரி) போல. (ii) இந்திரியார்த்தக கூட்டம் (இந்திரியவிஷய சையோகம்) அவாந்தர வியாபாரம்; துணிததற் கருவியான நவியத்திற்கு மரத்தோடு கூட்டம்போல. (iii) நிருவிகற்ப ஞானம் பலம்; நவியத்திற்குத் துணிததல போல.

*தோஷமெனது பித்தம், படலம், தூரம், இருள் முதலியவற்றை.

(கு-ரை) ஆனமா மனததோடும், மனம் இருதிரியத்தோடும், இருதிரியம் பொருளோடுங்கூடானால் இருதிரியங்கட்குத் தாமடைநத் விஷயங்களை விளக்குநதனமையுண்டாமெனக்.

காசகம் (செயவது) ஞாபகம் (அறிவிப்பது) என்னும் இரு வகைக கருவி (காணக) களில், இருதிரியம் ஞாபககருவி யெனவும் நவியம் (கோடரி) காசககருவி யெனவுமறிக. இதனால் பிரமைக குக காணமான பிரமாணம் அஞ்ஞான ஞாபகமே (அறியப்படா ததை விளக்குவதெ)ன றுயிறறு

பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், உவமானம், சபதம் என்னும் நான்கு பிரமாணங்களும் ஞாபககருவியேயாம்.

சாததனிவன், பாபபானிவன என்று விசேடண விசேடியங் களின் சம்பந்தத்தைக்கவராது இஃதேதோ வொன்றென வஸது மாததிரத்திறேறறும் ஞானம் கிரவிகற்ப ஞானமாம். விசேட ணம்-வேறுபடுதலவது, விசேடியம் - வேறுபடுதப்படுவது. நிர் விகற்பம்-பெயர், ஜாதிமுதலிய விகற்பமில்லாதது

(2) எவவிடத்துப் பொருளிரதிரியக் கூட்டம் கர ணம்?

எப்போது நிருவிகற்பத்தின் பின்னாப் பெயர் சாதி முதலியையுள்ள சாததனிவன், பாபபா னிவன், கரியனிவன் என்னும் விசேடண விசேடி யத்தனமை அகப்படுகதும் சவிகற்பஞானந் தோன றும், அப்போது (1) பொருளிரதிரியக் கூட்டம் கர ணம்; (ii) நிருவிகற்பமே அவாந்தர வியாயாரம்; (iii) சவிகற்பஞானம் பலம்,

(கு-ரை) இவன சாததன, இவன பாரப்பான, இவன கரியன, இவன ஒதுவான எனப்பெயர், ஜாதி, குணம், தொழில் முதலிய விசேடண விசேடியங்களின் சம்பந்தத்தை யறியும் ஞானம் சவிகரப ஞானமெனப்படும்.

(3) எவ்விடத்து ஞானம் கரணம்? எப்போது கூறப்பட்ட சவிகரபத்தின் பின்னர் வெறுப்பு, விழைவு, உபேட்சையென்னும் புத்திதோன்றும், அப்போது (i) நிருவிகரப ஞானம் கரணம்; (ii) சவிகரப ஞானம் அவாந்தர வியாபாரம், (iii) வெறுப்புமுதலிய புத்திகள் பலம்.

(கு-ரை) அனுகூல பிரதிகூல பதார்த்தங்களின் ஞானத்தால் சுகதுக்க முதலியவை யுண்டாதல நியமமா யிருத்தலின் வெறுப்பு முதலியவற்றிற்கு ஞானம் கரணமென்று கூறப்பட்டது.

அதனாலுண்டானதாயும் அதனாலுண்டான ஞானத்திற்கு ஜனகமாயுமிருப்பது அவாந்தர வியாபாரமா (இடைத்தொழிலா)ம்.

* சவிகர்ப முதலியவற்றிற்கும் இரத்திரியமே கரணமென பாருமுளா.

*“விசேஷ ஞானத்திற்கு ஏது விசேஷ ஞானமாம்; அவ்விசேஷ ஞானத்தின் ஞானம் சிலவிடத்து ஸமிருதிருப்பாம்; சிலவிடத்து நிருவிகரபமாம், சிலவிடத்து விசேஷ ஞானமே விசேஷ ஞானம். விசேஷ்யத்திற்கு முன் விசேஷ ஞானமாததிரத்தோடு இந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டாகின்றது. ஆண்டு விசேஷ ஞானம்

விசேஷணமாததிரமாக இந்நிரியசம்பந்த ஜநநியமாம். அதுவும் விசிஷ்டப் பிரத்தியக்ஷமேயாம். யாண்டுப் புருஷனினறிக கேவல தண்டததோடு இந்நிரியத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டாயப் பிற்கணத்திற புருஷனோடு சம்பந்தமாகின்றதோ, ஆண்டுத் தண்டருப் விசேஷணத்தின் ஞானம் விசேஷணமாததிரத்தின் சம்பந்தத்தாலுண்டாகின்றது. அதற்குப் பிற்கணத்தில் தண்டி புருடன் என்னும் விசிஷ்டத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது. கடமிருக்கிறதென்னும் முதல் விசிஷ்டஞானமெதுவோ அதற்குமுன் கடத்துவருப் விசேஷணத்தின் நிர்விகற்பஞானம் இந்நிரியசம்பந்தத்தால் லுண்டாகின்றது. பிற்கணத்தில் கடமிருக்கிறதென்னும் கடத்துவ விசிஷ்டகடஞானம் உண்டாகின்றது. எவ்விந்நிரிய சம்பந்தத்தால் கடத்தனமையின் நிரவிகற்பஞான முண்டாகின்றதோ, அவ்விந்நிரிய சம்பந்தத்தாற்றினே கடத்துவ விசிஷ்டகடத்தின் சவிகற்பஞான முண்டாகின்றது. கடத்தனமையின் நிரவிகற்ப ஞானத்தில் இந்நிரியம் கரணமும், இந்நிரியத்தின் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் வியாபாரமுமாம் கடத்தனமைவிசிஷ்டகடத்தின் சவிகற்பஞானத்தில் இந்நிரியத்தின் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் கரணமும், நிரவிகற்ப ஞானம் வியாபாரமுமாம் இவ்வாறு ஓர் ஆதுனிக (நவீன) ரையாமிகா நிரவிகற்பக சவிகற்பக ஞானங்களில் கரணத்தின் பேதம் கூறியிருக்கின்றனா.

அது சம்பிரதாயத்திற்கு விருத்தமாம். ஏனெனின், வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் கரணமெனப்படுமென்னும் மத்தில பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்குக் கரணமாயிருத்தலால் இந்நிரியமே பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண மெனப்படுகின்றது. ஆதுனிகர் கிரமப்படி சவிகற்பக ஞானத்தின் கரணமாயிருத்தலால், இந்நிரியத்தின் சம்பந்தத்தையும் பிரமாணமெனலவேண்டும். சம்பிரதாயமுடையோர் சம்பந்தத்தைப் பிரமாணமாகக் கூறினாலையாகலின் இரண்டு

*நடுவு(இந்திரியத்திற்கும் விஷயத்திற்கு மிடையே)

பிரத்தியக்ஷ ஞானகருகும் இந்திரியமே கரணமாம் ஆதலால் இந்திரியம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம் ஆனால் நிர்விகற்ப ஞானத்திலே இந்திரியத்தின் சம்பந்தமாததிரம் வியாபாரமாம். சவிகற்ப ஞானத்தில் இந்திரியத்தின் சம்பந்தமும் நிர்விகற்பஞானமுமாகிய இரண்டுமே வியாபாரமாம். இருவகைப்பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்குங் கரணமாயிருத்தலால் இந்திரியம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம்.

தர்மதர்மிகளின் சம்பந்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானம் சவிகற்பக் ஞானமெனப்படும் கடமிருக்கிறதென்னுமஞானத்தால் கடத்தில் கடத்தனமையின் சமவாயம் விளங்குகின்றதாகலின், சவிகற்ப ஞானத்திற்குத் தர்மம், தர்மி, சமவாய மென்னுமூன்றும் விஷயமாம். ஆதலால் கடமிருக்கிற தென்னும் விசிட்டஞானம் சம்பந்தத்தை விஷயஞ்செய்தலால் சவிகற்பக் கெனப்படுகின்றது; அதனின் வேறாய ஞானம் நிர்விகற்பக் ஞானமெனப்படும்.

இவ்வாற்றால் முதல விசிட்ட ஞானத்தை யுண்டிபண்ணும் விசேஷண ஞானம் நிர்விகற்பக் ஞானமாம். ஒருமுறை கடமிருக்கிற தென்னும் விசிட்ட ஞானமுண்டாயப் பின்னர்க் கடத்தின் விசிட்ட ஞானமுண்டாமிடத்துக் கடத்தோடு இந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தமிருக்கிறது. முன்னனுபவித்த அதே கடத்தனமையின் ஸமிருதியுண்டாகின்றது அதற்குப் பிறகணத்தில் கடமிருக்கிற தென்னும் விசிட்டஞான முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் இரண்டாவது முதலிய விசிட்ட ஞானத்திற்கேதுவாகிய விசேடண ஞானம் ஸமிருதிவடிவமாம்” என்று விருத்திப்பிப்பாகார்த்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றமை யீண்டறியத்தக்கதாம்.

* “சையோக முதலிய அறுவகைச் சம்பந்தமும் வியாபார மென்றிப் படுமிழுக்கெனனை? அவை இந்திரியங்களால் தோன்றி

தோன்றியனவாகிய சந்திகர்ஷ (சம்பந்த) முதலியன எவ்வளவோ அவ்வளவும் அவாந்தர வியாபாரம்.

(கு-ரை) வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் கரணமா மெனபது (1) இந்நிரியாததக கூட்டம் அவாந்தர வியாபாரம், (2) நிருவிகற்பமே அவாந்தர வியாபாரம்; (3) சவிகற்ப ஞானம் அவாந்தர வியாபாரம் என்று கூறியிருப்பதாலாக.

காரணத்திறேன்றிக காரியத்தைத் தோற்றுவிப்பதாகிய வியாபாரம் ஞாபகம் காரகம் எனனும் இருவகைக கருவிகட்கும் பொதுவாம்.

(1) இந்திரியார்த்தக் கூட்டம் (இந்நிரியவிஷய சம்பந்தம்) இந்நிரியத்திறேன்றி நிருவிகற்ப ஞானத்தைத் தோற்றுவிப்பதாயிருத்தலின் வியாபாரமெனவும், (2) நிருவிகற்பம் பொருளந்நிரியக் கூட்டத்திறேன்றிச் சவிகற்ப ஞானத்தைத் தோற்றுவிப்பதாயிருத்தலின் வியாபார மெனவும், (3) சவிகற்ப ஞானம் நிருவிகற்பஞானத்திறேன்றி வெறுப்புமுதலிய ஞானத்தைத்தோற்றுவிப்பதாயிருத்தலின் வியாபார மெனவுமறிக.

சவிகற்பம் அபிஞ்ஞாபப்பிரத்தியட்சம் பிரத்தியபிஞ்ஞாபப்பிரத்தியட்சமென நிருவகைத்தாம்.

இந்நிரியங்களால் தோன்றுவனவாகிய இது கடம், இது படம் எனற்றெடுக்கத்தகுப் பிரத்தியட்சத்தைத்தோற்றுவிப்பனவாகலானெனின, அவ்வனமென்று; முதற்சம்பந்தமாகிய சையோகத்தை யொழித்து ஒழிந்த சையுக்க சமவாய முதலிய நான்கு சம்பந்தமும் சித்திய சமவாயமே யாகலான் 'என்று தர்க்கநாயித்தல் கூறுகின்றது.

i. கேவலம் இந்நிரியசம்பந்தத்தா லுண்டாகும் ஞானம் அபிஞ்ஞாநுபய பிரததியக்ஷமாம அஃது 'இது யானை' என்று நேத திரசம்பந்தத்தாலுண்டாகும் ஞானம்போலவதாம்

11. முந்தியஞானத்தின் சமஸ்காரத்தினாலும் இந்நிரிய சம்பந்தத்தினாலுமுண்டாகும் ஞானம் பிரததியபிஞ்ஞாநுபய பிரததியக்ஷமாம. அது முன்பாத்த யானை யெதிரே காணப்படும்போது 'அந்தயானை' என்று ஞானம்போலவதாம்.

இன்னு மிப்பிரததியட்சம சிவஞானசித்தியார் கூறுகின்ற வாறு இந்நிரியப்பிரததியக்ஷம், மானதப்பிரததியக்ஷம், சுவ வேத ரூபபிரததியக்ஷம், யோகப்பிரததியக்ஷமென நாலவகைத்தாம்.

அவைவருமாறு:—

(1) உயிரிஞ்ஞேணர்வுவாயிலொளியுருவா திபற்றிசெயிரொடு வீசுபமினறித்தெரிவதிரநிரியக்காட்சி.

(2) அயாவிலிநிரியஞானமைமபுலனசாரநதுயிரக்கண மயாவறவந்தஞானமானதக்காண்டலாமே.

(3) அருந்தின்பத்துனபமுளாததறிவினுக்கராகமாதிருந்தன்வேதனையாவகாட்சி.

(4) சமாதிரானமலங்களவாட்டிப்பொருந்தியதேசகாலவியல் பகலபொருள்களெல்லாமிருந்துணாகின்ற ஞானமயோகநகாண்டலாமே.

அறுவகைகீ சந்நிகரீஷம்.

32. பொருளிரநிரியங்களுடைய சாட்சாத்காரிப் பிரமைக்கு ஏதுவாகிய சந்நிகர்ஷம் யானது, அஃது அறுவகையே. அவை (1) சையோகம், (2) சையுத்த சம

வாயம், (3) சையுகத சமவேத சமவாயம், (4) சமவாயம், (5) சமவேத சமவாயம், (6) விசேடண விசேடியபாவ மெனபனவே.

(கு-ரை) (1) சையோக சம்பந்தத்தாற் நிரவியப்பிரத்தியட்சமம், (2) சையுகத சமவாய சம்பந்தத்தாற் நிரவியத்திலிருப்பதாகிய சாதி, சப்தமொழிநத குணங்கள், கருமங்களென்னு மிவற்றின் பிரத்தியட்சமும், (3) சையுகத சமவேத சமவாயசம்பந்தத்தாற் சபதமாதிரத் திருப்பதான சாதியை யொழிதது ஒழிநத குணக்ரமங்களி லிருப்பதாகிய சாதியின பிரத்தியட்சமும், (4) சமவாய சம்பந்தத்தாற் சப்தப்பிரத்தியட்சமும், (5) சமவேதசமவாய சம்பந்தத்தாற் சப்தததிருப்பதாகிய சாதியின பிரத்தியட்சமும், (6) விசேடண விசேடியபாவ சம்பந்தத்தால் அபாவ சமவாயங்களின பிரத்தியட்சமு முண்டாகுமெனக. அது பினவருவனவற்றால் விளங்கும

அவற்றுள் (1) எப்போது சையோக சந்நிகர்ஷ (சம்பந்த)ம்?

எப்போது கண்ணை குடமிதுவென்று குடவிடய ஞானந தோனறம அப்போது கண் இந்திரியம் கடம் பொருள், அவற்றது சந்நிகர்ஷம் சையோகமே; நீக்கமின்றி யிருததலினமையின.

இவ்நனம மனமென்னும அக (உள்) இந்திரியத்தால் எப்போது ஆனமவிடய ஞானம நானென்று தோன்றம அப்போது மனம் இந்திரியம், ஆன்மா பொருள், அவற்றது சந்நிகர்ஷம் சையோகமே.

(கு-ரை.) கண் முதலிய புறவிநதிரியங்கட்குக் கடமுதலிய வறறோடு சையோகமுண்டாயபோது ஈண்டிக் கடமிருக்கிற தெனறற றொடக்கதது ஞானமுண்டாவதுபோன்று அகவிநதிரியமாகிய மனத்திறகு ஆணமாவுடன் சையோக முண்டாயபோது நானிருக்கிறேனென்றற் றொடக்கதது ஞானமுண்டாகின்ற தெனபதாம்

(2) எப்போது சையுகத சமவாய சநதிகர்ஷம்?

எப்போது கண்முதலியவற்றற் குடமடை (குடததையடைநத) உருவமுதலியவை குடத்தினகண் நீலவுருவம் உண்டென்று கிரகிககப்படும் அப்போது கண் இந்திரியம், குடமடை யுருவ முதலியவை போருள், அவற்றினது சநதிகர்ஷம் சையுகத சமவாயமே; கண்ணோடு சையுகதமான குடத்தில் உருவற் குச் சமவாயமாதலின.

இங்ஙனம் மனத்தால் ஆன்ம சமவேதமாகிய இன்ப முதலியவை கிரகிககப்படும்போதும் இச சநதிகர்ஷ (சையுக்த சமவாய) மே.

(கு-ரை.) சையுக்தம்= சையோக சம்பந்த முடையது.

குடமடை பரிமாண (அளவு) முதலியவற்றின் கிரகிப்பில் நான்குவகைச சநதிகர்ஷமும் மிக்ககாரணமென்று வேண்டப்படும்; சையுக்தசமவாய முண்டாயினும் அஃதில்லாத போது சேய்மைக்கண் பரிமாண முதலியன கிரகிக்கப்படாமையின்.

(கு-ரை.) அஃது=நான்குவகைச சநதிகர்ஷம்; சேயமை=தூரம்.

நான்குவகைச் சநதிகர்ஷம் எங்ஙனம்?

(க) அவை இந்திரியங்களின் அவயவங்கட்கும் பொருள்களின் அவயவிகட்கும், (உ) இந்திரியங்களின் அவயவிகட்கும் பொருள்களின் அவயவங்கட்கும், (ங) இந்திரியங்களின் அவயவங்கட்கும் பொருள்களின் அவயவிகட்கும், (ச) பொருள்களின் அவயவிகட்கும் இந்திரியங்களின் அவயவிகட்குமாய் சநதிகர்ஷங்கள்.

(கு-ரை.) மனமும் சுரோத்திரேந்திரியமும் மொழிந்த இந்திரியங்கள் நான்கும் அவயவ முடையனவா யிருக்கின்றன வாதலின் அவ்விந்திரியங்களையே யீண்டிக் கொள்ளல்வேண்டும் காரியவடிவத் திரவியமியாவும் அவயவ முடையனவா மெனப்பது நியமம். தூரத்திலுள்ள குடமுதலியவற்றின் பரிமாண (அளவு) முதலியவற்றை யறியுமிடத்து அவற்றோடு (நேத்திர) இந்திரியத்திற்குச் சையுத்தசமவாய சம்பந்தமிருப்பினும் மேற்கூறியுள்ள நால்வகைச் சம்பந்தங்களும் அவசியமிருத்தல் வேண்டும்; இல்லாவிடின அவற்றின் ஞானமுண்டாகாது அவயவமுடைய இந்திரியங்களும் அதீந்திரியமாம். அதீந்திரியம்-இந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாமை

(3) எப்போது சையுத்த சமவேதசமவாய சநதிகர்ஷம்?

எப்போது கண் முதலியவற்றால் குடவுருவின சமவேதமான உருவத்தன்மை முதலிய சாமானிய ஞானம் கவரப்படும் அப்போது கண் இந்திரியம், உருவத்தன்மை முதலிய சாமானியம் பொருள், அவற்றது

சந்நிகர்ஷம் சையுக்த சமவேத சமவாயமே. எங்ங
னம்? கண்ணோடு சையுக்தமான குடத்தில் உருவம்
சமவேதம்; அதன்கண் உருவத்தனமைகஞ்சுச் சமவாய
மாதலின.

(கு-ரை.) சமவாய சம்பந்தத்தோடிருப்பது சமவேத மெனப்
படும.

(4) எப்போது சமவாய சந்நிகருஷம்?

எப்போது செவீபபுலனால் இதுககாரமென்று
ஒசை கிரகிக்கப்படும் அப்போது சேவி இந்திரியம்,
ஒசை போநுள், அவற்றினது சந்நிகாஷம் சம
வாயமே; செவிக்கு வான் (ஆகாய) வடிவமுணமையின,
ஒசைக்கு வான் குணத்தன்மை உண்மையின், குண்
குணிகட்குச் சமவாயமாதலின.

(கு-ரை.) காண கோளகத்தால் வளைபட்ட ஆகாயம் சுரோத்
திரேந்திரிய மெனப்படும் காணம-காது.

ஒசை ஆகாயத்தின் குணமாயிருத்தலின ஒசையாகிய குணத்
திற்கும் கர்ண கோளகத்தால் வளைபட்டுள்ள ஆகாயமாகிய
சுரோத்திரேந்திரியத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம் சமவாயசம்பந்தமாகம்;
சுரோத்திரேந்திரியம் குணியாயும் ஒசை குணமாயு மிருத்தலின்.

(5) எப்போது சமவேத சமவாய சந்நிகர்ஷம்?
எப்போது செவியிற் சமவேதமான ஒசையில் ஒசைத்
தன்மை முதலிய சாமானியம் சுரோத்திரத்தால்
கவர (அறிய)ப்படும் அப்போது சேவி இந்திரியம்,

ஓசைத்தன்மை முதலிய சாமானியம் (ஜாதி) போருள், அவற்றினது சந்நிகாஷம் சமவேத சமவாயம்; செவியிற் சமவேதமான ஓசையில் ஓசைத்தன்மைக்குச் சமவாயமாதலின்.

(கு-ரை.) ஓசையெனப் பொதுப்படக் கூறினமையின எழுத்துவடிவம், ஒலி வடிவமெனனு மிரண்டையுங் கொள்க ஆணை (மேலவாய) முதலியவற்றின வியாபாரததாற் றேனது வது எழுத்துவடிவமாம், யாழ் முதலியவற்றாற் றேனதுவது ஒலி வடிவமாம்.

‘ஓசைத்தன்மை முதலிய’ என்றமையால் ஓசைத் தன்மையின வியாபியமான ககாரததனைம முதலியனவும் தார(உச்சஸவர)த தன்மையும் மந்தத்தனமையுங் கொள்க.

(6) எப்போது விசேடண விசேடியபாவப்பொரு ளிரதிரிய சந்நிகாஷம்?

எப்போது கண்ணோடு சையுகதமான பூதலத்தில இப்பூதலத்திற் குடமில்லென்று குடத்தினினமை கிர கிககப்படும் அப்போது விசேடண விசேடிய பாவரூப சமபந்தம். அப்போது கண்ணோடுகூடிய பூதலத்திற் குக கடத்தினினமை விசேடணம், பூதலம் விசேடியம்.

எப்போது மனததோடு சையுகதமான ஆத்மாவில யான் சுகமற்றவனென்று (தனனிடத்திற்) சுகாபாவம் (இன்பமின்மை) கிரகிககப்படும் அப்போது மனத

தோடு சையுத்தமான ஆதமாவிறகுச சுகத்தின் அபாவம் விசேடணம், (ஆன்மா விசேடியம்).

எப்போது சுரோத்திர (செவியிற்) சமவேதமான ககாரத்திற் சகாரதன்மையின் அபாவம் கிரகிகபபடும அப்போது செவியிற் சமவேதமான ககாரத்திறகுச் சகாரதன்மையின் அபாவம் விசேடணம், (ககாரம் விசேடியம்).

33. இங்ஙனஞ் சுருக்கத்தாறகூறுதும்—(சையோக முதலிய) ஐவகைச சம்பந்தத்தில் ஏதாவதொரு சம்பந்தத்தின் சம்பந்தியினது விசேடண விசேடிய பாவவிலகண (வடிவ) மான இந்திரியார்த்த சநிகர்ஷத்தால் அபாவம் இந்திரியத்தாற கிரகிகபபடும்.

இங்ஙனம் சமவாயமும். கண்ணோடு சையுத்தமான தநதுவிறகு விசேடியமான படத்தின் சமவாயம் இந்நூலில் ஆடையின் சமவாயமிருக்கின்றதென்று கிரகிகபபடும்.

இங்ஙனம் ஆறுவகைச சநிகர்ஷங்கள் கூறப்பட்டன.

(கு-ரை) விசேடண விசேடியபாவம் (தன்மை) விசேடண விசேடிய சொரூபமேயன்றி வேறறுச சம்பந்தமனறும்.

“நியாயமத்தத்தில் ஜாதிவடிவ தர்மத்திற்கும் குணத்திற்கும் கிரியைக்கும் தமதாசிரயத்தில் சமவாயசம்பந்தங் கூறுவா. ஜாதி

குணக்கிரியைகளின் வேறாய தாமத்தினை யுபாதிடுமென்பா உபாதிக்கும் அபாவத்திறகும் அதனதன ஆசிரயத்தோடுள்ள சம பந்தத்தைச் சொருபசம்பந்தமெனபா. சொருபத்தையே விசேஷித்ததனமையெனபா” என்று விருத்திப்பிரபாகரம் முதற்பிரகாசத்திற கூறுவதின கறியத்தக்கதாம்.

எவ்விரதிரியத்தால எது கவா(அறிய)ப்படுகின்றதோ அவ்விரதிரியத்தாலேயே அதனகணுள்ளசாமானியமும் அதனசமவாயமும் அதன்பாவமும் கிரகிக்கப்படு மெனபது நியமமாதலின் ‘அபாவம் இரதிரியத்தாற் கிரகிக்க (அறிய) ப்படும’ என்று கூறப்பட்டது.

மீமாம்சகா முதலியோர் அபாவரிசசயம் அனுபலத்திப்பிரமாணத்தாலுண்டாகின்ற தெனபா உபலத்தி-ஞானம்; அனுபலத்தி-அதனினமை. அஃதாவது பதாரத்தம் விளங்காமை. நையாயிகா அபாவத்தையறியு மிடத்தது அனுபலத்தி பிரத்தியட்சப்பிரமாணத்திறகுச் சக்காரியா (துணைக காரணமா)யிருக்கின்ற தெனபா.

பிரத்தியட்ச ஞானத்திற கேதுவாகிய விஷய விரதிரியங்களின் சம்பந்தம்: இலெளகிகம் அலெளகிகமென விருவகைப்படும அவற்றுள், மேற்கூறிய சையோக முதலிய அறுவகைச் சம்பந்தமும் இலெளகிக சம்பந்தமாம் அலெளகிக சம்பந்தம் சாமானிய லக்ஷணம், ஞானலக்ஷணம், யோகஜன்னிய தாமலக்ஷணமென மூன்று வகைப்படும்.

(1) யாண்டு ஒரு கடத்தோடு நேத்திரத்தின சையோக முண்டாகின்றதோ ஆண்டு ஒரேகடத்தின பிரத்தியட்சம் நேத்திரத்தினாலுண்டாகாது கடத்தனமையின ஆசிரயமான சாவகடங்களின் பிரத்தியக்ஷமும் நேத்திரத்தினாலுண்டாதல் சாமானிய லக்ஷணமாம்.

(2) சநதனககட்டையோடு நேத்திரத்தின சையேரகமுண்டாய விடததுச சநதனககட்டை வாசனையுடையதெனறுண்டாகும் ஞானம் ஞானலக்ஷணமாம்.

(3) யோகாப்பியாசபலத்தால் மறைந்துள்ளன, சென்றன, வருவனவாகிய சகலபதாததங்களின் பிரததியக்ஷமுமுண்டாதல் யோகஜன்னிய தாமலக்ஷணமாம். இவற்றின் விரிவை விநீத்திப் பிரபாகரம் 7-வது பிரகாசத்திற காண்க.

34. சங்கிர (சருக)கமாகவுங் கூறுதும்:—இந்திரியத் தோற்றப்பிரமை: விகற்பம் நிருவிகற்பமென விருவகதது. ஆங்க (அவ்விடதத) தற்குக் கரண மூன்று; சநநிகர்ஷம் ஆறு.

(கு-ரை) இந்நிரியத் தோற்றப்பிரமை—இந்நிரியத்தாலுண்டாகும் யதாதத ஞானம். கரணமூன்றெனறது ‘ஓரிடத்திந்நிரியம், ஓரிடத்துப் பொருளிந்நிரியக் கூட்டம், ஓரிடத்து ஞானம், என்று கூறியுள்ளதை’.

சநநிகர்ஷம் (சமபநதம்) ஆறென்றது சையோகசம்பநத முதலியவற்றை.

(ஆ.) அற்றாயின, நிருவிகற்பம் பரமார்த்த சத்தாகிய (மெய்யாகிய) * தனது சொருபத்தை விடயமாகவுடைமையின் பிரததியட்ச மாதலமையும். சவிகற்பப் பிரததியட்சமோ உரையும் இலிங்கமும் (சபதப் பிர

* தனது சொருபத்தை விடயமாகவுடைமையின் என்பது ஏதுகர்ப்ப விசேஷணம் அஃதாவது ஏதுவைத் தன்னுளடக்கிக் கொண்டிருக்கும் விசேஷணம்.

மாணமும அனுமானப்பிரமாணமும்) போல அனுக
தாகாரத்தை (அனுசரித்துள்ள வடிவத்தை) ஆகப்
படுததலின (விஷயமாகச் செய்திருப்பதால்) எங்ங
னம் சாமானியம் விஷயமாகக் கூடும்? (சாமானி
யத்தை விஷயமாகவுடைத்தா யிருத்தல் கூடும்)?

அர்த்தத் (விஷயத்) தினு லுண்டான ஞானத்திற்கே
பிரத்தியட்சத்தன்மை யிருப்பதால், 'பரமாதத் சத்
தான (முயற்கொம்பு முதலியவைபோல அததியந்த
அசத்தெனனும் அளிகத்திற்குப்பின்னமான) அர்த
தமே ஞானஜனக மாகையால், சுலட்சண (தனது
சொருபு) மோ பரமாதத்தசதது. அது சாமானிய
மன்று, பிரமாணத்தாற் றளளப்பபட்ட விதிபாவ (சத்
துவ) ததையுடைய அனனிய வியாவிாததிய (பிறிது
நீக்க) வடிவதர்மத்துடன் அதற்குத் துலலிய (ஒப்
புமை)த் தனமையிருத்தலின.

(ச.) இங்ஙனமன்று ; சாமானியத்திற் (ஜாதிக)கு
வஸ்துபூதம் (பாவவடிவம்) இருத்தலின.

இங்ஙனம் பிரத்தியட்சங் கூறப்பட்டது.

(கு-ரை) அசாதாரண தருமமாகிய விலககணங்களை யெல
லாம் அததவியாவிருத்தி (அதுவல்லாததன நீக்க) வடிவமாகஅங்
கீகரித்துள்ள பெளததன ஈண்டு நிருவிகற்பஞானத்தைப் பிரத்தி
யட்சஞானமாக வங்கீகரித்துச் சவிகற்ப ஞானத்தை யங்கீகரி

யாது நிருவிகற்பமானது சுலட்சணத்தை (கடாதிவியகதி சொரூபத்தை) விடயமாக வுடைமையின் பிரத்தியட்சப்பிரமையாகும். சவிகற்பமோ அததவியா விருத்திவடிவ அபாவத்தை விடயமாக வுடைமையின் அஃதேகவனம் பிரமையாகுமென்று சங்கிததா நெனதறிதற்பாற்றும்

சிவஞானசித்தியாரின் “அளவைகாண்டல” என்னுஞ் செயபுள்ளி விசேடவுரையில் சிவாககிரயோகி “அவன (பௌததன) ஸமிருதிஞானமும் சவிகற்பஞானமும் பிரமாணமல்லவென்கையால்” என்று கூறியிருத்தலு மிங்கறியதக்கதாம்.

2. அநுமானம்—Inference.

35. இலிங்கபராமரிசம் அநுமானம். யாதிலுலதமா னிககப்படும அஃது அநுமானம்.

இலிங்க பராமரிசத்தானே பொருள அநுமிக்கப்படும. ஆதலின, இலிங்கபராமரிசம் அநுமானம். அது புகை முதலிய ஞானம்; அநுமிதியைக் குறித்தது கரணமாதலின. தீமுதலியஞானம் அநுமிதி; அதன கரணம் புகை முதலிய ஞானம்.

(கு-ரை) இலிங்க பராமரிசம்-குறியாராயச்சி. இலிங்கம்-குறி, பராமரிசம்-ஆராயச்சி வன்னியின் வியாபயமான புகை யுடையது இம்மலை என்னு மிலிங்கபராமரிசத்தினுல இம்மலை நெருப்புடையது என்னு ம் ஞானநதோன்றுதலின இலிங்கபராமரிசம் அநுமானமும், இம்மலை நெருப்புடையதென்பது அநுமிதியுமாம். எதன (புகையின்) ஞானத்தால சாததியத்தின (தீயின்) ஞானமூண்டாகினதோ அஃதிலிங்க மெனப்படும்.

இலிங்க பராமரிசம் அனுமான மென்னுமிடத்து அதற்கு வியாபாரம பெறப்படாமையின அது *வியாபாரமீன்றிய காரணமாம். வன்னி (தீ)யின வியாப்பியமான புகையுடையது இம்மலை என னும் இலிங்கபராமரிசம் பிரசித்தானுமான மெனப்படும்.

அனுமிதியின் காரணமான அனுமானம் வியாபாரமுடைய தெனபா தூமம் (புகை) வன்னியின் வியாபியமாமென்னும் வியாத்தீஞானம் அனுமானமென்றும், பராமரிசம் வியாபாரமென்றும் கூறுவா. பராமரிசம் வியாததிஞானத்திற றேனறி அனுமிதிஞானத்தைத் தோற்றுவிப்பதா யிருத்தலின் வியபாரமாயிற் றென்க.

சிலநையாயிகா ஞானவேதுவீனை அனுமானமெனபர். ஓர பக்ஷத்தில் எதுவின் ஞானத்தை அதுமானமெனபா. வியாபதியின் ஸமிருதியையும் பராமரிசத்தையும் வியாபாரமெனபா, சிலா வியாபதியின் ஸமிருதி ஞானத்தை அதுமானமெனபா, பராமரிசத்தை வியாபாரமெனபா இவ்வாறு நையாயிகாசன்குள அநேக மதமுண்டு ஆனால் எல்லோர மதத்தினும் பராமரிசத்தின அங்கீகாரமுண்டு. சிலா பராமரிசத்தைக் காரணமெனபா, சிலா வியாபாரமெனபா பராமரிசமீன்றி அனுமீதியுண்டாகா தென்பது சகல நையாயிகர்களது மதமாம் பிரத்தியட்சப பிரமாணத்திற்கு வியாபாரங்கூறிய இந்நூலாசிரியா அதுமானப் பிரமாணத்திற்கு வியாபாரங் கூறாமையுறிக.

36. இலிங்கம் யாது? அதனது பராமரிசம் யாது? கூறுதும்.

* காரியத்தை யெவ்வாற்றாலேனும் உற்பத்தி செய்வியாது தானேயுண்டாகுவது வியாபாரமின்றிய காரணமாம்.

வியாபதி வல (நிசசய)த்தாற பொருளை (சாத்தி யததை) யுணாததுவது இலிங்கம். எங்ஙனம்? புகை தீக்கு இலிங்கம். அங்ஙனமன்றோ, யாண்டுபுகை ஆண்டுத தீயென்னும் உடனிகழ்ச்சி நியமம் வியாபதி. அது (வியாபதி) கிரகிககப்பட்டாற்றான் புகை தீயை யுணாததும். ஆதலின, வியாபதி வலத்தால் தீ அதுமா பகமாதலின் புகை தீககிலிங்கம் அத (புகையி)னது மூன்று ஞானம் இலிங்கபராமரிசம். அங்ஙனமன்றோ, முன்னே அடடில (பாகசாலை = சமயலறை) முதலிய வறறில மறிதது மறிதது (அடுத்தடுத்து) பபுகைகண்டு தீயைக காணாநின்றன; அமமறிததுக காண்டலால் புகை தீககளது தன்னியல்பான (சவாப) சமபநதம் யாண்டுபுகை ஆண்டுத தீயென்று துணியாநின்றன.

(கு-ரை) அவிநாபாவ ரூப (விட்டு நீங்காதுள்ள) சமபந்தம வியாபதி யென்பபடிம. தூமததில் வனனியின அவிநாபாவ ரூப சமபநத மிருக்கின்றமையின அதுவே தூமததில் வனனியின வியாபதியாம.

உடனிகழ்ச்சி யென்பது கூடவிருத்தற்காம. புகையோடு கூடத தீயிருத்தல காண்க.

எதன (புகையின) கண் எதன (தீயின்) வியாப்தியுண்டாகின றதோ அது (புகை) அதன (தீயின) வியாப்பியமாம். எதன (தீ யின) வியாப்தியுனதாகின றதோ அது (தீ) வியாபகமாம். வியாப பியம-ஏது, வியாபகம்-சாததியம்.

அது கிரகிக்கப்பட்டாற்றான்--[யாண்டுப்புகையுண்டு ஆண்டுத் தீயுண்டென அடுக்களை (சமயலறை) முதலியவற்றில் அவ்விரண்டறகும்] வியாபதியுறியப்பட்டாற்றான்.

தீ யநுமாபகமாதலின்—(இமமலை தீயுடையதென்று) தீயின் அனுமிதியை யுண்டுபண்ணுவதாகலின்.

37. யாண்டு யாண்டு மிததிரை மக (மைத்திரி யென்பவளதுபிள்ளைதத)னமை ஆண்டு ஆண்டுக கருமையென்பது ஒககும். ஆயினும், மிததிரை மகன்மை கருமைகட்டுத தன்னியறகைச சமபந்தமின்று. மறறென்னெனின், ஓளபாதிக்கமே (உபாதியோடு கூடியதே); அடகு (இலைக்கறி) முதலிய உணவுப் பரிணமமான (திரிபான) உபாதியுண்மையின். அந்நனமன்றோ, கருமையில் மிததிரை மகன்மை பிரயோசக (காரண) மன்று மறறென்னெனின், அடகு முதலிய வுணவுப் பரிணதி (திரிபின்) வேறுபாடே பிரயோசகம். பிரயோசகமும் உபாதியென்று கூறப்படும். புகை தீக்களது சம்பந்தத்தில் ஒருபாதியுமின்று; தகுதியல்லது சங்கிததற பொருடடருமையாதலின், தகுதியது காணப்படாமையின். யாண்டு உபாதி யுண்டு ஆண்டுக காணப்படும். எங்ஙனம்? தீக்குப் புகையோடு சம்பந்தத்தில் ஈரவிறகின் கூட்டம் உபாதி, கொலைமைக்கு அதன்மசாதனத்தோடு கூடிய சம்பந்தத்தில் நிஷித்தததுவம் உபாதி, மிததிரை மகன்மைக்குக் கருமைச சம்பந்தத்தில் அடகுமுதலிய உணவுப் பரிணதி

வேறுபாடு உபாதி. ஈண்டுபுகைகளுக்குத் தீ உடனிகழ்ச்சியில் ஒருபாதியுமின்று; உண்டாயின, அப்போது (நிலம் போலக்) காணப்படும். ஆதலின், காட்சியினமையின இலலை எனனும் தருக்கத்துணை (சுககாரி) யுடைய உணர்வினமை (அதுபலத்தி) யோடுகூடிய காட்சியானே உபாதியினமை துணியப்படும். அங்ஙனமன்றோ, உபாதியினமையிறறோன்றிய வாசனை (சம்ஸ்காரம்) யோடு கூடிய மறிததுக் காண்டலிறறோன்றிய வாசனையோடு கூடிய உடனிகழ்ச்சி கிரகுகும காட்சியானே புகை தீக்களது வியாததி துணியப்படும். ஆதலின், புகை தீக்களுக்குத் தன்னியறகைச் சம்பந்தம் (சபாவ சம்பந்தம்) ஒளபாதிசமனறு. தன்னியறகைச் சம்பந்தம் வியாததியென்று கூறப்படும்.

(கு-ரை.) எங்கே யெங்கே மித்திரை மகனமை யங்கே யங்கே கருமையென அடுத்ததித்துக் காணினும் அது (கருமை) சிலவிடத்துத் தவறிப்போதலின் மித்திரைமகனமைக்கும் கருமைக்கும் தன்னியறகைச்சம்பந்த மினறும். அங்ஙனமே யாணடுபபுகை ஆண்டுத்தீயென அடுத்ததித்துக் காணினும் அவற்றிற்குத் தன்னியறகைச் சம்பந்தமுண்டெனக் கிரகித்தல் கூடாதெனபது கருத்து. புகைக்கும் தீக்கும் தன்னியறகைச் சம்பந்தமினறையின யாணடுபபுகை ஆண்டுத்தீயெனனும் உடனிகழ்ச்சி ஈயமமுண்டாகாதெனக்.

பரிணமமாவது ஒன்று (பால்) தன் சொரூபத்தைவிட்டு வேறு (தயிர்) சொரூபத்தையடைவதாம்.

உபாதிபுள்ளவிடத்து ஏதுவிற்கும் சர்த்தியத்திற்கும் உடனிகழ்ச்சிநியமம் பெறப்படாமையின் 'புகை தீக்களது சம்பந்தத் தில் ஒருபாதிபுமின்று' என்று கூறப்பட்டது.

'தருதியல்லது சங்கிததற்பொருட் டருமையாகலின், தருதியது காணப்படாமையின்' எனனும் ஏதுவாககியத்தின் பொருள் உபாதிபுருந்ததேயானால் அது யோக்கியமா? அல்லது அயோக்கியமா? அயோக்கியமாயின் அதுபற்றிச் சங்கிததன் முடியாது. யோக்கியமாயின் காணப்படலவேண்டி. காணப்படலோ இன்று என்பதாம்.

(1) இமமலை புகையுடைத்தது; தீயுடைமையால் என்னுமிடத்து ராவிற்கின்கூட்டம் உபாதி சாததியத்தில் வியாபித்து ஏதுவில் வியாபியாமலிருப்பது உபாதி ராவிற்கின்கூட்டம் சாததியமான புகையில் வியாபித்து ஏதுவான தீயில் (ஒருக்ககாயச்சிய இருமபில) வியாபியாமலிருக்கின்றமையின் உபாதிபாம். இதனால் யாண்டுபுகை ஆண்டு தீயென்னும் உடனிகழ்ச்சி நியமமும், யாண்டுத்தீ ஆண்டு புகையென்னும் உடனிகழ்ச்சி நியமினமையும் பெறப்பட்டவாற்றிக்.

(2) யாகத்திற் செய்யும் பசுக்கொலை அதர்மசாதனம்; கொலைமையான என்னுமிடத்து நிஷித்ததவம் (நிஷித்தததனமை) உபாதி அது (நிஷித்ததவம்) சாததியமான அதர்மசாதனத்தில் வியாபித்து ஏதுவான கொலைமையில் வியாபியாமலிருக்கின்றமையின் உபாதிபாயிற்று. யாகத்திற்செய்யும் கொலைமையில் நிஷித்ததவமினமையின் யாண்டுக்கொலைமை ஆண்டு நிஷித்ததவமென்பது இன்றாமெனக்.

(3) மைத்திரிபுத்திரன் கரியன்; மைத்திரி புத்திரத்தனமை யால் என்னுமிடத்து அடகு முதலிய வுண்டவுப் பாரணமத்தின்

வேறுபாடு உபாதி அது சாத்தியமான கரியன் எனபதில் வியாபிதது ஏதுவான மைத்திரி புத்திரததனமையில வியாபியாம லிருக்கின்றமையின் உபாதியாயிற்று, மைத்திரி புத்திரியாவரும் கரியராயிராமைபற்றி அங்ஙனங் கூறப்பட்டது.

புகைக்குக் காரணம் நரவிறகின் கூட்டமா யிருததல்போலக் கருமைக்குக்காரணம் அடகுமுதலிய வுணவுப் பரிணாமத்தினவேறு பாடாமெனக்,

காகமுதலியவற்றினிலலாத கருமையே ாண்டுச சாததிய மாம.

பிரமாணத்தி லுண்டாகும் வியபிசாரசங்கை தாககத்தால நிவிராத்தியாபப் போதலின் பிரமாணத்திற்குத் துணை (சககாரி)யா யிருப்பது தாககமாமெனக்.

‘காட்சியின்மையினிலலை’ எனபது தருக்கத்தின்வடிவமாம்.

அத தருக்கத்தினைத் துணையாக வுடைய அனுபலத்தியோடு (உபாதிவிளங்காமையோடு) கூடிய பிரததியுக்கப் பிரமாணத்தி னூலே புகைக்குத் தியுடனிகழ்ச்சியில் உபாதியிலலாமை நிச்சயிக் கப்படு மெனபதாம்

சாக்கம்.-சாதகதாககம், பாதகதாககமென விருவகைதது.

சாதகம்-கருவி, பாதகம்-கெடுபபது.

சாதகமி (புகையி) ரூபின் சாததியமி (தீயி) ருக்குமெனபது சாதகதாக்கத்தின் வடிவமாம்.

சாத்தியமி (தீயி) ன்றாயின் சாதகமி (புகையி) ன்ருமென்பது சாதகதாக்கத்தின் வடிவமாம்.

38. ஆதலின, இந்நியாயத்தாற் புகை தீக்களது வியாததி கிரகிககப்படுகையின் அட்டிவி(பாகசாலையி)ற் புகை ஞானம் யாது, அது முதலது; மலைமுதலியபக கத்திற புகைஞானம் யாது, அஃது இரண்டாவது; பிறபாடு முன்கிரகிககப்பட்டதாகிய யாணடுபுகை ஆண்டுதீ யெனப் புகை தீக்களது வியாததியை நினைத்து அமமலையின்கண்ணே பின்னாப் புகையைப் பராமரிசிக (ஆராய) கின்றன; இம்மலையில் தீயால் வியாதத (வியாபடிய)மான புகை உண்டென்று, இப் புகை ஞானம் மூன்றாவது.

இஃது (மூன்றாவது) அவசியம் வேண்டப்பட்டது. வேறாயின, யாணடுபுகை ஆண்டுத தீயுண்டாக, ண் டுததீயிருத்த லெவ்வனம்? ஆதலின, ஈண்டுப் புகை

ஈண்டிக காட்சியினமையின் இல்லையெனப்பது பாதகதாகக் மாம. அதனபொருள் உபாதி காணப்படுதலினமையின் அஃதிலலை யெனப்பது.

பிறா காட்சியினமையினென்பதை அநுபலத்திப் பிரமாண மென்றும் இஃமை அதன விஷயமென்றுங் கூறுவர். அவா உபாதி யின் அபிரதீதி (விளங்காமை)யினால் அதன அபாவரிசசய முண்டாகின்றது, உண்டாகின்றமையின் அதன (உபாதியின்) அபாவ ரிசசயத்திற்குக் காரணமான அதன அபிரதீதி அநுபலத்திப் பிர மாணமாமென்பா. ஈண்டு அநுபலத்திப் பிரமாணமும் அதன விஷ யமும் தாகக்கமென்று கூறப்பட்டன.

யுண்டென்னும் ஞானம் வேண்டப்படும். இதுவே இலிங்கபராமரிசம். அதுவும், அநுமிதியைக்குறித்துக் கரணமாதலின் அநுமானம். அதனா லிமமலையிற றீயுண்டென்னு மநுமிதிஞானந் தோன்றும்.

(கு-ரை.) i முதற்கண் அடுக்களை முதலியவற்றில ஏதுசாத தியங் (புகைதீக) களின உடனிகழ்ச்சிப்பிரததியுக் முண்டா கிறது. இது முதலாவது.

ii. அதனால் ஏதுவில் சாததியத்தினது வியாப்தியி னிசசய முண்டாகின்றது. அதன்பின் பாவதமுதலிய பட்சத்தில ஏது வின் பிரததியுக்முண்டாகின்றது. இஃதிரண்டாவது.

iii. அதன்பின் சம்ஸகாரத்தி னெழுச்சியுண்டாய வியாப்தி யின் ஸமிருதியுண்டாகின்றது. அதன்பின், இம்மலையில் சாத்தியத தினது வியாப்தி விகிஷ்ட ஏதுவின் (வன்னியின் வியாததியுடன கூடிய புகையின்) பிரததியுக் முண்டாகின்றது. இது மூன் றாவது

சாத்தியவியாப்பிய ஏதுவுடையது பட்சம எனபது பராமரி சத்தின் சாமான்யவடிவமாம்.

வேறாயின் = மூன்றாவதாகிய புகை ஞானம் வேண்டப்படுவ தன்றாயின். மலையில் புகையின் பிரததியட்சமும் வியாப்தியின் ஸ்மரணமு முண்டாகியும் இம்மலை நெருப்புடைததென்னும் அநு மிதிஞான முண்டாகாமையின் இவ்விரண்டு ஞானங்களுக்குப் பின்னர் 'வன்னியின் வியாப்பியமான புகையுடைய திம்மலை' என னும் மூன்றாவதான இலிங்க பராமரிசத்தினுற்றான் இம்மலை தீயுடைததென்னும் அநுமிதிஞான முண்டாகின்ற தெனக.

(ஆ.) அற்றாயின், எங்ஙனம் முன்னரட்டிலிற் புகைஞானம் யாது அது தீ அதுமாபகம்(அதுமிதியை யுண்டுபண்ணுவது)ன்று.

(ச.) அஃதொக்கும்; வியாததி கிரகிககப்படாமை யின், வியாததி கிரகிககப்படுகையிலே அதுமிதி தோன்றலின்.

(சு-ரை) வியாப்தி கிரகிககாவிடதது அதுமிதிஞான முன் டாகாதென்பது கருதது.

(ஆ.) ஆயின், வியாத்தி துணிந்தபின்பு அட்டிலின கண்ணே தீ அதுமிககப்படும்.

(ச.) இங்ஙனமன்று; தீயது காட்சியா னைய (சந் தேக) மின்மையின். ஐயப்படுபொரு ளதுமிக்கப்படும். எங்ஙனம் பாஷியகாரரார் கூறப்படும்? “அதுபலத் திப பொருளிலும் துணிந்தபொருளிலும் நியாயம் பிர வர்த்தகிகாது; மறறென்னெனில், ஐயப்படும் பொரு ளில்”.

(சு-ரை) பாஷியகாரர் - வாசகியாயனர் துணிந்தபொருள்- பிரமாணத்தால் நிசசயிககப்பட்ட பொருள்.

(ஆ) ஆயின், மலையடைதன் மாததிரமாகிய மகற் குப புகைஞானம் தீயை யதுமிககப்பண்ணுத தென? இவ் விடத தையமுண்டனறே; சாதி (நிசசயி)ததல் வாதித (தளஞ்)தலாகிய பிரமாணமின்மையால், ஐயம் நியா யத்தா லடைதலின்.

(கு-ரை) அடுக்களை முதலியவிடத்துப் புகைக்கும் தீகஞ் முள்ள உடனிகழ்ச்சி நியமத்தையறியாது மலையைமாததிர மடைநுள்ளவனுக்கு ஐயமிருக்கினும் புகை ஞானமானது இமமகை தீயுடைத்தென்னும் அனுமிதி ஞானத்தை யுணடுபண்ணாததேன? என்பது வினாவின்பொருள். சிறப்பு வகையாற ரேனறாது பொது வகையாற ரேனறுவது ஐயப்பொருள். அது நியாயத்தால் அடையபடும.

(ச.) அஃதொக்கும்; கிரகிகக (அறிய)பபடாத வியாததியான(வியாததியுடையவன்)போலக்கிரகித்து மறந்த வியாத்தியுடையமகற்கும் அதுமாநம் பிறவா மையால், வியாததிநினைவும் அநுமிதி யேதுவாதலின். புகை காண்டலா லெழுந்த வாசனையு(சமஸ்காரமு)டையவனாய் யாது யாது புகையது அது அது தீயது, எவ னனம்? அட்டில என்ற வியாததியை நினைப்பான. ஆதலின், புகைக்காட்சி தோன்றலில் வியாததி நினைவு தோன்றுகையின் இதுவு(மலையு)ம புகையுடைத்தென்னும் புகை ஞானம் யாது, அது மூன்றாவது. அதுவே தீயை யதுமிக்கப்பண்ணும், மறறையவல்ல. அதுவே இலிங்க (குறி) பராமரிசம் (ஆராய்ச்சி). ஆதலின் இலிங்க பராமரிசம் அநுமாநமென்னு மிது துணியப்படும.

(கு-ரை.) மறறையவல்ல-புகைஞானமும் வியாப்தி நினைவும் அநுமிதியை யுணடுபண்ணுவன வனறு. யாணடுப் பருவத்ததில் புகையின் பிரத்தியட்சத்தால் வியாததியின் ஸமிருதியு(நினைவு)ண்டாய வன்னியின் அனுமிதியுண்டாகின்றதோ ஆணடுப் பராமரிச

மினறியும் அனுமிதி சிததிக்கின்ற தென்னும் மீமாமசகாமதம்
'மறறையவல்ல' என்று கூறியதனால் மறுக்கப்பட்டது.

பிறர் பொருட்டனுமானத்தின்கண் இலிங்கபராமரிசம் இன்றி
'யமையாது வேண்டப்படுவதா யிருத்தலின் புகையின் ஞான்
மும், வியாததியின் நினைவும் அனுமிதியின் கரணம் எனபதிலும்
எளிதாக யாண்டும் இலிங்கபராமரிசமே அனுமிதியின் கரண
மென்றல் பொருத்த முடையதா மென்க

அவ்வதுமாநமும் சுவராததமும் பராததமுமென
இருவகைப்படும்.

சுவார்த்தாநுமாநம்.

39. சுவராததந தன்னுணர்வினேது (தனது ஞானத்திற
குக் காரணம்). அங்ஙனமன்றோ, (ஒருவன்) தானே
அடடில் முதலியவற்றின் விசிடடமாகிய (கூடிய)
காட்சியாற் புகை தீக்களது வியாததியைக்கிரகித்து,
மலையருகடைந்து அதனகண் தீயின ஐயமுடையனாய்,
மலையினிகழவ (இருப்ப) தாய இடை விடாத மூலத்த
தாய் விண்ணுரிஞ்சும் (வானளாவும்) புகையொழுந்
கைக்கண்டு, புகைகாண்டலா லெழுந்த வாசனையுடைய
னாய், யாண்டுப்புகை ஆண்டுத்தீயென்று வியாததியை
நினையாநின்றான்; ஈண்டும புகையுண்டென யுண்
ராநின்றான்; ஆதலின் இம்மலையிற நீயுண்டென
தானே யுணராநின்றான். அதுவே, சுவராததா (கண்
பொருட்ட)துமாநம்.

(கு-ரை.) யாண்டு வாக்கியப் பிரயோகமின்றி இலிங்கபராமரிசத்தால் அனுமிதியுண்டாகின்றதோ அவ்வனுமிதி சுவாததாதுமிதி யெனப்படும். அதன கரணமான இலிங்கபராமரிசம் சுவாததாதுமானமெனப்படும் மூலத்ததாய-அடியினையுடையதாய.

பரார்த்தாநுமாநம்.

40. (ஒருவன்) தான் புகையாற் றீயை யதுமிததுப பர (பிற) னைக குறித்துப் போதிககும் பொருட்டுப் பஞ்சாவயவ (ஐரதுறுபபுகனையுடைய) அதுமாந வாக கியம யாது கூறுகின்றான், அது பராததாநுமாநம். அஃதெங்ஙனம்? மலை தீயுடைத்து; புகையுண்மை யான; யாது யாது புகையுடைதது அது வது தீயுடைதது; எங்ஙனம்? அட்டில; இதுவுமங்ஙனம்; ஆதலி னிங்ஙனம் எனபதே. இவ்வாககியத்தானே பிரதிபாதிக்க (சொல்ல)பபட்ட பஞ்சரூப (ஐரது வடிவ) ததோடு கூடிய அவ்விலிங்கத்தா (குறியா)ற பரனுந தீயை யுணராசின்றான். ஆதலின் இது பராததா (பிறாபொருட்ட)துமாநம்.

(கு-ரை) ஒருவன் மலையிற் றீ அனுமானப் பிரமாணத்தால் நிச்சயிக்கப்பட்டதென மற்றொருவன் இவ்லை யெனது கூறுமிடத்து இருவருககும் விவாதமுண்டாகின்றது, உண்டாகின்ற விடத்துத் தீ நிச்சயமுடைய புருஷன் தனது பிரதிவாதியை நிவிர்த்தித்தற் பொருட்டுப் பஞ்சாவயவமுடைய வாக்கியத்தைக கூறுகின்றான் அவ்ங்ஙனம் கூறுவது பரார்த்தாநுமான மெனப்படும்.

பஞ்சாவயவமாவன—பிரதிஞஞை (மேற்கோள்), (2) ஏது (3) உதாரணம், (4) உபநயம், (5) நிகமன மெனவிலை.

- (1) மலேதியுடைத்து எனபது பிரதீநீஞை,
- (2) புகையுண்மையான எனபது ஏது,
- (3) யாதயாது புகையுடைத்து அதுவது தீயு
டைத்து. எங்ஙனம்? அட்டில் என்பது உதாரணம்,
- (4) இதுவும் (இம்மலையும்) அங்ஙனம் (அது
போல புகையுடையது) எனபது உபநயம்;
- (5) ஆதலின இங்ஙனம் (இம்மலையும் நெருப
புடையது) எனபது நிகமனம்.

இங்ஙனம் பஞ்சரூபத்தோடுங் கூடிய அவவிலிங்கத்தாலே (புகையாலே) மற்றொருவனும் இம்மலே தீயுடைத்தென நறிகின்ற னென்பதாம்

நாணக்கூறிய பஞ்சாவயவ முடைய வாக்கியம் மகாவாக்கிய மெனப்படும. இம்மகா வாக்கியத்திலுள்ள ஐந்துவாக்கியங்களும் அவாந்தர (இடை) வாக்கியமெனப்படும.

சிலா உபநயஅவயவத்தையும், நிகமன அவயவத்தையும் உதாரண அவயவத்துள் அடக்கி அனுமானத்தின அவயவம் மூன்றென்று கூறுவா வேறு சிலா அவயவங்களோ பிரதிஞைஞை, ஏது, உதாரண மெனப்பன, இம்மூன்றுமே பிரசித்தமாம். அல்லது உதாரணம், உபநயம், நிகமன மெனனு மூன்றேதவிர ஐந்தென்றல் பொருந் தாது மூன்றவயவங்களாலேயே வியாப்தி ஞானம் பட்சதருமத் தன்மை ஞானம் சம்பவிப்பதால் அதிகமாக இரண்டவயவங்களை யொப்புக்கொள்ளுதல் வியாததமாம் என்று கூறுவா.

ஐந்தவயவத்தின சொரூப முரைக்கப்படுகின்றது:—

(1.) மலை தீயுடைததெனச் சாததியவிசிட்ட (தீயுடனகூடிய) பகததை (மலையை) யறிவிக்கும் வாககியம் பிரதிஞ்ஞா வாககிய மெனப்படும்.

(2.) புகை யுடைமையின, அல்லது புகை யுடைமையால் என இன்னுருபீரகவேனும் ஆலுருபீரகவேனும் இலிங்கத்தையறி விக்கும் வாககியம் ஏதுவாககிய மெனப்படும்.

(3.) யாதூயாது புகையுடையது அதுவது தீயுடையது, அங்க களைபோல என ஏது சாததியங்களின் உடனிகழ்ச்சியை யறிவிக்கும் வாககியம் உதாரணவாககிய மெனப்படும்.

(4.) வன்னியின வியாபபியமான புகையுடையது இம்மலை யென வியாத்தி விசிட்டமாகிய ஏதுவின் படசதருமததன்மையை யறிவிக்கும் வாககியம் உபநயவாககிய மெனப்படும்.

பகதருமத தன்மைபாவது = வியாபபியமானபுகை மலைமுத லிய படசத்திலிருத்தல்.

(5.) ஆகலின் இம்மலை தீயுடைததெனச் சாதன (புகை) சாத திய (தீ) முடையதாகப் பகததை (மலையை) யறிவிக்கும் வாககியம் நிகமனவாககிய மெனப்படும்.

முடிந்தது முடித்தலென்னும் நிகமனத்திற்குப்பயன் பரதித்த துவழு (மறுப்புடைமையு)ம் சறபிரதிபட்சமு (மறுதலையுடை மையு) மின்மையா மென்க.

வாககியமெனினும் தொடாமொழி யெனினு மொககும்.

அந்நுவயவியதீரேகி.

41. இதில் (இப்பரார்த்தாநுமானத்தில்) மலைக்குத் தீயுண்மை சாததியம் (துணிபொருள்); புகை யுண்மை

யேது. அதுவும், அந்நுவயவியதிரேகி; அந்நுவயத தானும் வியதிரேகததானும் வியாததி யுடைமையின. அங்ஙனமன்றோ, “யாண்டுப்புக்க, ஆண்டுதீ; எங்ஙனம், அட்டிலில்” என்பது அந்நுவய வியாததி; அட்டிலிற புகைதீக்களது அந்நுவய உண்மையது காட்சியின.

இங்ஙனம், “யாண்டுத தீயிலலை ஆண்டுப் புகையு மிலலை; எங்ஙனம், மடுவில்” என்பது வியதிரேக வியாததி; மடுவிற புகைதீக்களது வியதிரேக உண்மையது காட்சியின.

(கு-ரை) அனவயம் - உடம்பாடு. வியதிரேகம்-எதிமறை, மலைதீயுடையது எனனுமிடத்து மலைபக்கமும் தீயுடைமை சாத்திய முமாம். ஈண்டு ஏது விருந்தால் சாத்திய மிருக்குமென்பது அநவய மாயும், சாத்தியமின்றாயின ஏது விராதென்பது வியதிரேகமாயு மிருத்தலின் அநவயவியதிரேகங்கள் புகைதீக்களின் அவிராபாவ ரூபசம்பந்தத்தின் நிச்சயத்தை யுண்டுபண்ணுவனவா மென்க.

எவ்வதிகரணத்தி (மலையி)ல் சாத்தியத்தை (தீயை) யறியும் விருப்ப முண்டாயச சாத்தியத்தின் அநுமிதிவடிவ நிச்சய முண்டாகின்றதோ அவ்வதிகரணம் பட்சமாம் சாதன (புகை) ஞானத்தால் யாது அறியப்படுகின்றதோ அது (தீ) சாத்தியமென்ப படும. எவ்வனுமானத்தில் அனனுவய வியாததிக்கும் வியதிரேக வியாததிக்கும் உதாரணங் கிடைக்கின்றதோ அவ்வதுமானம் அனனுவய வியதிரேகியதுமானமாம்.

(1) (யாண்டுப்புக்கை ஆண்டுததீ அட்டில் போல என) ஏது விற (புக்கை)கும் சாததியததிற் (தீக்)கு முளதாய வியாததி அன்னு வய வியாததியாம்.

(2) (யாண்டுத் தீயிலலை ஆண்டுப்புக்கையிலலை, மடுப்போல என) சாத்தியததி (தீயி)ன அபாவததிறகும் ஏதுவின் (புக்கையின்) அபாவததிறகு முளதாய வியாததி வியதிரேக வியாபதியாம்.

வியதிரேக வியாபதிக்குக கிரமமிது:—

அந்நுவயததில் சாதனம் (புக்கை) வியாபபியம், சாத தியம்(தீ) வியாபகம்; வியதிரேகததில் சாததியாபாவம் (தீயினமை) வியாபபியம், சாதனாபாவம் (புக்கையினமை) வியாபகம்.

வியாபபிய வியாபகபாவமானது பாவ பதாராததந களுக்கெவ்வனம் கூறப்பட்டதோ அபாவபதாராததந களுக்கு அதற்கு விரோதமாகத் தோன்றும்.

வியாபபியததின (யாண்டுததி யிலலையென்னும்) வசனம் முன்னும் வியாபகததின (ஆண்டுபு புகையிலலை யென்னும்) வசனம் அதன்பின்னுமாகக் கூறப்படும். இவ்வனமாகப் பரீட்சை செய்த வியாததி உண்மை யாய் வெளிப்படுகின்றது. ஆதலின், இவ்வனம் புகையுண்மை ஏதுவில அந்நுவயததானும் வியதிரேகத்தானும் வியாததியுண்டு.

(கு-ரை) பாவபதாராத் (அன்வயி)அநுமானத்தில் சாதனம் வியாபபியமாகவும் சாததியம் வியாபகமாகவும், அபாவபதாராத்

(வியதிரேகி) அதுமானத்தில் அதற்கு மாறாகச் சாததியாபாமை வியாபயமாகவும் சாதனாபாவம் வியாபகமாகவும் கூறப்படுகின் மனவேன றறிதல வேண்டும.

சாதனம் (ஏது) - முடிப்பது, சாததியம் - முடிக்கப்படுவது, வியாபயம் - வியாபிக்கப்பட்டி (குறைந்தி) ரூப்பது, வியாபகம் - வியாபித (மிஞ்) திருப்பது, பாவம்-உண்மை, அபாவம்-இனமை.

(மேற்காட்டிய பரார்ததானுமான) வாககியத்தில் அநநுவய வியாததி யொன்றே பிரதரிசிக்க (காட்ட) ப பட்டது; அஃதொன்றானும் பயனாதலின. அவற னுள்ளும் (அனவயம் வியதிரேகம் எனனு மிரண்ட னுள்ளும்), அநநுவயஞ் செவ்விதா (ஆவசியகமா)தலின் பிரதரிசநஞ் செநநெறியா (நோவழியா)ற சித்திக் கும பொருட்குக் கொடுநெறியாற சாதித்தல் யோக (பொருத்த) மாகாமையின; வியதிரேகவியாததி யின மையினனறு. ஆதலின இவ்நனம் புகையுணமை பேது அநநுவய வியதிரேகியே. இவ்நனமேனையவும்.

அநித்தியத்தாவ முதலிய சாதிககையிற் கிருதகத் துவ (செய்யப்பட்டது) முதலிய ஏதுக்கள் அநநுவய வியதிரேகிகளாக அறியத்தக்கன.

(கு-ரை.) அநநுவய வியாததியொன்றே-யாதுயாது புகை யுடைத்தது, அதுவது தீயுடைத்தது, எவ்நனம்? அட்டிலுள்ள அநவய வியாததியொன்றே.

கொடுநெறியால்-யாணதித் தீயிலலை ஆண்டுப் புகையிலலை, எங் னனம்? மடு என விரோதவழியால்.

வியதிரேக வியாததியினமை யினன்று = வியதிரேக வியாததி யில்லாமையினாலல்ல மேற்காட்டிய பராததானுமான வாககியத் தில் வியதிரேக வியாததியு முண்டெனறவாரும்,

சுவாககம் அநித்தியம்; செயயப்பட்டதாகலின் எனனுமது மானத்தில,செயயப்பட்டதாகலினென்பதுஅந்வயவியதிரேகியேது, யாது செயயப்பட்டது அஃதனித்தியம், கடம்போல என அன்னு வயவியாததியும், யாது அநித்திய மன்று அது செயயப்பட்டதன்று பரமாணுப்போல எனவியதிரேக வியாப்தியு முடைமையினெனக்.

பிராகபாவம் செயயப்படாததன்று யிருநதம் காரிடோற்பத்தி யால நரசமடைவதா யிருத்தலின் இவ்வதுமானம் பாவபதாரத்தத் திறகேயாம்.

அங்குர (முளை) முதலியன காததாவை யுடையன, காரியமாகலின் எனனு மதுமானத்தில், காரியமாகலின் என னும் ஏது அன்னுவய வியதிரேகியேது, யாது காரியம் அதுகர்த்தா வையுடையது கடம்போல என அன்னுவய வியாததியும், யாது காததாவை யுடையதன்று அது காரியமன்று, பரமாணுப்போல எனவியதிரேக வியாப்தியுமுடைமையி னெனக்.

முதலிய எனறமையின இதுவுங் கூறவேண்டியதாயிற்று.

கேவலவியதிரேகி.

42. ஒரோவோரேது கேவல வியதிரேகி. அஃதெங்ங னம்? சாநமகததுவம் (ஆனமாவோடுகூடியதன்மை) சாதிகைகையில் பிராணாதியுடைமை ஏது; எங்ஙனம்? சீவச்சீரம் சாநமகம் (ஆன்மாவோடு கூடியது); பிரா

ஞாதியுடைமையின்; யாது சானமகமன்று அது பிரா
ஞதி யுடைமையதன்று; எங்ஙனம்? குடம்; இசசீவச
சரீரம் அங்ஙனம் (பிராஞதி யுடைமையதன்ற) ன்று;
ஆதலின் இங்ஙனம் (சானமகமன்ற)ன்று என்கை.

இதில் சீவசசரீரம் படசம், சீவசசரீரத்தினது சான்
மகததுவம் சாததியம்; பிராஞதியுடைமை ஏது. இது
கேவலவியதிரேகி, அந்நுவய வியாததி யினமையின்.
அங்ஙனமன்றோ, யாது பிராஞதியுடையது அது
சானமகம்; எங்ஙனம்? இது வென்று திட்டாநதமில்லை;
சாவசீவசசரீரமும் பக்கமே.

(கு-ரை) யாது சானமகமன்று அது பிராஞதியுடைமைய
தன்றுன்னும் வியாததிவாசகத்தில் சாததியாபாவம் (சானமகமன
றென்பது) வியாபியமும், ஏதுவ பாவம் (பிராஞதி யுடைமைய
தன்றென்பது) வியாபகமும்மாம். இவ்வியாததிவாசகத்தில் சாததியத
தின் அபாவவசன முன்னும் ஏதுவினபாவவசனம் பின்னும் கூறப
பட்டிருத்தலறிக.

வியதிரேகத்தில் மாததிரம் வியாததியுடைய ஏது கேவல
வியதிரேகி யேதுவாம். அஃதாவது எவ்வேதுவில் அந்நு
வய வியாததிகு உதாரணங்கிடைக்காது சாததியாபாவத்தில் ஏது
வபாவத்தினது வியாததியின் உதாரணங் கிடைக்கின்றதோ அவ
வேதுவாம். 'சீவசசரீரம் சானமகம், பிராஞதியுடைமையின்' என
புழி, 'யாணொப்பிராஞதியுடைமை ஆண்டுச சானமகம்' இதுபோல
என அன்னுவயவியாததிகு உதாரணமின்று, உதாரணம் படசத
திற்கு வேறாயிருத்தல வேண்டும ராண்டுச சீவசசரீர முற்றும்
பட்சமாம். சீவசசரீரத்திற்கு வேறுபட்ட கடமுதலியவற்றில் சான்

மகததுவமும் பிராணத்யுடைமையு மில்லை ஆதலால் பிராணதி
யுடைமையி னென்னுமிவவேது கேவலவியதிரேகி யேதுவாம்.

யாண்டுச சானமகத்தினபாவம் ஆண்டுப பிராணத்யுடைமையி
னபாவம், கடாதிபோல எனறிவனமசாததியாபாவத் (சானமகத்தி
னபாவத்) தில் ஏது (பிராணத்யுடைமையின) அபாவத்தின
வியாததி ஞானத்திற கேதுவாகிய உடனிகழ்ச்சி யுணர்வு கடமுத
லியவற்றி லிருக்கின்றமையின கடமுதலியன வுதாரணமாம் எதில
வியாததி ஞானத்திறகேதுவாகிய வுடனிகழ்ச்சியின ஞானமிருக
கின்றதோ அஃது உதாரணமாம்.

43. இலக்கணமும் கேவல வியதிரேகி ஏது. எவ்வனம்?
பிருதிவி இலக்கணம் கந்தமுடைமை. இவ்விவாதபதம்
(சந்தேகஸ்தானம்) பிருதிவி, கந்தமுடைமையின,
'பாதுபிருதிவியன்று அது கந்தமுடைய தன்று, எவ
வனம்? புனல். இதில யாது கந்தமுடையது அது பிரு
திவி; எவ்வனம்? இதுவென்று திட்டாந்த மில்லை.

(கு-ரை) பிருதிவியிற் கந்த (நாற்ற) முடைமை பிருதிவி
யின அறபதேச (இட)த் திருப்பது மதிகதேசத்தி (சுலமுதலிய
வற்றி)ருப்பது மாகாது பிருதிவியில மாததிர மிருக்கின்றமையின
அது பிருதிவிக்கிலக்கணமாம். முதற்கணத்திறறோன்றுந் திரவியத
திறகுணமின்றென்னும் நியமப்படி முதற்கணத்திறறோன்றிய கடத
தின்கண கந்தமின்மையின பிருதிவி இலக்கணம் கந்தமுடைமை
எனறது அவ்வியாததியா மெனின, முதற்கணத்திற றோன்றுங்
கடத்தின்கண் கந்தமின்றாயினும் அதன் அதிகாரண (இட)த்
தனமையிருத்தலின அவ்வியாததி யாகாதென்க.

(பிரதிஞ்ஞை) இவ்விவாதபதம் பிருதிலி, (ஏது) கந்தமுடைமையின; (உதாரணம்) யாது பிருதிவியன்று அது கந்தமுடைமையதன்று, ஜலம்போல, (உபநயம்) இதுவும் (விவாதபதமும்) அங்ஙனமன்று (கந்தமுடையதன்று-கந்தமுடையதே), (நிகமனம்) ஆதவீன இங்ஙனமன்று (பிருதிவியன்றன்று-பிருதிவியே) என்பதில் கந்தமுடைமையின என்னும் கேவலவியதிரேகியேதுவே பிருதிவிக் கிலககணமாயிற்று இஃதிதனினும் வேறென ஒன்றை மற்றவற்றினின்றும் வேறுபடுத்தே இலககணமாயிருத்தலின கந்தமுடைமை பென்னு மிலககணம் பிருதிவியை மற்றவற்றினினும் வேறுபடுத்துவதற்கு.

44. பிரமாண இலககணமாகிய பிரமாகரணத்துவமும் அவ்வாறே (கேவலவியதிரேகியேதுவே), அங்ஙனமன்றோ, (பிரதிஞ்ஞை) காட்சி முதலியன பிரமாணமென்று வியவகரிக்கத் தக்கன; (ஏது) பிரமாகரணத்துவ மாதலின; (உதாரணம்) யாது பிரமாணமென்று வியவகரிக்கப்படாது அது பிரமாகரணமன்று; எங்ஙனம்? காட்சிப்போலி முதலியன.

இதில் யாது பிரமாகரணம் அது பிரமாணமென்று வியவகரிக்கத்தக்கது; எங்ஙனம்? இது வென்று அந்நுவய திட்டாநதமில்லை; பிரமாண மாத் திரம பககஞ் செய்தலின. இதில் வியவகாரம் சாத தியம், பிரமாணத்துவமன்று, அதற்குப் பிரமாகரணத்துவமாகிய ஏதுவினினும் ஓர்நினைமையின

சாத்திய அபேததோஷம் வருதலின். ஆதலின், இங்ஙனம் கேவலவியதிரேகுகள காட்டப்பட்டன.

(கு-ரை) எங்ஙனம் பிருதிவிக்கிலகணம் கந்தமுடைமையோ அங்ஙனமே பிரமையினகரணமான பிரமாணத்திற்கும் பிரமாகரணத்தன்மை யிலகணமாம

பொன்றிறத்தது சங்கு, சென்றிறத்தது படிகமென்றற்றொடக்கத்துப் பிராந்திஞானமுண்டாதற்குக் காரணமாகிய பித்தம், ரூட்சம், தூரம், இருள் முதலிய குற்றங்களோடுகூடிய இந்திரியம் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண (காட்சி)ப் போலியாம் முதலியன எனறதனால் அதுமானப்போலி முதலியனவுங்கொள்க

இமமலை நெருப்புடைத்தது, நெருப்புடைமையாவ எனபுழி ஏதுவும் சாத்தியமும் அபேதமாயிருத்தலின் அவ்வதுமான மெங்ஙனத் தோஷத்தோடுகூடிய தாருமோ அங்ஙனமே 'காட்சிமுதலியன பிரமாணமென்று வியவகரிக்கத்தக்கன எனனும் பிரதிஞ்ஞா வாககியத்தில பிரமாணத்தைச் சாத்தியமாகக் கொள்ளின பிரமாணமும் பிரமாகரணமும் ஏகவடிவமாதலின் தோஷமாம். அதுபற்றி 'வியவகாரம் சாத்தியம்' என்று கூறப்பட்டது.

பிரதீதீனஞ். காட்சி முதலியன பிரமாணமென்று வியவகரிக்கத்தக்கன,

ஏது. பிரமாகரணத்ததுவ மாதலின்,

உதாரணம். யாது யாது பிரமாணமென்று வியவகரிக்கப்படாது அதுவது பிரமாகரணத்ததுவ மனறு; காட்சிப்போலி முதலியனபோலே;

உபநயம். இதுவும் (காட்சிமுதலியனவும்) அங்ஙனம் மனறு (பிரமாகரணததுவமனறன்று-பிரமாகரணததுவ முடையதே);

நிகமனம். ஆதலின இங்ஙனமனறு (வியவகரிக்கத்தக்கதன் மனறு-வியவகரிக்கத்தக்கதே),

எனபதனூல பிரமாகரணததுவமென்னும் கேவல வியதிரேகி ஏதுவே பிரமாணத்திற கிலக்கணமாயிற நெனக.

வியதிரேகி யநுமானத்தில் பிரதிஞனையும் ஏதுவும் சமமாயிருக்கும், உதாகரண, உபநய, நிகமனங்கள் வேறுபடும

ஜீவசசரீரம் சானமகம் பிராணதியுடைமையின் என்புழிப் பிரதிஞனையும் ஏதுவும் சமமாயும், யாது சான்மகமனறு அது பிராணதியுடைமைய தன்று குடம்போலே எனவுதாரணமும், இஜஜீவசசரீரம் அங்ஙனமனறு (பிராணதிகளையுடைய தனற்றன்று) என உபநயமும், ஆதலின இங்ஙனமனறு (சானமகமனறன்று) என நிகமனமும் வேறுபடுதலுங்காணக.

கேவலாந்நுவயி

45. வேறேரேது கேவலாந்நுவயி. எங்ஙனம்? விசேடம் அபிதேயம்; பிரமேயமாதலின்; யாது பிரமேயம் (அளவையாலளக்கறபாலது)அஃது அபிதேயம்(பெயரிட்டு வழங்கறபாலது); எங்ஙனம்? குடம்; இதுவும் அங்ஙனம்; ஆதலின இங்ஙனம் எனகை. இதில் விசேடத்திறகு அபிதேயததுவம் சாததியம்; பிரமேயததுவம் ஏது. அதுவும் கேவலாந்நுவயியே. யாது அபிதேயமாகாது அது பிரமேயமுமாகாது; எங்ங

னம்? இது வென்று வியதிரேக திட்டாந்தமில்லை. எவ்விடத்தும் பிரமாணிகப்பொருளே (பிரமாணததாற் பெறப்பட்டபதாதத்தமே) திட்டாந்தம். அதுவு (திட்டாந்தமு)ம பிரமேயமும அபிதேயமும.

(கு-ரை.) எவ்வதுமானத்திற் சாத்தியாபாவ ஏதுவபாவங்களின் உடனிகழ்ச்சிகளு உதாரணங் கிடைக்கவில்லையோ அது கேவலாநுவயி அதுமானமாம் அஃதாவது அநவயத்தின மாத் திரம வியாபதியுடைய ஏதுவாம்.

இவ்வதுமானத்தில யாது பிரமேயம் அஃது அபிதேயம் என னும் வியாபதி வாசகத்தில் ஏதுவசனம் முன்னும், சாத்திய வசனம் பின்னும் வருதல்காணக

இதுவும்-விசேடமும், அவ்வனம்-பிரமேயமாம், ஆதலின் இவ்வனம்-விசேடம் அபிதேயம்

எதன் அபாவம் ஓர்திகரணதது (ஓரிடத்தது) மிருபபதின்றோ அது கேவலாநுவயியாம் அஃதாவது முழுதுமபாவத்திறகு எதிராமறையாகாமையாம்.

(1) யுத்தயோகி (2) யுஞ்ஞானயோகி யென்னு மிருவருள யுத்தயோகியரகிய ஈசுவரனா லியாவும்றியப்பட்டிருததலின் அவனுக்கு அபிதேயமாகாததும் பிரமேயமாகாததும் யாண்டுமில்லை யெனக.

(1) எவனுக்கு எப்போதும் ஏகாசமாய்ச சர்வபதார்த்தங்களும் பிரததியகூடமாய விளங்குகின்றனவோ அவனுக்கு யுத்தயோகி யெனது பெயா.

(2) சிந்தனை செய்வதால் பதார்த்தஞான முண்டாகின்ற வனுககு யுஜீஞானயோகி யெனது பெயர்.

பஞ்சரூபங்கள்

46. இவ்வந்நுவயவியதிரேகி: கேவலாந்நுவயி, கேவல வியதிரேகி யென்னு மேதுக்களது மத்தியில் எவ வேது அந்நுவயவியதிரேகி அது பஞ்சரூபத்தோடு கூடியே தனது சாததியத்தைச் சாதிக்கவல்லது; ஒரு ரூபத்தானுங் குறைந்ததாகாது.

(கு-ரை.) அந்நுவய வியதிரேகியேது கீழ்க்கூறப்படும் பஞ்ச ரூபங்களுள் ஒரு ரூபங்குறைந்தாலும் தனது சததியத்தைச் சாதிக்க குந தன்மையுடைய தாகாதென்றவாறு

அப்பஞ்சரூபங்கள்: பக்கதருமத்துவம், சபக்கத்திற சத்துவம் (இருத்தல்), விபக்கத்தில வியாவிருத்தி (இன்மை), அவாதித விடயத்துவம், அசறபிரதிபக்க மெனபனவாம். இப்பஞ்சரூபங்கள் புகையுடைமை முதலிய அந்நுவய வியதிரேகி யேதுக்களினிருக்கும்.

அங்ஙனமன்றோ, 1. புகையுடைமை பக்கமான மலைக்குத்தருமம்; மலையினஃதிருத்தலின்,

ii. இங்ஙனஞ் சபக்கத்திலுண்மை - சபக்க (திட் டாந்த) மாகிய அடடிலினிருக்குமெனபது பொருள்.

iii. இங்ஙனம் விபக்கமாகிய மடுவினீக்கம்-ஆண் டுலலையெனபது பொருள்.

iv. இங்ஙனம் புகையுடைமை அவாதிதவிடயம். அங்ஙனமன்றோ, புகையுடைமையாகிய ஏதுவிறகு விடயம் சாததியதருமம். அது தீயுடைமை, யாது பிரமாணததானும் அவாதிதம் = கண்டிக்கப்படாத தென்பது பொருள்.

v. இங்ஙனம் புகையுடைமை பிரதிபககமில்லது. அங்ஙனமன்றோ, சாததியததின விபரீத (மறுதலையாகிய துணிந்தபொருளை) சாதக (சாதிகுகும்) ஏத வந்தரம் (வேறேது) பிரதிபககமென்று கூறப்படும். அதுவும் புகையுடைமை யேதுவினின்றே, தோன்றாமையின். ஆதலின் இங்ஙனம் பஞ்சருபங்கள் புகையுடைமை யேதுவினிருக்கும். ஆதலின் இப்புகையுடைமை தீயுடைமையது கம் (ஞாப)கம். அது (புகையுடைமை) தீயுடைமையது சாதகம் (ஏது) என்பது பொருள்.

(கு-ரை) (1) பககதருமததுவம்-துணிபொருளுக்கிடமான பககமாகிய வாசிரயத்தில் ஏதுவிருத்தல மலேதீயுடைத்து, புகையுடைமையால் எனபுழிப் புகையுடைமைபாகிய ஏது தீயென்னுந் துணிபொருளுக்கிடமான மலையென்னும் பககமாகிய வாசிரயத்திருத்தலின், இவவேது பககதருமததுடன் கூடியதாயிற்று வன்னியின் வியாபபியமான புகை மலை முதலிய பககத்திருத்தல பககதருமததுவ மென்பதாயிற்று

(2) சபககத்திற சததுவம்—திருஷ்டாந்த ஸதலத்திலேது விருத்தல். சபககமெனினும் திருஷ்டாந்த ஸதலமெனினும்

ஒக்கும். புகையுடைமையாகிய வேது துணியப்பட்ட சாததிய (தி) முள்ள சபக்கமாகிய அடுக்கையினிருத்தலின, இது சபக்கத்தோடு கூடியதாயிற்று.

(3) விபக்கத்தில் வியாவிருத்தி—ரிசசயிக்கப்பட்ட சாததிய யத்தினபாவமுள்ள விடதது ஏதுவிலலாதிருத்தல புகையுடைமையாகிய ஏது தீயாகிய சாததியத்தின் அபாவமுள்ள மடுமுதலிய விடத திலலாதிருத்தலின இது விபக்கத்தோடு கூடியதாயிற்று

(4) அவாதித விடயத்துவம்—ஏதுவிற்கு விடயமான சாததியதருமம் வேறெப்பிரமாணத்தாலுங் கண்டிக்கப்படா திருத்தல புகையுடைமையாகிய ஏதுவிற்கு விடயமான தீயுடைமையாகிய சாததியதருமம் வேறெப பிரமாணத்தாலுங் கண்டிக்கப்படாத (மறுப்புடையதாகாத) தாயிருத்தலின, இது அவாதிதவிடயத்துவத்தோடுகூடியதாயிற்று

நெருப்புசூட்டில்லது, திரவியமாதலின எனபுழித திரவியமாதலின எனனுமேதுவிற்கு விடயமான சூட்டில்லது எனனும சாததியதருமம் துவக்கித் திரியப பிரமாணத்தால கண்டிக்கப்படுதலின இவவேது வாதிதவிடயத்துவத்தோடு கூடியதாயிற்று ஆகவே ஏது இததனமையதா யிருக்கலாகா தென்பதாம்.

(5) அசறபிரதிபக்கம்—சாததியாபாவத்தைச சாதிகும பிறிதோரேதுவினமை புகையுடைமையாகிய வேதுவிற்கு விடயமான தீயுடைமையாகிய சாததியத்தின் அபாவத்தைசசாதிகுமபிறிதோரேதுவினமையின இது அசறபிரதிபக்கத்தோடு கூடியதாயிற்று

சாததியா பாவத்தைச சாதிகும பிறிதோரேது பிரதிபக்கமெனப்படும். அதனையுடையது சறபிரதிபக்கமாம் அஃதிலலாத்து அசறபிரதிபக்கமாம்.

‘கடம நித்தியம் அஜனனிய மாதலின்’ என்புழி அஜன்னிய மாதலின் எனனும் ஏதுவிற்கு விடயமாகிய நித்தியமென்னும் சாததியத்தின் அபாவம் ‘கடம அநித்தியம் காரியப்பாட்டால்’ எனனும்னுமானத்தின் காரியப்பாட்டால் எனனும் ஏதுவினை சாதிக்கப்படுவதாயிருத்தலின் அஜனனியமாதலினென்னும் ஏதுபிரதிபக்கமுடையதாமெனக். இவ்வாற்றிருக்குமேதுவுங் குற்றமுடையதாம்.

பக்கதருமமாகிய புகையுடைமை சாததிய தருமமாகிய தீயுடைமையை ஞாபகப்படுத்துவதா யிருத்தலின் ‘இப்புகையுடைமை தீயுடைமையது கமகம்’ என்று கூறப்பட்டது

தீயினது பக்கதருமததுவம் ஏதுவினது பக்கதருமததுவ வலியா (பலத்தா)ற சித்திக்கும். அங்ஙனமன்றோ, அதுமானத்தின் அங்கம். வியாததியும் பக்கதருமததுவமுமென இரண்டு. அவற்றுள், வியாததியாற சாததிய சாமாநியசித்தி; ஏதுவினது பக்கதருமததுவ வலியாற சாததியத்திற்குப் பக்கசம்பந்தததுவ(பட்சத்திருக்கும்)விசேடஞ்சித்திக்கும். மலைதருமமாகிய புகையுடைமையால் தீயும் மலைச்சம்பந்தமாயே அதுமிகப்படும. வேறாயின (இங்ஙனங் கூறுதலையொப்பாவிடதது),(சாததிய)சாமாநியம் வியாததிகிரகிப்பதானே சித்தித்தலின், அதுமாந்ததாற பயனெனை?

(கு-ரை) தீயினது பக்கதருமததுவம்-தீயானது மலைமுதலிய பக்கத்திருத்தல்; ஏதுவினது பக்கதருமததுவம் = புகையுடைமை

யாகிய ஏது மீலமுதலிய பக்கத்திருத்தல். “அனுமானத்தின் சாததியம்: சாமானியமு (பொதுவும)ம, விசேடமு (சிதப்பு)மென விரண்டு’ என்றதிக பாடமுமுண்டு.

அனுமானத்தினங்கமான வியாததி பக்கதருமத்துவமென்னு மிரண்டனுள ஏதுவின பக்கதருமத்துவத்துவ வலியாலே சாததி யத்தின பக்கதருமத்துவஞ் சித்திக்ருமன்றி வியாததியினுலேயே அது சித்திக்கமாட்டாதென்பது கருத்து.

வேறும (மற்றதும்) அந்நுவய் வியதிரேகி யேது யாது அது பஞ்சரூபத்தோடு கூடியே நல்ல ஏது வாம். வேறாயின, ஏதுப்போலி - ஏதுவல்லதென்னு மளவு.

(கு-ரை) பஞ்சரூபத்தோடு - பக்கதருமத்துவமுதலிய ஐந் தருவத்துடன்; வேறாயின - இவ்வைந் தருவங்களுள் யாதாயினு மொன்று குறையுமாயின.

கேவலாந்நுவயி நான்குரூபத்தோடு கூடியே தனது சாததியத்தைச் சாதிக்ரும. அதற்கு விபக்கத்தி னீக்கமின்று; விபக்கமினமையின.

(கு-ரை) கேவலாந்நுவயி யனுமானத்தில் சாததியாபாவ ஏதுவாபாவங்களினுடனிகழ்ச்சிக் குதாரணம் ஓரிடத்துவ கிடைப்ப தினனாதலின அதற்கு விபக்கமின்றாமென்க.

கேவலவியதிரேகி நான்குரூபத்தோடுகூடியே தனது சாததியத்தைச் சாதிக்ரும. அதற்குச் சபக்கத்தி

ஹண்மை (இருத்தல்) இன்று; சபகக மின்மை யின்.

(கு-ரை) கேவலவியதிரேகி யனுமானத்தில் ஏது சாததி யங்கள்! னுடனிகழ்ச்சிக குதாரணம் ஓரிடத்துவ கிடைப்பதின ருக்கலின் அதற்குச் சபககமின்றா மென்க.

பககம், சபககம், விபககம் யாவை? கூறுதும்.

பககம்.

ஐயமுடைய *சாததியதருமத்தை(தீயுடைமையை) யுடைய தருமி (மலை) பககம். எவ்வனம்? புகை அது மாந்ததில மலை.

(கு-ரை.) மலை தீயுடைத்து, புகையுடைமையால எனபுழி மலை தீயுடைமையென்னும் ஐயமுடைய சாததியதருமத்தை யுடைய தருமியாயிருத்தலின் அது பககமாயிற்று தருமத்தை யுடையது தருமியெனப்படும யாண்டும பககம் விசேடியமும் சாத தியம் விசேடணமுமா மென்றறிக “ஒரு பெரியம்சம் (தடாக முதலியவற்றின்) இருக்கைகளுள் அங்குமிங்குஞ் சஞ்சரிப்பது போல இரத்தப்புருஷனும ” க்கிரசொப்பன சுழ்பதியவஸதைகளில்

* தருமதருமிகளின் சம்பந்தம் சிலவிடத்துச் சையோகமாயும், சிலவிடத்துச் சமவாயமாபு மிருக்கும் (1) மலை தீயுடைத்து என புழி மலையாகிய தருமிகளும் தீயாகிய தருமத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம் சையோகமாம். (2) வெண்ணிறத்தது சங்கு எனபுழிச் சங்காகிய தருமிகளும் வெண்மையாகிய தருமத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம் சம வாயமாம்.

மாறிமாறிச் சஞ்சரிககினறான்” எனறற ரெடக்கத்துச் சுருதிவாக
கியங்களால் ஆனமாவுண்டென நிச்சயிக்கப்பட்டதாகலின ஆண்டு
ஐயமின்றும், இன்றாயினும் சிவணத்தின பின்னாததாகிய
“ஆதமா பிறபதாரத்தங்களினும் வேறு; ஆதமத்தனமையால்”
என்னும் அனுமானத்தால் ஆதமாவில் பிறபதாரத்தங்களினது
பேதத்தின அனுமிதியுணாவுண்டாவதாகிய மனனத்திலும்,
பிரத்தியட்சமாயுள்ள தீயில் துணியும் விருப்பமுண்டாயவிடத்து
“இவ்வெளியிடத்திற நீயுண்டு,புகையுடைமையின”என்னும் அனு
மானத்தால் இவ்வெளியிடத்திற நீயுண்டென அனுமிதியுணா
வுண்டாவதிலும் இப்பக்கவிலக்கணம் பொருந்தாதாயின, எவவதி
கரணத்திற சாததியத்தையறியும் விருப்பமுண்டாகிச் சாததியத்
தின் அநுமிதிவடிவ நிச்சயமுண்டாகினறதோ அது பக்கமா
மெனக் கொள்க.

சபக்கம்.

நிச்சித (நிச்சயிக்கப்பட்ட) சாததியதருமத்தை
யுடைய தருமி சபக்கம். எவ்வனம்? இப்புகையநு
மாந்ததினகண்ணே, அட்டில் (பாகசாலே).

(கு-ரை.) ‘மலை தீயுடைத்து’ என நிச்சயிக்கின்றவனுக்குத்
தீயுடைமையாகிய சாததியதருமம் நிச்சயிக்கப்பட்டவிடம் அடுக
களையாதலின அது சபக்கமாயிறறு ஆகவே யாண்பெபுகை ஆண்
தெதீ அடுகளைப்போல என ஏது சாததியங்களி னுடனீகழ்ச்சிக்
குதாரணங் கிடைத்துள்ளவிடம் சபக்கமெனச் சித்தித்ததெனக்.

விபக்கம்.

விபக்கம் நிச்சித சாத்தியமில்லாத தருமி. எங்
வனம்? ஆண்டே (அவ்வநுமானத்திலே) மடு.

ஆதலின், இங்ஙனம் அநநுவயவியதிரேகி, கேவ
லாநநுவயி, கேவலவியதிரேகியாகிய மூன்றேதுவுங்
காட்டப்பட்டன. அவற்றின் வேறுபட்டன ஏதுப
போலிகள்.

(கு-ரை.) மலைதீயுடைதது எனபுழி நிச்சயிக்கப்பட்ட சாத
தியமாகிய தீயில்லாதவிடம் மடுவாதலால் அது விபககமாயிற்று
ஆகவே, யாண்டுத்தீயிலலை ஆண்டுப்புகையிலை மடுப்போல எனச
சாததியாபாவ ஏதுவபாவங்களின் உடனிகழ்ச்சிக் குதாரணங்
கிடைத்ததுள்ளவிடம் விபககமென்று சித்தித்ததெனக

ராண்டுக்கூறிய பகக, சபகக, விபககமென்னு மூன்றனுள் மூன
னுள்ள விரண்டும சாததிய மறிதற்கிடமாமெனவும், பின்னுள்ள
ஒன்று அஃதினெனென றறிதற்கிடமா மெனவுமறிக

இயலபேது, காரியவேது, அனுபலத்தியேது, காரணவேது
வென ஏது நாலவகைத்தாமென்று பிறாகூறுவதும ராண்டுக்கூறிய
மூவகையேதுக்களுள் அநதாககதமாம்.

இயலபேது.

(ஈ) கடமதிரவியம்; திரவியத்தனமையால் என்புழித் திர
வியத்தனமையால் என்னும் ஏது திரவியமென்னும் சாததியத்
தின காரணமாகவாவது காரியமாகவாவதினறி யியல்பாயிருத
தலின் இயல்பேதுவாம். இவ்வனுமானம் சாமாநியதோ திருஷ்ட
(காரண காரியங்களுக்கு வேறாய இலிங்கத்தையுடைய அனுமான)
மெனப்படும்.

காரியவேது.

(2) மலை தீயுடைதது; புகையுடைமையின எனபுழிப புகை தீயின காரியமாயிருத்தலின புகையுடைமையின என்னும் ஏது காரியவேதுவாம் மழைபெய்தது, நெல்விளைதலால் எனபுழி விளை தலால் என்னும் ஏதுவும் அதுவாம். விளைதல பெய்தலினகாரியமா யிருத்தலறிக இவ்வனுமானம் சேஷவத (காரியத்தை யிலிங்க மாசவுடைய அனுமானம்) எனப்படும்.

அநுபலபதியேது.

(3) இவ்வெளியிடத்திற புகையிலலை, தீத்தோன்றுமை யின, யாண்டித்தீயினு ஆண்டுபுகையினு மடுபபோல என்னும் அனுமானத்தில தீத்தோன்றுமையின என்னும் ஏது அநுபலத்தி யேதுவாம் பரமாணு காததாவுடையதன்று, காரியமாகாமையின எனபுழிக காரியமாகாமையின என்னும் ஏதுவும் அதுவாம். உப லத்தி-விளங்குதல், அநுபலத்தி-விளங்காமை

காரணவேது.

(4) காரணமாகிய தீயிலலாவிடத்தக காரியமாகிய புகை யினறெனபது நியமமாயிருத்தலின, தீத்தோன்றுமையின என் னும் அநுபலத்தியேது புகையினமையைச் சாதித்தற்குககாரண மாயுமிருத்தலின காரணவேதுவுமாம் நெல்விளைந்தது மழை பெய்தலால் எனபுழிப பெய்தலாலென்னும் ஏதுவும் அதுவாம் பெய்தல விளைதற்கு காரணமாயிருத்தலறிக இடித்து மின்னி யிருண்டுமேகமெழுதலால் மழைபெய்யும் எனபுழி இடித்துமின்னி யிருண்டு மேகமெழுதலால் எனபதும் அதுவாம். இடித்து மின்னி யிருண்டுமேகமெழுதல் மழைபெய்தற்குககாரணமா யிருத்தலறிக.

இவ்வனுமானம் பூாவவத (காரணத்தை லிங்கமாகவுடைய அனுமானம்) எனப்படும்,

இன்னும் அனுமானம் பூாவக்காட்சியனுமானம், கருதலனுமானம் உரையனுமானமென மூவகைத்தாடுமெனக்கூறுதலுமுண்டி

பூாவக்காட்சியனுமானம்.

1. புகையையும் தீயையும் ஒரிடத்திற்கண்டு அவ்விரண்டற்கும் சியதமான உடனிகழ்ச்சியை யறிந்தவன் பின்னா மலேமுதலிய விடத்திற புகையைக்கண்டு ஆண்புகையால் தீயுண்டெனவறிதல பூாவக்காட்சியனுமானமாம்.

கருதலனுமானம்.

11 ஒருவன் கூறும் வாராதையால் அவனது அறிவினளவை யுணாதல கருதலனுமானமாம்

உரையனுமானம்.

111 ஒருவனுக்குள்ள ஹிதாஹிதங்களைக் கண்டு அவற்றால் அவனது பூாவவினையினளவைச் சாஸ்திரவாயிலாக வறிதல உரையனுமானமாம்.

“அக்கேபோ லங்கையொழிய விரலழிகித், துக்கத் தொழுநோ யெழுபவே = யக்கால், அவ்வனைக் காதலித்துக் காணமுரிததுத் தினற, பழவினை வந்தடைந்தக கால்”.

“இருமபாக்குவ காலராயே திலாக காளாயக, கருமபா கழனி டுட் சோவா-கருமபாக்கும், காட்டினாய வாழுஞ் சிவலுங் குறும் பூழும், கூட்டினாயக கொண்டுவைப பார” என்று நாலடியார் பழ வினையின் பயனைப்பிறறிக் கூறுவதறிக்.

இதபற்றி விரிவாயறிய விரும்புவோர் மனுதருமசாஸ்திரம் பன்னிரண்டாமத்தியாயம் பாகக்ககடவா

இமமூவகை யனுமானமும் மேற்காட்டிய அனுமானங்களுள் அடங்குமா முபததுணாக.

* ஏதுப்போல்.

47. ஏதுவிலக்கண (சாததியத்தின் சாதகத்துவ) ரகிதமா (இன்றியதா)ய ஏதுவைப்போல் விளங்குவன ஏதுப்போலிகள், அவையும் அசித்தம், விருத்தம், அநைகாந்திகம், பிரகரணசமம், காலாததியயாபதிட்டம் எனனும் பேதத்தா லேவகையே.

எதனை விஷயமாகவுடைய நிச்சய சாமானியம் (எல்லா நிச்சயமும்) பிரகிருத்ததிலுள்ள அநுமிதியைத் தடுக்கின்றதோ அதன் தன்மையது ஏதுப்போலியின் சாமானிய விலக்கணமாம். அதன் தன்மையோடு கூடிய ஏது ஏதுப்போலி யெனப்படும் (பிரகிருத்ததிலுள்ள) அநுமிதியென்னும் பதம் சாததியத்தினால் வியாபியமான ஏதுவுடன் கூடிய பக்ஷம், சாததியமுடைய பக்ஷம் எனனுமித்தகைய அநுமிதியை யறிவிக்கின்றது.

இதனால் வியபிசார முதலிய ஞானம் சாக்ஷாத் அநுமிதியைப் பிரதிபந்திக்காவிடினும் அவ்வியாபதியின்றெனப் பெறப்படுகின்றது.

அல்லது, எத்தகையபக்ஷத்தையும் சாததியத்தையு முடைய ஏதுவில் எவ்வளவுதோஷங்கள் சம்பவிக்கின்றனவோ அவ்வளவு தோஷங்களிலும் அன்னிய (குண)மான ஏற்றிறகு அன்னியத்தது

(கு-ரை) அசாதகமாயும் ஏதுவென றபிமானிககப்பட்டு மிருப்பது ஏதுப்போலியாம். பிறாகூறும் * பககப்போலி, † திருஷ்டாந்தப்போலி யெனனு மிரண்டும் ஏதுப்போலியுளடங்கும். சற பிரதிபககமென்னும் பிரகரணசம ஏது சாததியத்தின மறுதலை யாகிய சாததியத்தைச சாதித்தலில் முற்கூறியவேதுவோ டொத்தவலியுடையதா யிருத்தலின ஏதுப்போலி யாகாது, ஊலாததியயாபதிட்டமென்னும் பாதிதம விருத்தத்தி லடங்கு மெனப் பிறா கூறுவா.

அசித்தம்.

i. அவற்றுள், ஏதுத்தனமையினால் அநிசசித (நிசசயிக்கப்படாத) பககவிருத்தி (பட்சத்திருத்தல) அசித்தம். அது ஆசிரயாசித்தம், சொரூபாசித்தம், வியாபபியததுவாசித்தமென மூன்றுவகையாம்.

(கு-ரை.) பட்சத்தில் நிசசயிக்கப்படுதலில்லாத ஏது அசித்தம். அசித்தமெனினும் பேறில்லதெனினு மொககும்

வம் (தோஷங்கள்) ஏதுப்போலியெனப்படும். யாண்டு ஒரேதோஷ மிருக்கின்றதோ ஆண்டு அததோஷமே ஏதுப்போலியாம்.

* பககவிலகணமினறிப் பககமபோல விளங்குவது பககப் போலி யெனப்படும். ஒருசாரா இது நாலவகைப் படுமெனப் பா; மறரெருசாரா ஒன்பதுவகைப் படுமெனப் பா.

† திருஷ்டாந்த விலகணமினறித் திருஷ்டாந்தமபோல விளங்குவது திருஷ்டாந்தப்போலி யெனப்படும். ஒருசாரா இது பதினெனவகைப்படுமெனப் பா, மறரெருசாரா பத்துவகைப்படு மென்பா.

ஆசிரயாசித்தம்.

(1.) ஆசிரயாசித்த மெங்ஙனம்? வான்ருமரை மணமுடைதது; தாமரைததனமையால; பொய்கைத தாமரைப்போல. இதில் வான்ருமரை ஆசிரயம்; அஃது மின்னே.

(கு-ரை.) எவவேதுவிறகுப படசம் அசித்தமோ அவவேது ஆசிரயாசித்தமாம். அஃது ஆசிரய அசித்தமெனப் பிரிபட்டு நிற்கும் ஆசிரயம், சார்பு, பக்கமெனபன ஒரு பொருட் சொற்கள். தாமரைததனமையாலென்னு மேதுவிறகுப பக்கமாகிய வான(ஆகாயத்) தாமரையெஞ்ஞானம பெறப்படுவ தன்றாயிருத்தலின் இவவேது ஆசிரயாசித்தமாயிற்று இவவேது வான்ருமரையென்னும பட்சத்தில் மணமுடைததென்னும சாததிய தருமத்தை யறிதற்குத் தடையாயிருத்தலின் இது ஆராய்ச்சிக்குத் தடையாயிருந்தது கொண்டே அனுமிதிகுத் தடையாவதுடன் பக்கதருமத்தனமை யுணர்விற்குத் தடையாயிறறெனக்.

சொருபாசித்தம்.

(2.) சொருபாசித்த மெங்ஙனம்? சததம் அநித்தியம்;கட்புலப்படுதலால்,(குடம்போல). இதிற்கட்புலப்படுதல ஏது; அதுவுரு சத்தத்திற்கின்றே; சததரு செவிப்புலப்படுதலின்.

(கு-ரை.) பட்சத்தில்லாத ஏது சொருபாசித்தமாம். அது சொருப அசித்தமெனப் பிரிபட்டு நிற்கும் ஒன்றன் முழுவடிவமும் சொருபமெனப்படும கட்புலப்படுதலா லென்னும ஏதுவின் சொருபம் சததமாகிய பட்சத்தி லிராமையின் சொருபாசித்தமாயிற்று.

சத்தமென்னும் படசத்தில் அந்ததியமென்னும் சாததியதரு மததையறிதற்குத்தடையாயிருத்தவின இவவேதுவும் ஆராய்ச்சிக் குத் தடையாயிருந்துகொண்டே அனுமிதிக் குத் தடையாவதுடன் பக்கதருமத்தன்மை யுணர்விற்குந் தடையாயிறறென யுணராக

கடபுலப்படுதல்-கண்ணிந்திரியத்தால் அறியப்படுதல், செவிய் புலப்படுதல் - காதிரந்திரியத்தால் லறியப்படுதல் கடபுலப்படுதல் உருவ முதலியனவே யன்றிச் சத்தமுதலியனவன்றா மெனாக

துணிந்ததனைத் துணிவிப்பதாகிய சித்தசாதனம் பக்கதருமத் தனமையைச் சிதைத்தலால் ஆசிரயாசித்ததது ள்ளதாகக்கதமாம், ஆதுனிகர் நிககிரக ஸ்தானத்தது ள்ளதாகக்கதமா மெனப்பா

வியாப்பியத்துவாச்சித்தம்.

(3.) வியாப்பியத்தவாசித்தம் இருவகை; ஒன்று, வியாததி கிரகிப்பதாகிய பிரமாணமினமையின, மற்றையது உபாதிபுணமையின (வியாப்பியத்தவா சித்தம்).

(கு-ரை) வியாபிக்கப்படுதன்மையினறிய ஏது வியாப்பியத் தவாசித்த வேதுவாம். (1) வியாததியைக்கிரகிப்ப (அறிவு) தாகிய பிரமாணமில்லாதது (2) உபாதிபுடனகூடியது என அஃதிரு வகைத்தாம். இவவிரண்டனுள் முன்னையது சாததியத்தோடு உட னிகழ்ச்சிச் சம்பந்தமில்லாத ஏதுவாம், பின்னையது உபாதி புடனகூடிய சாததியத்தோடு சம்பந்தமுடைய வேதுவாம் வியாப் பியத்தவாசித்தமெனப்பது வியாப்பியத்தவ அசித்தமெனப் பிரி பட்டுகிறகும்.

அவற்றுள், முதலது எங்ஙனம் சபதம் கணிகம்; சத் தாயிருப்பதால்; யாது சத்தது அதுகணிகம்; எங்ஙனம்?

முகிறப்படலம். அங்ஙனமே (முகிறப்படலம் போல) சபதாதிபுஞ்சதது. சததுவததிறகும் கணிகத்துவததிறகும் வியாததியைக கிரகிககும் பிரமாணமின்று. சோபாதிக்கை (உபாதியோடு கூடியதனமை) யாற் சததுககு வியாபபியததுவாசித்தவகூறில், வேற டைந்த (மறறொன்றற பெறப்பட) கணிகததுவம் வேண்டப்படும்.

(கு-ரை) கணிகம்-கூணிகம் அஃதாவது கூணப்போதிருப் பது கூணமாவது தாமரையிதழையகெகி யுளியிட்டிததா லெட டதழமுள வென்று கூறுவர் சதது-உள்ளது.

சபதம் கணிகம், சததாயிருப்பதால், யாதுசத்து அதுகணிகம், முகிறப்படலம் (மேகககூட்டம்)போல, அங்ஙனமே (முகிறப்படலம் போல) சபதாதியும் (சபதமுதலியவைகளும்) சதது எனபது பெளத்தரது அனுமானவாககியம் யாதுசதது அதுகணிகமன்றாத லின சததாயிருத்தலாலென்னு மேதுவிறகுக கணிகமென்னுஞ் சாததியத்தோடு உடனிகழ்ச்சிச சம்பந்தமில்லை. யாணபபுகை ஆண்டுத தீயெனப புகைககு தீககும் உடனிகழ்ச்சியைக கிர கிககும் பிரமாண மிருப்பதுபோல யாண்டுசசத்து ஆண்டுத கணிக மெனச சததுவததிறகும் கணிகத்துவததிறகும் வியாபதியைககிர கிககும் பிரமாணமினமையின இவவேது ஆராய்ச்சிக்குத தடையா யிருந்து கொண்டே அனுமிதிககுத தடையாவதுடன் வியாபதி யுணாவிறகுத தடையாமென முணாக. காரணவடிவாயேனும் காரியவடிவாயேனு மிருக்கும் பதாததவகளுள யாதொன்றாயினும் கூணப்போதிருப்ப தன்றாயிருத்தலின சததாயிருப்பது கூணிக மாகாதென விளக்கியவாறும்

சத்தாயிருத்தலால் எனனும் ஏது உபாதியுடன் கூடிய சாத்தியத்தோடு சம்பந்தமுடைய ஏது என்று கூறின், மலை புகையுடைதது தீயுடைமையின எனபுழிப புகையுடைமைபென்னுரு சாததியம் ஈரவிறகின கூட்டத்தாற் பெறப்பட்டிருத்தல போன்று கணிகததுவமும் (கூணப்போதிருகருநனமையும்) மறறெனருஷ (வேறே ருபாதியினால்) பெறப்பட்டிருத்தலவேண்டும அங்ஙனமோ இன்று, இனமையின், சத்தாயிருப்பதால் எனனும் ஏது அதுவாகாதெனக்

பௌத்தருள ஒரு பகுதியாரான கூணிக விஞ்ஞானவாதி (யோகாசாரனது மத்ததை யனுசரித்தவா)கள் விஞ்ஞானத்திற்கு வேறாக வொருபதாத்தமுமிலலை, விஞ்ஞானமே தத்தீவம்; அது கூணிகமா யிருக்கிறதென்று கூறுவா, அது சுருக்கமாக வருமாறு—சகல பதாத்தங்களும விஞ்ஞானத்தி னாகாரமாகவே யிருக்கின்றன. அந்த விஞ்ஞானம் பிரகாசவடிவம் ஒவ்வொரு கூணத்திலும் விஞ்ஞானம் தோன்றி யழிகின்றது, முன் விஞ்ஞானத்திற்குச் சமானமாக வேறுவிஞ்ஞான முண்டாவதால் முதல் விஞ்ஞானம் நாசமடைகின்றது; அங்ஙனமே மூன்றாவது விஞ்ஞானத்தினுற்பத்தி யிரண்டாவது விஞ்ஞானத்தி னுசத்திற்கேது, நான்காவதுனுற்பத்தி மூன்றாவதன் நாசத்திற்கேது, இங்ஙனம் நதியின பிரவாகம்போன்று விஞ்ஞானத்தின் தாரை (கிரமம்) தொடர்ந்துகொண்டே யிருக்கிறது அந்த விஞ்ஞானதாரை ஆலயவிஞ்ஞானதாரை, பிரவீர்த்திவிஞ்ஞானதாரையென விருவகைத்தாம். அவற்றுள், 'நான் நா' நென்னும் விஞ்ஞானதாரை (புத்தி) ஆலயவிஞ்ஞானதாரையாம், 'இது கடம், இது சரீரம்' எனனும் விஞ்ஞானதாரை பிரவீர்த்தி விஞ்ஞான தாரையாம். ஆலயவிஞ்ஞானதாரையினின்றும் பிரவீருத்தி விஞ்ஞானதாரை யுண்டாகின்ற தென்பது

க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதிகள் சரீரமுதலியவற்றை * க்ஷணிகமென்று சித்தநாதப்படுத்தித் தரு பொருட்செ ‘சப்தம் கணிகம், சத்தாபிருத்தலால்’ என றனுமானங்கூறுகின்றனர். ஒவ்வொரு பதார்த்தமும் க்ஷணத்திற்குமேலிருப்ப தன்றையின் ‘அரத யானையிது,’ ‘அவனாருளினவன்’ என்றற ரொடக்கத்துப் பிரத்தியபிஞ்ஞானபுரப் பிரத்தியட்சம நிகழாதிருத்தல் வேண்டி; நிகழுதலின் அது பொருநதாதென்க.

இரண்டாவது யாது¹ வேளவியினிகழுங் கொலை யதனமசாதனம், கொலைமையால்; வேள்விப்புறத்தாக் கொலைபோல. இதில் அதன்ம சாதனத்தின்கட்

* உண்டவுணவின சாரமே க்ஷணந்தோறும் அவயவங்களாய்ப் பரிணமித்து வளர்ந்தும் தேயந்தும்வேறுபடுதலின் அவய்வியாகிய வுடம்பும வளர்ந்தும் தேயந்தும் க்ஷணந்தோறும் பிறிது பிறிதாம். அவ்வனம் க்ஷணந்தோறும் வளர்ந்தும் தேயந்தும் வருதல் காணப்படாதாயினும் மழைத்தாரையால் நிறையும் தடாகநீரும் இறைப்பக குறையும் கிணற்றினீருமபோல முடிவினகட் காணப்படுதலின் க்ஷணந்தோறும் வளர்தலும் தேய்தலும் முடைமை பெறப்படும். இங்ஙனமே மண்டொடுதல் பூரித்தல் முதலியவற்றால் நிலமும், ஆற்றநீர்ப் பெருக்கு முதலியவற்றால் கடலும் க்ஷணந்தோறும் நிறைவு குறைவுடைமையால் இன்றோனனவை யெல்லாம் க்ஷண புங்கமாய்ப் பிறிது பிறிதாய்த் தோன்றும் எனச் சிலவற்றிற்கு க்ஷணபங்கம் தாக்கீகரங்கீகரித்திருக்கின்றனா. மூன்றாவது க்ஷணத்தில யாது நாசமாகின்றதோ அது க்ஷணிகமென அவர அங்கீகரித்திருக்கின்றமையின் பெனத்தாது க்ஷணபங்கவாதத்திற்கும் தாக்கீகரது க்ஷணபங்கவாதத்திற்கும் பெரிதும் வேற்றுமை யுண்டென்க.

கொலைமை பிரயோசகமி (உபாதியி)ன்று. மற்றென்னை? நிஷித்ததவமே பிரயோசகம், உபாதியெனனுமளவு.

அநநனமன்றோ, சாததிய வியாபகததுவமாயச சாதநததிற கவ்வியாபகததுவமாதல உபாதியெனல உபாதியிலககணம்; அதுவு (உபாதியு)ம நிஷித்ததவத தின்கணுண்டு, நிஷித்ததவம சாததியமான அதனம சாதனதவததிற்கு வியாபகமே. எநநனம்? யாண்டு யாண்டு அதன்மசாதநதவம ஆண்டாண்டு அவசியம நிஷித்ததவம். இநநனஞ சாதகமான கொலைமையை நிஷித்ததவம் வியாபியாது.

யாண்டு யாண்டுக கொலைமை ஆண்டு ஆண்டு அவசியம் நிஷித்ததவமின்று; வேளவியினது பசுக்கொலையில் நிஷித்ததவ மின்மையின. அநநிய (லௌகிக ஹிம சையினால்) பிரயுகதமான (ஏறபட்டதான) வியாததியோடு கூடிய கொலைமை வியாப்பியத்துவாசித்தமே

(கு-ரை.) சாததியததிற சமவியாததியுடையதாயச சாதனததி (ஏதுவி)ல் வியாபியாமலிருப்பது உபாதியினிலககணமாம். உபாதியென்னுஞ் செயறகையென்னுமொக்கும்.

வேள்வியினிகழுங்கொலை அதனமசாதனம், கொலைமையால, வேள்விப்புறததுக்கொலைபோல எனபுழி வேள்வியினிகழுங்கொலை என்பது பட்சமும், அதனமசாதனம் எனபது சாததியமும், கொலைமையால் என்பது ஏதுவும், வேள்விப்புறததுக்கொலைபோல எனபது உதாரணமாம இவவனுமானததில் நிஷித்ததவம் (விலகப்படுதன்மை) உபாதி. பட்சமாகக்கூறப்பட்ட கொலை

யில் கொலைமையா லென்னும் எதுவருப்பினும் நிஷித்ததவ
மென்னு முபாதியினறு

யாண்டு அதனம் சாதனத்துவ முண்டு ஆண்டு நிஷித்ததவ
முண்டு, யாண்டு நிஷித்ததவ முண்டு ஆண்டு அதனம் சாதனத்
துவ முண்டெனச சாததியமும் உபாதியும் சமவியாததியுடையன
வாயும், யாண்டுக்கொலை ஆண்டு நிஷித்ததவ மினறு, வேளவி
யினிகமுங்கொலையில் நிஷித்ததவ பின்மையினெனக கொலை
மையாலென்னுஞ் சாதனத்தில் நிஷித்ததவ மென்னு முபாதி
வியாபியாமலுமிருததல காணக சாதனத்தில் உபாதி வியாபியாம
லிருப்ப தெனபறகுச சாதனத்தில் உபாதி வியாபித்தாவது
வியாபிக்காமலாவது இருக்கு மென்பது பொருள் நிஷித்ததவ
மென்னு முபாதி ஆனமுலையறுததல, மகளிராகருவினச சிதைத்
தல, பார்ப்பாராததபுதல (கொலலுதல) முதலிய கொலைமையில்
வியாபித்தும், யாகத்தினிகமுங்கொலையில் வியாபியாமலு மிருத
தல காணக

“யக்கியத்திறகாகவே பசுக்கள் பிராமனூல படைக்கப்பட்டன
அநதயக்கியஞ் செயதால் உலகமெல்லாம் கேடும்ததையடைகின
றன ஆகையால் யக்கியத்திற செய்யும் பசுக்கொலை கொலையன்று”
என்றும், “கொடிகள், பசுக்கள், விருட்சங்கள், மிருகங்கள், படசிக
ளென்னு மிவற்றை யக்கியத்திறகுபயோகப்படுத்தினால் பின்பு
அவை உயர்ந்த கதியை யடைகின்றன” என்றும், “சராசர விஷ
யத்தில் வேதத்தில் விதிக்கப்பட்ட கொலையைக் கொலையென்று
கருதுதல் கூடாது வேதத்தினினதே தருமம் விளங்குகின்றதல்ல
வா? ஆதலால் அநதவேதம் கொலையைக்கூறினபோதிலும் புண்ணிய
மாகவேயிருக்கும்” என்றும் தருமசாஸ்திரங் கூறுதலால் வேளவியி
னிகமுங்கொலையில் நிஷித்ததவ பின்னென்பது நன்கு விளங்
கும், விளங்கவே, அதனம் சாதனத்தைத்தருவது நிஷித்ததவ

மெனபதும் கொலைமை யனறெனபதும் பெறப்படுதல் காண்க. வேளவியினிகழுவ கொலையில் நிஷித்ததவ மினறெனக கூறப பட்டதாயினும் இனம பற்றி “(வீட்டிறகு) நெருப்புவைத்தவன், (அன்னத்தில) விஷங்கலந்தவன், ஆயுத்ததினற கொல்லவந்தவன், பொருளை யபகரித்தவன், பூமியையபகரித்தவன், மனைவியையப கரித்தவ னென்னு மிவவறுவரும் ஆத்தாயிகளென்று சொல்லப படுவா எதிர்ப்பட்ட ஆத்தாயிகளை விசாரியாமலே கொல்லவேண்டி ஆத்தாயிகளைக் கொன்றவனுக்கு யாதொருதோஷமு மில்லை” என்று புராணங்கூறுதலால் இவர்களைக் கொல்லுதலிலும் போர முகத்துப் பகைவரைக கொல்லுதலிலும் நிஷித்ததவ மினறென றறித்தறபாற்றும் கொலைமையாலென்னும் ஏது நிஷித்தத துவமென்னு முபாதியோடு கூடிய அதனம் சாதனமென்னும் சாத்தியத்தோடு சம்பந்தமுடையதாயிருத்தலால் யாண்டுகொலை யுண்டு ஆண்டு அதனம்சாதனத்துவ முண்டென வியாத்தி பெறப படுவதினற யிருத்தலின இதுவும் ஆராயச்சிக்குத் தடையாயிருந்து கொண்டே அனுமிதிக்குத் தடையாவதுடன் வியாத்தியுணர்விற குந் தடையாமென்றுணர்க்,

உபாதியோடுகூடிய ஏது துணிபொருளெ (சாத்தியமெ)ல்லா வற்றினும் வியாபிப்பதும், பக்கதருமத்தால் வரைந்துகொள்ளப படுததுணிபொருளில் வியாபிப்பதும், ஏதுவால் வரைந்துகொள்ளப படுததுணிபொருளில் வியாபிப்பதும், யாதாயினுமோர் தருமத் தால் வரைந்துகொள்ளப்படுத துணிபொருளில் வியாபிப்பதும் என நாலவகைத்தாம்.

(1) முதலதற்கு நிஷித்ததத்துவ முபாதியாம் அல்லது மலை புகையுடைத்து, தீயுடைமையால் என்னுமனுமானத்தில ரா விறகின் கூட்டம் உபாதியாம்.

அது புகையுடைமை யென்னுந் துணிபொருளெல்லா வறநி
னும் வியாபித்தது தீயுடைமையாகிய ஏதுவில் வியாபியாதிருத்தல
காண்க ஈரவிறகின்கூட்டம் தீயுடைமைமுற்றும் வியாபியாமையை
ஒழுகக்காய்ச்சிய இரும்பிலுணரத்தக்கதாம்

(2) *வாயு காட்சிப்பொருள், காட்சிப் பரிசுமுடையால்;
கடம்போல என்னுமானத்தில் வாயுபட்சமும்காட்சிப்பொருள்
சாததியமுமாம். ஈணடுப் புறவீர்திரியக் காட்சிப் பொருளாகிய
பிருதிவி, அப்பு, தேயுக்களில் வியாபித்திருப்பதாகிய உற்பூசு
(தோற்றிய) வருவம் உபாதிமாம். அது புறப்பொருண்மையால்
வரைந்து கொள்ளப்படும் காட்சிப்பொருளில் வியாபித்து வாயு
வாகிய பட்சத்தினக்கூறிய காட்சிப்பரிசு முடையாலென்
னும் ஏதுவில் வியாபியாதிருக்கின்றதென்க.

உறபூதவுருவம் காட்சிப்பரிசுமுற்றும் வியாபியாமையை
வாயுவின் காட்சிப் பரிசுத்திலறிக வாயு உருவமின்றிப் பரிசு
முடையதா யிருத்தலின் அதில உறபூதவுருவமின்று

காட்சிப்பரிசுமுடைய யென்னும் பக்கதருமத்தால் வரைந்து
கொள்ளப்படும் துணிபொருள்—காட்சிப்பொருள் அதன்கண்
வியாபித்திருப்பது உறபூதவுருவம்.

(3) அழிவுபாட்டபாவம் நாசமுடைத்து, உண்டாகத் தால்
தாகலின் என்னுமானத்தில் உண்டாகற்பாலதாகலினென

* தோற்றியவுருவமும் தோற்றிய பரிசுமுமுடைய பொருளே
தொக்கநீர்திரியத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷமாமெனப்பது நியமமாதலின்
உருவமின்றித் தோற்றியபரிசுமுமுடைய வாயு தொக்கநீர்திரியத்திற்
குப் பிரத்தியக்ஷமாகாது, ஆகாதாகவே அஃதனுமானத்தாலறியத்
தக்கதாயிறென்க.

னும் ஏதுவால் வரைந்து கொள்ளப்படும் நாசமுடைத்தென்னும் துணிபொருளில் வியாபிப்பது பாவத்தன்மை, அதுவே யீண்டு உபாதி. தோற்றமுடைத்தாய நாசமின்றியிருப்பது அழிவுபாட்ட பாவமாகலின் அது நாசமுடையதாகாது உண்டாகற்பாலதாகி நாச மடைவது பாவபதாரத்தமாம். ஈண்டு பாவத்தன்மையென்னு முபாதி உண்டாகற்பாலதாகி நாசமுடைவதாகிய சாததியத்தில வியாபித்து உண்டாகற்பாலதாகலின் எனனும் ஏதுவில் வியாபி யாமை காண்க உண்டாவனயாவும் நாசமுடையனவா மெனப்பது நியமமனறென்க காட்டப்பட்டது

(4) முன்னபாவம் நாசமுடைத்து, அளவையா லளக்கற பாலதாகலின் எனனும் அனுமானத்தில் உண்டாகற்பாலதார் தன்மையாலென்னும் யாதானுமோர் தருமதால் வரைந்துகொள் ளப்படும் நாசமுடைத்தென்னுந் துணிபொருளில் வியாபிப்பது பாவத்தன்மை. அதுவே யீண்டுபாதி தோற்றமின்றி நாசமுடைத் தாயிருப்பது முன்னபாவமாகலின் அது தோற்றமுடையதாகாது.

பாவபதாரத்தம் அபாவபதாரத்தமென்னு மிரண்டும் அளவை யாலளக்கப்படுவன (பிரமாணத்தா லறியப்படுவன)வா யிருத்த லின் அளவையாலளக்கற்பாலதாகலின் எனனும் ஏதுவில் பாவத் தன்மை நியமமாய வியாபித்திருத்தலினு.

விருத்தம்.

11. சாததிய விபரீதத்தோடு (சாததியாபாவத் துடன்)வியாததம் (வியாபித்திருப்பது) விருத்தம். அஃ தெங்ஙனம்? சததமநித்தியம், காரியத்தன்மையால் ஆனமாபபோல. காரியத்தன்மை சாததியமான நித்தி யத்துவத்திற்கு விபரீதமான (மாறான) அநித்தியத்

துவத்தோடு வியாததம். யாது காரியம் அஃது அநித
தியமே, நித்தியமன்று. ஆதலின் காரியத்தனமை
விருத்தம்.

(கு-ரை) சாததியமல்லாவிடத்து வியாபித்திருக்கும் ஏது
விருத்த ஏதுவாம் விருத்தம்-மாறுகொள்வது

சததம் நித்தியம், காரியத்தனமையால்; ஆனமாபபோல என
புழிக காரியத்தனமையா லென்னும் ஏது நித்தியமாகிய சாததி
பத்தில் வியாபியாது சாததியமல்லாவிடத்து (அனித்தியத்தில்)
வியாபித்திருக்கின்றது. யாது காரியம் அஃதனித்தியம் கடம
போல என்னும் நியமிருத்தலின் இவ்வேது அனுமிதிககே
தடையாம். காரியத்தனமையால் என்னும் ஏது சபட்சமாகிய
ஆனமா முதலிய நித்தியபதாரதங்கனிலிராது பட்சமாகிய சத
தத்திலும் விபட்சமாகிய கடாதிக்களில் விருத்தல காண்க. சததம்
ஆகாததின காரியமாகலின் அதுவும் அநித்தியமே. காரியத்
தனமையால் எனபது நித்தியத்தைச் சாதிககாது அதற்கு மாறு
கொள்வதாகிய அநித்தியத்தைச் சாதித்தலின் விருத்தமாயிற்று

அநைகாந்தீகம்.

111 வியபிசாரத்தோடு கூடியது அநைகாந்திகம்.
அது சாதாரண அநைகாந்திகம், அசாதாரண அநை
காந்திகமென விருவகைத்து. அவற்றுள்,

சாதாரண அநைகாந்தீகம்.

(1) பக்க சபக்க விபக்கத்திலிருப்பது சாதாரண
அநைகாந்திகம். எவ்வனம்? சததம் நித்தியம்; பிர
மேயத்தனமையால்; வியோமமபோல; இதில் பிரமே
யத்தனமையேது. அது நித்திய அநித்தியத்திருப்பது,

(கு-ரை) வியபிசாரம், பிறழவு, நியமமினமை யெனபன ஒருபொருட்கிளவி வியோமம் - ஆகாயம் அரைகாந்திகம், சவ வியபிசாரம், பிறழவுடையது எனபனவும் ஒருபொருட்கிளவி. சாதாரணம் - பொது அசாதாரணம்-சிறப்பு பிரமேயத்தனமையால் எனனும் ஏது நித்தியமென்னும் சாததியமில்லாத சத்த மென்னும் பட்சத்திலும், சபட்சமாகிய ஆகாயமுதவியவற்றினும், விபட்சமாகிய கடாதிக்களிலுமிருத்தலின் சாதாரணமாயிற்று எல்லாம் பிரமேயமாதலின் பிரமேயம் எல்லாவற்றினுமிருக்கும். ஈண்டு நித்தியப்பொருள் சபக்கமும், அநித்தியப்பொருள் விபக்கமும். பிரமாணத்தால் லறியப்படுவது பிரமேயமெனப்படும். பாவதம் வன்னியுடைத்து, பிரமேயமாகலின் எனபுழிப் பிரமேயமென்னும் ஏது சாததியத்தின் ஆசிரயமாகிய பக்கத்திலும் சபக்கமாகிய அடுக்களையிலும் விபக்கமாகிய மடுவிலுமிருத்தலின் சாதாரண அரைகாந்திகவேது சாததிய முள்ள பக்கத்திலுமிருக்கும் வியபிசார ஞானமுண்டாயவிடத்து வியாததியைக் கிரகித்த லுண்டாகாமை மிகப் பிரசித்தமாயிருத்தலின் இவ்வேது ஆராய்ச்சிக்குத் தடையாயிருந்து கொண்டே அனுமிதிக்குத் தடையாயிருக்கின்றதென்க.

அசாதாரண அரைகாந்தீகம்.

(2.) சபக்க விபக்க நீக்கமாய் (இல்லாது) பக்க மாதிரித்திருப்பது அசாதாரண அரைகாந்திகம். அஃ தெஹனம், நிலம் நித்தியம்; மணமுடைமையால்; (வியோமம்போல எனபுழி) மணமுடைமை சபக்கமாகிய நித்தியத்துவத்தினின்றும், விபக்கமாகிய அநித்தியத்துவத்தினின்றும் நீக்கம்; நிலமாதிரியினிருத்தல்.

(கு-ரை) மணமுடைமையால் என்னுமேது சபக்கமாகிய ஆகாயமுதலியவற்றினும் விபக்கமாகிய கூமுதலியவற்றினு மில்லாது பக்கமாகிய நில (பிருத்திவி) மாதத்திரையினிருத்தலின் அசாதாரணமாயிற்று. வியாதத்தியின்கண் ஐயமுண்டாயவிடத்தது வியாதத்தியைக் கிரகித்தல் கூடாமையின் இவவேதுவும் ஆராய்ச்சிக்குத் தடையாயிருந்துகொண்டே அனுமிதிக்ருத் தடையாயிருக்கின்ற தென்னுணாக அது வருமாறு —

மணமுடைமையால் என்னும ஏது திருஷ்டாந்த (சபக்க)மினமையின் அன்னுவயி யேதுவன்று, ஆனால் விபத்திரேகியேதுவாம். ஏது எதையுடையதன்கண் இல்லாமலிருக்கின்றதோ அது தனதாசிரயத்தில் அதன் அபாவத்தைச் சாதிக்கின்றதென்பது நியமம். எவ்வனம், தூமம் வன்னியபாவத்தையுடைய மடிமுதலியவற்றின்கண் இல்லாமலிருந்து தனது ஆசிரயமாகிய பாவதமுதலியவற்றில் அதன் அபாவத்தை (வன்னியபாவத்தின் அபாவத்தை-வன்னியை)ச் சாதிக்கின்றதோ அவ்வனமே மணமுடைமை நித்தியத்தனமையுடைய ஆகாயமுதலிய சபக்கத்தின்க ணிலலாது தனது ஆசிரயமாகிய நிலத்தில் நித்தியத்தனமையி னபாவமாகிய அனித்தியத் தனமையைச் சாதிக்கின்றது, இவ்வனமே நித்தியத் தனமையின் அபாவமுடைய கூமுதலிய விபக்கத்தின்கணிலலாது தனது ஆசிரயமாகிய நிலத்தில் அதன் அபாவத்தை (நித்தியத் தனமையபாவத்தின் அபாவத்தை - நித்தியத்தனமையை)ச் சாதிக்கின்றது. ஒரேயிடமாகிய நிலத்தில் தம்முள் விரோதமுள்ள நித்தியத்துவம் அனித்தியத்துவமென்னு மிரண்டும பொருந்தாவாகலின் மணமுடைமையா லென்னும ஏதுவினால் அனுமிதி யுண்டாக மாட்டாடுதனாக.

தருக்கசங்கிரக முதலியவை கூறுகின்றவாறு அநைகாந்திகம் சாதாரணம், அசாதாரணம், அநுபசங்காரி (முடிவுபெருமை) என

மூவகைத்தாம் அரைகாந்திகம் ஏழ்வகைத்தா மென்பாருமுண்டு, பின்னாக காட்டுதும். அன்னுவய திருஷ்டாந்தமும் வியதிரேக திருஷ்டாந்தமு மிலலாதது அநுபசங்காரி. அஃது எல்லாப் பொருளும் அநித்தம், பிரமேயத்தன்மையால் எனபதாம் ஈண்டு எல்லாப்பொருளும் பககமாயவிட்டமையின் எல்லாப்பொருள் லும் வேறாக அன்னுவய திருஷ்டாந்தமும் வியதிரேக திருஷ்டாந்தமுமில்லை, இல்லையாகவே, இவவேது திருஷ்டாந்தங் கூறிமுடித்தற கிடம்பெறாதாயிற்று இவவேதுவும் முன்னாககூறிய தோஷ முடையதாமென்றுணாக.

உலகம் காததாவையுடையது, காரியமாயிருத்தலின், யாது யாது காரியம் அதுவது கருத்தாவையுடையது, கடம்போல என்னு மனுமானத்தில கடம் உலகபதாரத்தத்தி லொன்றாயிருத்தலின் காரியமாயிருத்தலின் என்னும் ஒது அநுபசங்காரியா மெனின், உலகம் காததாவையுடையது என்று கூறுவோன் ஜீவாகளால் செய்யப்பட்டனவன்றாயும் காரியமாயுமுள்ள பொருள்களையே உலகமென்று கூறுகின்றானாகலின் ஆகாதெனக.

காததாவைச் சாதிக்குமிடத்துக காரியமாயிருத்தலின் என பது அநுவய வியதிரேகி பேதுவாம், யாது காரியம் அது காத தாவையுடையது கடம்போல என அநுவய வியாததியும், யாது காததாவையுடையதன்று அது காரியமன்று ஆனமாப்போல என வியதிரேக வியாததியு முடைமையின்.

பிரகாணசமம்.

14. எவவேதுவிற்குச் சாததிய விபரீதத்தை(துணி பொருட்கு மறுதலையாய துணிந்தபொருளை)ச் சாதிக் கும் ஏதவந்தரம்(வேறேது)உண்டு அதுவே பிரகாண

சமம். எங்ஙனம்? i “சததம் அரித்தியம்; நித்தியதரு
மந தோனறாமையால்” ii “சத்தமநித்தியம்; அரித்திய
தரும மின்மையால்” என்பதுவே. இதுவே சற்பிரதி
பக்கமென்றுங் கூறப்படும்.

(கு-ரை) சாததியத்திற்கு விபரீதமாகிய சாததியத்தைச்
சாதிகும் சமபலமாகிய (ஒத்தவலியுள்ளதாகிய) வேரோரேதுவை
யுடைய ஏது பிரகாணசமமென்னும் சற்பிரதிபக்கமாம். ‘நித்திய
தருமநோனறாமையால்’, ‘அனித்தியதரும மின்மையால்’ என்னு
மிரண்டேதுகட்கும் ஒன்றற்கொன்று சாத்தியாபாவத்தைச்
சாதிக்குநதன்மை யிருத்தலின் ஒன்றற்கொன்று சற்பிரதிபக்க
முண்டெனக். அனித்தியதரும மின்மையால் எனபது சததம்
அரித்தியமனறென்பதனையும், நித்தியதருமந தோனறாமையால்
எனபது சததம் நித்தியமனறென்பதனையுஞ் சாதித்தல் காணக்.
சற்பிரதிபக்கம்-மறுதலையுடையது. * இவ்வேது அரித்தியம் நித்தி
யம் எனனும் மறுதலைப்பொருளுணர்விற்குக் கருவியாயிருத்தலின்
அனுமிதிகே தடையாம்.

காலாந்தியயாபதிட்டம்.

48. பக்கத்திற் பிரமாணாதரத்தாற் றுணிந்த (வேறு
பிரமாணத்தால் நிச்சயிக்கப்பட்ட) சாததிய வினமை

* “விருத்தவேதுவிற்கு எங்ஙனம் அனுமிதிப் பிரதிபந்தகம்
பலமோ அவ்ஙனமே சற்பிரதிபக்க ஏத்துவாபாசத்திற்கும் அனு
மிதிப்பிரதிபந்தகம் பலமாம் பின்னர்ப் பேதம்யாதெனின், விருத்த
ஏத்துவாபாசத்திற்குச் சாதனமொனறெனவும், சற்பிரதிபக்க
ஏத்துவாபாசத்திற்குச் சாதன மிரண்டெனவு முணாக” என்று
தருக்காமிதங் கூறுகின்றது.

பாதிதவிடயம் காலாததியயாபதிடட மென வுந் கூறப்படும் எனவனம்¹ தீ வெமமையிலது, பதாராத தவததால; புனஸ்போல இதில பதாராததவமான ஏதுவிறகுச சாததியம வெமமையினமை (அனுஷணத துவம்); அதனபாவம் (உஷணததுவம்) காட்சி யானே துணியப்பட்டது பரிசன (தொக்கநதிரிய)க காட்சியால வெமமை தோன்றன. ஆதலினிவவனம் அநுமானம் உணராததப்பட்டது.

(கு-ரை) பாதிதம் - மறுபுடையது சாததியாபாவ முள்ள பட்சததையுடையவேது பாதிதமாம் தீ குடிவலது, பதாராதததன மையால, ஜலமபோல எனபுழித தீயென்னும் பட்சத்தில் குடின மையின அபாவம் (குடிணமை) துவக்கநதிரியததா லறியப்படுத லின பதாராதததனமையால என்னும் ஏது பாதிதமாயிறறு. பிரத்தி யட்சமாகக் சாததியாபாவ நிச்சயமுண்டாதலின இவவேது அநு மிதிககே தடையாம்

ரண்கெகறிய தோவ்வங்களின்றிய ஏது சததேதுவாம்

3. உவமானம்-Comparison.

49. அதிதேச வாககியப பொருள் நினைவோடு கூடிய ஆவொப்புமை விசிட்ட (கூடிய) பிண்ட ஞானம் *உவமானம். எங்ஙனம்? ஆமாவுணரானாயும், எங்ஙனம் ஆ அங்ஙனம் ஆமா எனறே ராசணியகபுருஷ (வன

* அலங்கார நூலா “பண்புந் தொழிலும் பயனுமென நிவற றின, ஒன்றும் பலவும் பொருளொடு பொருளாபுணாத, தொப்புமை தோன்றச் செப்புவ துவமை” என்பர்.

வாசியி) ன்றகேட்டு வந்ததுட்புகரு வாக்கியப்பொருள்
நினைத்துக் கொண்டு, எப்போது ஆவொப்புமை
விசிட்டபிண்டங் காணாநின்றான் அப்போது அவவாக
கியப்பொருள் நினைவோடு கூடிய ஆவொப்புமை
விசிட்டபிண்ட ஞானம் உவமானம்; உவமிதியைக் குறித்
துக் கரணமாதலின். ஆவொப்புமைவிசிட்டபிண்டங்
கண்டபின்னா, இது (இமமிருக விசேடம்) ஆமாசப்த
வாசகியமா (பொருளான) ன பிண்டமென்னும் நாம
நாமிசம்பந்தப் பிரதீதி (ஞானம்) உவமிதி. அதுவே
பலம். இதுவோ (உவமானமோ) பிரத்தியட்ச அனு
மான மென்னுமிவற்றால் அசாததியமான பிரமைக்குச்
சாதகமாயிருப்பதால் உவமானம் வேறுபிரமாணமாம்.
இங்ஙனம் உவமான முணர்த்தப்பட்டது.

(கு-ரை.) 'எங்ஙனம் ஆ (கோ) அங்ஙனம் ஆமா (காட்டுப்பசு)'
என்பது அத்தேச வாககியமாம் பேதத்தோடுகூடிய சமானதரு
மம் ஒப்புமை (சாதிருகியம்) எனப்படும் ஆமாவில் ஆவின் பேதத்
துடன் கூடிய சமான அவயவம் ருத்தலின் அதுவே ஆவின் சாதிரு
கியமாம் ஆவின் சமானதருமம் மறநேராவிலிருக்கின்றது; ஆனால்
பேதமோ இன்று. ஆவின் பேதம் அசுவத்திலிருக்கின்றது, ஆனால்
சமானதருமமோ இன்று, ஆதலால் ஒப்புமையிலே இங்ஙனமிருத்த
லின் உவமான வுவமிதிகளின் பேதத்தோடுகூடிய சமானதருமமே
ஒப்புமை யென்பதன் பொருளாமென்க.

வாக்கியப் பொருள் நினைத்துக்கொண்டு—எங்ஙனம் ஆ அங்
ங்ஙனம் ஆமா எனனும் அத்தேசவாககியப் பொருளை நினைத்துக்
கொண்டு; நாமநாமிசம்பந்தப்பிரதீதி = பெயராகும் பெயர்ப்

பொருளுக்குமுள்ள சம்பந்தத்தையறியுமறிவு, நாமம-ஆமா எனனுப பெயர், நாமி-அபபெயரின பொருளான பிண்டம்.

பாண்டி ஆவொப்புமைவிசிட்ட பிண்டஞானம் உவமானப் பிர மாணம், அதிதேசவாக்கியப் பொருள் நினைவு வியாபாரம்; இஃது ஆமாசபத வாசசியமான பிண்டமென்னும் நாமநாமிசம்பந்தப் பிரதிதி யுவமிதி (உவமேய) யாம் இவ்வாறு கூறுதல நவீன நையா விகரது சித்தாந்தம்.

ஆரணியக் புருஷனா லறிவிககப்பட்ட வாக்கியார்த்தத்தின் சத தானுபவம் உவமானம், அதிதேசவாக்கியப் பொருள் நினைவு வியா பாரம், மிருகவிசேடத்தில் ஆமாவென்னுஞ் சொற்பொருட்டன்மை புணாச்சி யுவமிதியாமெனச் சம்பிரதாயிகமான நையாயிகாகூறுவா. இவா ஆவொப்புமை விசிட்டபிண்டஞானம் உவமிதியின சககாரியா மென்பா.

நவீனா மேற்கூறிய வாக்கியார்த்தத்தின் சததானுபவம் கார ணத்திறகு(ஆவொப்புமை விசிட்டபிண்டஞானத்திறகு)ககாரணமா யிருத்தலின அநியதாசித்தமாமென்பா.

உவமிதி ஒப்புமைஞானத்தா லுண்டாவதுபோன்று விதாம் ஞானத்தாலு முண்டாகும்.

காண்டாமிருகமென்னும் பதத்தின் வாசசியத்தை(பொருளை) உறியாதவன் ஆரணியக் புருஷனால் ஒட்டையினும் வேறான தாம் றுள்ள கொம்போடுகூடிய மூக்கிணையுடையது காண்டாமிருகமென் னும் பதத்தின் வாசசியமா மென்னும் வாக்கியத்தைக் கேட்டு வாக்கியார்த்தத்தின் சததானுபவமுண்டாய பின்னா வனத்திற சென்று ஒட்டையினும் விதாமமான (மாறானதாம் முடையதான்) காண்டாமிருகத்தின் பிரத்தியட்சத்திற்குப் பின்னா அதனிடத்துக்

காண்டாமிருக மெனனும் பதத்தின வாச்சியத்தன்மையை யறி
கினறான். காண்டாமிருகத்தில் ஓட்டையினும் மாறான தர்மம் குறு
கிய கழுத்து முதலியனவாம் ஈண்டுச் சமபிரதாயிகக் கிரமமாக
வாக்கியாதத்ததின் சததானுபவம் உவமானமும், வாக்கியாதத்
ஸமிருதி வியாபாரமும், மாறானதாமமுள்ள பிண்டத்தின் தரிசன
ச்சுகாரி (துணை) யும், காண்டாமிருக பதத்தின வாச்சியத் தன்
மையின் ஞானம் உவமிதியாகிய பயனுமாம்.

நவீனக்கிரமமாக மாறான தாமமுள்ள பிண்டத்தின் (காண்டா
மிருகத்தின்) பிரத்தியட்சம் உவமானமும், வாக்கியார்த்த ஸமிருதி
வியாபாரமும், வாக்கியாதத்ததின் சததானுபவம் பாஹியசாமக்
கிரியு (தூரகாரணம்) ம, காண்டாமிருக பதத்தின வாச்சியத்தன்மை
யின் ஞானம் உவமிதியாகிய பயனுமாம்.

வேதாந்த மதத்தில் உவமிதி யுவமானங்கட்குச் சொரூபம் இது
வாம் — நகரத்தில் ஆவியகதியை (ஆவினபிண்டத்தை)க் காண
பவன் வனத்திறசென்று ஆமாலைக் காணுமிடத்து அவனுக்கு
'இமமிருக விசேடம் (ஆமா) ஆவையொத்ததாம்' என்னும் பிரத்தி
யட்சமுண்டாகின்றது அதன்பின்னா 'எனது ஆ இமமிருக விசே
டத்தை யொத்ததாம்' எனனும் ஞானமுண்டாகின்றது. ஆண்டு
ஆமாவில் ஆ ஒப்புமையின் ஞானம் உவமானப் பிரமாணமும்,
ஆவில் ஆமாவின் ஒப்புமை ஞானம் உவமிதியுமாம். ஆதலால் ஒப்
புமை ஞானத்தாறேனறிய ஞானவடிவ உவமிதி ஆவில் ஆமா
வின் ஒப்புமை ஞானமாம் அதனகாரணம் ஆமாவில் ஆவின ஒப்
புமை ஞானமாம் அதுவே உவமானமாம். இந்நிரிய சம்பந்தத்தில்
ஒப்புமை ஞானம் உவமானமாம், இந்நிரியத்தின் மறைபட்டதில்
ஒப்புமை ஞானம் உவமிதியாம்.

ஆவின் ஒப்புமை ஆமாவிலிருக்கின்ற தென்னுமிடத்து ஆ பிரதியோகியம்; ஆமா அதுயோகியம். எண்கெகூறியகாரணம் விபாபாமினறியதாம்.

4. சப்தம்-Word.

50: ஆப்தவாக்கியஞ் சப்தம். ஆப்தன உள்ளபொருளை யுபதேசிகுகும் புருஷன். வாககியம் அவாய்நிலை, யோக்கியதை, அணமை (சந்நிதி) யுடைய பதங்களி னது சமூகம் (கூட்டம்). ஆதலினானே “ஆ, புரளி, மகன், யானை” யென்னும் பதங்கள் வாககியமல்ல; ஒன்றற்கொன்று அவாய்நிலை யினமையின. “தீயால நனைக்க” எனபது வாககியமன்று; யோக்கியதை யின மையின். தீ நனைத்தல்கட கொன்றற்கொன் றநவய யோக்கியதையினறே. அங்ஙனமன்றோ, ‘தீயால்’ என்னு மூன்றாவதால் ‘நனைத்தல்’ ஆகிய காரியத்தைக் குறித்துக் கரணத்தனமை தீக்குக் கூறப்பட்டது. தீ நனைத்தற் கரணமாம் பொருட்டு யோக்கியமன்று. ஆதலின் காரியகாரணபாவ (வடிவ) இலக்கணசம்பந தத்தில் தீநனைத்தல்கடகு யோக்கிய மினமையின் ‘தீயாலநனைக்க’ எனபது வாககியமன்று. இங்ஙனம் ஒவ்வொருயாமத்தின ஒருங்குச்சரிக்கப்படாத “வெள்ளை-ஆவைக = கோலாற = கொணர்க” என்னும் பதங்கள் வாக்கியமல்ல. ஒன்றற்கொன்றவாய்நிலை யுளதாயினும், ஒன்றற்கொன்றநவயயோக்கியதை யுளதாயினும், ஒன்றற்கொன்றணமை யினமையின. யாவை

அவாய்நிலையன, யோக்கியதையன, அண்மையன
அவைவையே வாககியம். எங்ஙனம்? “சோதிட்டோமத்
தாற ஹறககமவேணடியான வேடக” எனபது முதலி
யன, “ஆறறங்கரையி லைந்துகணிக ளிருக்கின்றன”,
“ஆவைககொணாதி” எனபன முதலிய பதங்கடாமே
விளமப (தாமத) மினறி யுச்சரிக்கப்பட்டன.

(கு - ரை) சாபதிபிரமையின கரணம் சப்தபிரமாண
மெனப்படும

ரணபிப் பதஞானம் கரணமும், பதப்பொருள ஞானம் வியா
பாரமும், சாபதிபிரமை பலமுமாம். பதப்பொருள ஞானம் பத
ஞானத்திற றேனறிச சாபதிபிரமையைத் தோற்றுவித்தலின
வியாபாரமாயிறெனக

சாபதிபிரமையாவது வாககியப் பொருளுணர்ச்சி ஆபதன்,
பிராந்தன (திரிபுணர்ச்சிபுடையவன்), வருசுகனென்னு மூவருள்
ஆபதன் வாககியமே பிரமாணமா மெனப்பா ‘ஆபதவாககியஞ் சப
தம்’ என்று கூறினா தன்னிடத்துப் பிராந்தியினறிப் பொருள்களை
யுள்ளவாறுணர்ந்து விருப்பு வெறுப்பினறி அவற்றையுணர்ந்த
வாறே உரைப்பவன் ஆப்தனாவன். மயக்கத்தாற பொருள்களை
விபரீதமாக வுணர்ந்துரைப்பவன் பிராந்தனாவன். அறிந்தபொருள்
களை விருப்பு வெறுப்புக்களால் விபரீதமாக வுரைப்பவன் வஜீசுந
னாவன்

வாககியப்பொருளுணர்ச்சிக்கு அவாய்நிலை முதலிய மூன்றும்
சககாரி (துணைக்காரணங்) களாம்

அவாய்நிலை

(1) எப்பதத்திற்கு எப்பதமினறி அநவயாநுபவத்தை
(பொருள்கோளுணர்ச்சியை) யுண்டாக்குந்தன்மையிலையோ அப

பதத்திற்கு அப்பதத்தோடு (செவ்வையா யுச்சரிககப்படுதன்மை யால்) அவாய்நிலையாம். அஃதாவது ஒருபதம் தனனை முடிப்ப தொருபதமில்லாவிடதது முடிவு பெறுதுநிறறலாம் இது ஸதூலக கிரமமாம் சூகசுமமாயநோக்குமிடதது அவாயநிலையென்பதுபுருஷ னது இசசைக்காம். 'ஆ, புரவி, மகன, யானை' என்னும்பதங்கள் தம் முன அவாயநிலையின்றி யிருத்தலின் வாககியமன்றாம். இப்பதங்க ளுள் ஒவ்வொன்றும் தனனோடு அனவயிததுப பொருள் முடித தற்குரிய மறறைப்பதத்தை வேண்டாதுநிறறல காண்க

சூடத்தைக்கொண்டுவா என்னும் வாககியத்தில் நீ யென்னும் காரக (காததா) பதத்திற்குக் கொண்டுவா என்னும் கிரியாபத மினறிக சூடம் செயப்படுபொருளாமென்னும் அனவயாதுபவத்தை யுண்டாகஞ் தன்மையினமையின காரக பதத்திற்குக் கிரியாபதத் துடன் அவாயநிலையாம் இவ்வனமே கிரியாபதத்திற்குக் காரக பதத்துடன் அவாய நிலையாம். இவ்வாறறல் அவாயநிலை வாககியப பொருளுணர்ச்சிகளுக்குச் சககாரியாதல காண்க.

யோக்கியதை (தகுதி)

(2) ஒரு பதார்த்தத்திற்கு (பதப்பொருளுக்கு) மறறொரு பதார்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்தம் யோக்கியாதையாம். அஃதாவது பதப்பொருள்களுள் ஒன்றுடனொன்று பாதையின்றிச் சம்பந்தித் திருத்தலாம். யோக்கியதை யில்லாவிடதது வாககியப்பொரு ளுணர்ச்சி யுண்டாகாது. 'தியால் நனைக்க' என்னும் வாககியத்தில் தீயினகணுள்ள காரண (ஏது) ததனமைவடிவமுன்றாம் வேற்றுமைப பொருட்டு நனைத்தற்பதார்த்தத்தில் யோக்கியதையிலை யாகலின் தீயால் என்னும் காரணத்தால் நனைத்தலென்னும் காரியமுண்டா காது; உண்டாகாமையின் தீயால் நனைக்க என்பது வாககியமாகா தாயிறது. 'ஜலத்தால் நனைக்க' என்னும் வாககியத்தில் ஜலத்தின்க

ஐயுள்ள காரணத்தனமை வடிவ மூன்றாம் வேற்றுமைப் பொருட்கு நனைததற் பதாரத்தததில் யோக்கியதை யுண்மையின், ஜலத்தால் என னும் காரணத்தால் நனைத்தலென்னும் காரிய முண்டாகும் உண்டாகின்றமையின் ‘ஜலத்தால் நனைக்க’ என்பது வாக்கியமாம்; இவ்வாற்றால் யோக்கியதை வாக்கியப்பொரு ளுணர்ச்சிக்ருச சுககாரியாதல் காண்க.

அண்மை

(3.) * பதங்களை யொருதொடராக விரையக்கூறுதல் அண்மையாம் அஃதாவது பதங்களின் மறைப்பினமையாம் ‘வெள்ளை ஆவைக கோலாற கொணாக’ என னும் வாக்கியத்திலுள்ள பதங்களை யொருதொடராக விரையக்கூறுது யாமத்திற கொவ வொன்றாக வெள்ளை-ஆவைக-கோலாற-கொணாக என னுகூறின, இப்பதங்கள் தம்முள் ஒன்றற்கொன்றவாயநிலையும் ஒன்றற்கொன்றவையோக்கியதையு முளவாயினும் ஒன்றற்கொன்றண்மையின்மையின் வாக்கியமாகாவாயின் இவ்வாற்றால் அண்மை வாக்கியப்பொருளுணர்ச்சிக்ருச சுககாரியாதல் காண்க.

அவாயநிலை முதலிய மூன்றுமேயன்றி வாக்கியப்பொருளுணர் விற்குத தாற்பரியமும் சுககாரியாம் அவ்வப் பொருளுணர்ச்சி

* அண்மைக் கிலக்கண மிங்ஙனங்கூறுது அனவயித்தற்கு வேண்டப்படும் பதங்கள் இடையீட்டின்றியதித்து நிறமலென்கூறு வாருமுனா “மறைப்பின்றிய சம்பந்தத்தினது பிரதியோகி ஞானம் ஆசக்தி (அண்மை) ‘கிரியுண்ணப்பட்டது வன்னியுடைத்து தேவ தத்தனால்’ எனபுழி அனவயஞான முண்டாகின்றதிலலை, ஆசக்தி யின்மையின் கிரி வன்னியுடைத்து, தேவத்தத்தனால் உண்ணப்பட்டது எனமாறின அனவயஞான முண்டு” என்று தருக்கமாதவ கூறுகின்றது.

விருப்பால் பதங்களை யுச்சரித்தல் தாற்பரியமாம். சைந்தவத்தைக கொண்டுவா என்னும் வாககியம் போஜன சமயத்துக் கூறப்படின, குதிரையின் ஞானமுண்டாகாது உப்பின் ஞானமுண்டாகின்றது அது பிரயாண சமயத்துக் கூறப்படின உப்பின் ஞானமுண்டாகாது குதிரையின் ஞானமுண்டாகின்றது. தாற்பரியம் வாககியம் பொருளுணாசகிக்குச் சககாரியாகாவிடின் சைந்தவத்தைககொண்டுவா என்னும் வாககியத்தினால் போஜனசமயத்துக் குதிரையின் ஞானமும், பிரயாணசமயத்து உப்பின் ஞானமு முண்டாதல் வேண்டும், உண்டாகாமையின் தாற்பரியமும் சககாரியம் [ரண டக்கூறிய நாலவகைச் சககாரிகளுள் ஆசகதி (அணமை) சொரூபமாகச் சாபதபோகத்திற கேதுவாவதன்றி ஏனையவற்றின் ஞானம் போல அதன் ஞானம் ஏதுவாவதன்றும்]

சிந்துவினின் றுண்டாவது சைந்தவமெனப்படும் சிந்துவென பது சமுத்திரத்திற்கும் ஒருதேசத்திற்கும் பெயராம் சமுத்திரத்தி னின் றுண்டாகிய உப்பிற்கும், சிந்துதேசத்துண்டாகிய குதிரைக் கும சைந்தவமென்னும் பெயருண்டென்க

* சகதியுடையது பதமாம். இப்பதமானது இப்பொருளை யுணாதவேண்டுமென்னும் இறைவனது சங்கேதம் (இச்சை) சகதியாம் இநதக் கடப்பதத்தைக் கேட்டகாலத்துயாவருக்கும் கலசரூபப் பொருளுணாசகி யுண்டாதல் வேண்டுமென்பது இறைவனது சங்கேதமா (இச்சையா) யிருத்தலின் அதுவே சகதியாம். அது மூக்கியம் கௌணம் என்னும் பேதத்தா லிருவகைப்படும்

* புத்திரனைப் பார்த்துப் பிதாவின் ஸமிருதி (சம்பந்தம் பற்றி) யுண்டாதல் போன்று பதத்தைக் கேட்டலால் பதார்த்தத்தின் ஸமிருதி யுண்டாகின்றமையின் பதத்திற்கும் அர்த்தத்திற்கு

(1) எப்பதம் எப்பொருளை சகதிவிருத்தியா லுணர்த்துகின்றதோ அப்பதம் அப்பொருளில் முக்கியமாம் அஃது ஆவெனனும் வியகதியை யுணர்த்துவது ஆவெனனும் பதமாதல் போல்வதாம்

முள்ள சம்பந்தம் சகதியாம் பதத்திற்கும் அாதத்திற்கு முள்ள சம்பந்தமாகிய சகதியின் ஞானம் எவனுக்கிருக்கின்றதோ அவனுக்கே பதத்தின் ஞானத்தினால் பதார்த்தத்தின் ஸமிருதியுண்டாகும். மேற்கூறிய ஞானம் எவனுக்கிலையோ அவனுக்குப் பதத்தின் ஞானத்தால்பதார்த்தத்தின் ஸமிருதியுண்டாகமாட்டாது ஆதலால் விருத்தி (சகதி) யோடுகூடிய பதத்தின் ஞானம் பதார்த்தத்தின் ஸமிருதிக்குக் காரணமாம். அந்தச்சகதி வேறு பதார்த்தமாடுமென ஜைமினி நூலா கூறுவா. வியாகரணமதத்திலும் பாதஞ்சல(யோக) மதத்திலும் வாசசிய (பொருள்) வாசகத்தன்மைகளுக் காரணமான பதத்திற்கும் பொருளிற்கு முள்ள தாதாதமியசம்பந்தம் சகதியாம் வியாகரண நூலாருள் ஒரு சாரா பதத்திலுள்ள அாதத்தின் யோகியதைடைச சகதியெனபா வேதாந்த நூலா முழுவதும் தனதுகாரியத்தைச் செய்தலின் சாமாததியமே சகதியெனபா பட்டா பதத்திற்கு அாதத்ததோடுள்ள பேதாபேதவழவ தாதாதமியம் சகதியெனபா. வியாயுத்திரக காததாவான் கௌதமா ஜாதி, ஆகிருதி, வியகதிகளில் சகலபதங்களுக்கும் சகதியுண்டென நவகீகரித்திருக்கின்றனா. அவயவங்களின் சையோகம் ஆகிருதி யெனபபடும சிலா பதங்கடகு ஜாதியின் கண்ணே சகதியுண்டு; அாதத சித்தி வினாமுதலியவற்றால் பெறப்படுமெனபா சிலா சகலபதங்களுக்கும் வியகதிமாததிரத்திற்கே சகதியுண்டெனபா. பிரபாகர நூலா ஓவ்வொருபதத்திலும் சகதியுண்டு, ஆனால் அனவயத்தில் வேறுசகதி யுண்டெனபா. இவற்றின் விரிவை விருத்திப்பிரபாகரம் 3-வது பிரகாசத்திற் காண்க

(2) எப்பதம் எப்பொருளை லட்சண விருத்தியினுணர்த்து கின்றதோ அப்பதம் அப்பொருளில் கேளணமாம். அது கவகையி லீடைச்சேரியென்புழிக கவகையென னுமபதம் கரையையுணர்த்து கலபோலவதாம் சுகதிவிருத்தியாலறியப்படும் பதப்பொருளசுகிய மெனப்படும் சுககியசம்பந்தம் லட்சணவிருத்தி யெனப்படும். லட்சணவிருத்தியாலறியப்படும் பொருள் லட்சியமெனப்படும் கவகையென னும பதத்தின சுககியம் (பொருள்) தேவநதியின பிரவாகமாம், அதற்குக் கரையோடுள்ள சம்பந்தம் லட்சணவிருத்தியாம், அதனுலறியப்படும் கரை லட்சியமாம். ராணடுக்கூறிய சம்பந்தம் சையோக சம்பந்தமாம். சக்தி, லட்சணையென னும மிரண்டனுள் ஓன்றாநதனமை விருத்தி யெனப்படும்.

பதத்தின சுகதிவிருத்தியைக் கிரகித்தற கேது வியவகாரம், உபதேசம், உவமானம், கோசம், வியாகரணம், விவரணம், சநிதானம், வாககியசேஷமென எட்டாம்

(1) வியவகாரம்.

ஏவும் முதியோன்கூறிய 'கடத்தைக்கொணர்க்' என்னும் வாக் கியத்தைக்கேட்டு இயற்று முதியோன கடவகொண்டுவந்ததைக் கண்டு பக்கத்தினின்ற பாலன கடத்தைக் கொண்டவாகிய காரியம் கடத்தைக்கொணராக என்னும் வாககியத்தா லேவப்படட தென நிசசயித்துப் பின்னும் 'கடத்தைக்கொண்டு செல்க' 'ஆடையையகொண்டவருக்' எனற்றொடக்கத்து வாககியங்களிலமுன்னும் பின்னும் உற்றுநோக்குதலாலே கடமுதலிய பதங்கட்குக் காரியத் தோடியைநத கடப்பொருள் முதலியவற்றில சுகதி கிரகித்துக் கொள்வன். இதுவே வியவகாரத்தால பதச்சுகதி கிரகிகும வகையாம்

(2) உபதேசம் (ஆப்தவாக்கியம்).

குழந்தைகட்கு கணமுதலியவுறுபபுககளைக்காட்டி இதுகண், இது மூகரு என அவவபபதவகளால் அவவப பொருளகளைத் தெரிவித்தல போல்வதும் பிறவும் உபதேசமாம்.

(3) உவமானம் (ஒபபுமையுணர்வு).

ஆவியையொககும் ஆமா எனனும் அதிதேசவாக்கியப்பொருள் நியைவோடுகூடி ஆவையொத்த பிண்டத்தைக் கண்டவிடத்து ஆமாவெனனும் பத்ததிறகு ஆமாவடிவ பிண்டத்தில் சகதி கிரகிக்கப்படுகின்றது. ஒபபுமை யுணர்வால் இஃதாமா என ஆமா எனனும் பத்ததிறகு ஆமாப்பொருளில் சகதி கிரகிக்கப்படுகின்றமை காண்க.

(4) கோசம்.

பதப்பொருளுணர்த்து நூலாகிய நிகண்டு முதலியவை கோசமாம், அதனால் பதசகதிகிரகித்தல “அநதிவண்ணன காமாரி புராரி அநத்காரி பாககனென நனநதமீ சனபெயா” எனபதனூற காண்க.

(5) வியாகாணம்.

பகுதிவிகுதி முதலியவற்றின் பொருளையுணர்த்திப் பதவகளின் சொரூபமும் அவற்றின் பொருளு முணர்த்துநூல் வியகாணமாம் (இலக்கண நூலாம்) அதனால் பதசகதிகிரகித்தல “எஃகாநொற்றேமகடேவறிசொல்” எனபதனூற காண்க.

(6) விவரணம் (வெளிப்படுத்துவது).

அதற்குச் சமானமாகிய பொருளையுடைய வேறுபத்தினுடே, அதன்பொருளைக்கூறுதல விவரணம். அது கடமிருக்கிறதென்னுமிடத்துக் கலசமிருக்கின்றதென்று கூறுதலாம்.

(7) சந்திதானம் (அணமை)

ஒருபதத்தை யுரிமையால பொருள குறிப்பிக்கின்ற பிறபதங்கள் அணுகிரிற்றல் சநிதானம் ‘தேமாநதருவிற பிகமிருந்து சிந்தைகளிப்பக கூவியது’ எனனுமிடத்துப் பிகமென்பது குயிலென்னும் பொருள்தென்பது தேமாநதருவென்னும் சார்பாலும் சிந்தைகளிப்பக கூவியதென்னும் வினையாலும் விளங்கியவாற்றிக ‘வினையாரின மிட மேவி விளங்காப், பலபொரு ளொருசொற்பணிப்பா சிறப்பெடுத்தே’ என்று நன்னூற்கூறுவதற்கு.

(8) * வாக்கியசேஷம்.

ஒரு வாக்கியத்திலுள்ள பதத்தைச் சேதேகமற்ற நிச்சயித்ததற்கு அதுகூலமாகிய குறைவாகியும் வாக்கிய சேஷமாம்

“அரி யவவிடத்துவந்தபோது அமரரியாவரும் வணங்கினா” எனபுழி அமரரியாவரும் வணங்கினா எனனும் குறைவாகியும் அரி பதப்பொருள் விஷணுவெனத் துணிவித்தமைகாண்க.

இங்ஙனம் சக்திவிருத்தியுடையபதம் யோகம் (காரணம்), ரூப (இடஞ்றி), யோகரூப (காரணவிடஞ்றி), யெளகிகரூப என நால்வகைத்தாம்.

யோகம்

(1) எப்பதத்தில் சமுதாய (பொது) சக்தியின்றி அவயவ சக்தியாலே பதாதத ஞானமுண்டாகின்றதோ அப்பதம் யோகபத

* வாக்கிய முடிதற் பொருட்டாயினும் பொருள் முடிதற் பொருட்டாயினும் எஞ்சின்ற பதங்களை வருவித்ததுரைத்தல் அதியாகாரமெனப்படும், இது வாக்கியசேடமென்றும் சொல்லப்படும் என்பர் ஒருசாரார்.

பரம பொன்னென என்னும் பதம் சமுதாய சக்தியினறிப பொன்
அன என்னும் அவயவ (பகுதிவிசுதி) சக்தியாலே பொருளை
புணராததுவதற்கு.

நூடி

(2) எப்பதத்தில் அவயவ சக்தியினறிச சமுதாய சக்தியி
னூல மாத்நிரம பதார்த்தஞான முண்டாகினறதோ அப்பதம் நூடி
பதமரம பரம என்னும்பதம் அவயவ சக்தியினறிச சமுதாயசக்தி
யினூல மாத்நிரம பொருளை புணராததுவதற்கு.

யோகநூடி

(3) எப்பதத்தில் சமுதாய சக்தியாலும் அவயவசக்தியாலும்
பதார்த்த ஞானமுண்டாகினறதோ அப்பதம் யோகநூடிபதமரம
பங்கஜமென்னும் பதம் சமுதாயசக்தியால தாமரையையும், பங்கத
திற (சேந்நிற) சனித்ததென்னும் அவயவ சக்தியால குவளை
முதலியவற்றையு முணராததுவதற்கு.

யௌகிகநூடி

(4) எப்பதத்தில் யோகத்தாலேவேறாத்தத்தின ஞானமும்
நூடியாலே வேறாதத்தத்தின ஞானமுமுண்டாகினறதோ அப்பதம்
யௌகிகநூடிபதமரம உத்பித என்னும்பதம் யோகத்தாலே (பூமி
யைப்) பிளந்துகொண்டுவரும் மரங் கொடி முதலியவற்றையும்

“பங்கயமுதலிய சொற்களின் அவயவவாற்றல் காரணமும்
பொதுவாற்றல் இடுகுறியும் விளக்குதலின இன்னொருனனைவ
காரண விடுகுறியென்க. நியதமாயத தாமரையுணாவே நிகழ
தற்பொருட்டுப் பொதுவாற்றலும் வேண்டப்பட்டது; அல்லாக
காற குவளை முதலியவற்றையும் பங்கய மெனல் வேண்டதெனின்”
என்று தருக்கசங்கிரகவுரையிற் கூறப்பட்டிருப்பதற்கு.

ஸ்ரடியாலே ஓயாகவிசேடததையு முணர்த்துவதறிக. யௌகிகஸ்ரடிபதததைத் தமிழில் பொதுமொழியென்று கொள்ளல் வேணடும். பொதுமொழிக்குதாரணம் தாமரை வேங்கை எனமுற்போலவனவாம். இவை யொருமொழிகளாய் நின்று ஒருபொருளையுணராததுவதனறிக தொடாமொழிகளாய் நின்று தாவுகின்ற மரை, வேகின்ற கையென வேறுபொருளையு முணர்த்துவதறிக.

அநவய வுணாச்சியேனும் தாற்பரிய வுணர்ச்சியேனும யாண்டிவாககியததிற பொருநதவிலையோ ஆண்டுலட்சணவிருத்திகொள்ளப்படுகின்றது. வாககியத்தின் தாற்பரியவுணாச்சி பொருநதாமையே லட்சணைக்கு முக்கிய காரணமாம் அது விட்டவிலக்கணை, விடாதவிலக்கணை, விட்டுவிடாதவிலக்கணை யென மூன்று வகைப்படும்.

விட்டவிலக்கணை.

(1) வாச்சியாரத்தத்திறகு (சொற்பொருட்கு) அனவயமி (கொண்டுகூட்டுதலி) லலாதவிடத்து விட்டவிலக்கணை கொள்ளப்படுகின்றது. கவகையிலிடைச்சேரி யெனனுமிடத்துக் கவகையென்னும் பதம் தனது சக்தியாததமாகிய தேவநதியின பிரவாகத்தை விட்டு அதன் சம்பந்தமுடைய கரையையுணராததுதலின் அதற்கு விட்டவிலக்கணையுளதென்க

விடாதவிலக்கணை.

(2) வாச்சியாரத்தத்திறகும் அனவயமுள்ளவிடத்து விடாதவிலக்கணை கொள்ளப்படுகின்றது. 'கவிகையாளா செலலுகின்றாரா' என்னுமிடத்துக் கவிகையாளா என்பது சக்தி அரத்தமாகிய குடையுடையவர்களுடைய விடாது அவர்களுடன் சம்பந்தப்பட்டிக குடையினறிச் செலவாகளையும் உணராததுதலின் அதற்கு விடாதவிலக்கணையுளதென்க.

விட்டுவிடாத விலக்கினை

(3) வாசகியாதத்ததினை ஏகதேசத்தை (ஒருபகுதியை) விட்டு ஏகதேசத்திற்கு அனவயமுள்ள விடத்து விட்டுவிடாதவிலக்கினை கொள்ளப்படுகின்றது. முன்பாத்த பொருளையே வேறிடத்திற்கு பார்த்து 'அதுதானிது' எனனுமிடத்துச் சென்றகாலத்திலும் வேறிடத்திலுமுள்ள பொருள் அதுவெனனும் பத்ததினை பொருளும், நிகழ்காலத்திலும் சமீபதேசத்திலுமுள்ள பொருள் இதுவெனனும் பத்ததினை பொருளுமாம் ஆகவே 'அதுதானிது' எனனும் வாசகசமுதாயத்தினை பொருள் சென்ற காலத்துடனும் வேறிடத்துடனுங் கூடிய பொருளே நிகழ்காலத்துடனுஞ் சமீபதேசத்துடனும் கூடியிருக்கின்ற தென்பதாம். ஈண்டுச் சென்ற காலத்திற்கும், நிகழ்காலத்திற்கும், அன்னியதேசத்திற்கும், சமீபதேசத்திற்கும் விரோத மிருக்கின்றமையின், அது இது எனனுமிரண்டு பதங்களின் வாசகியமா (பொருளா) கிய தேசகாலங்களை விட்டுப் பிண்டமாததிரத்தில இரண்டுபதங்கட்கும் விட்டுவிடாத விலக்கையுள்தென்க. [அதுதானிது என்பதில் ஒருபாகம் தேசகாலம், மற்றொருபாகம் பிண்டம். ஈண்டு விட்டபாகம் தேசகாலம், விடாதபாகம் பிண்டமென்க]

ஈண்டுக்கூறிய மூவகைலக்கியை யுள ஒவ்வொன்றும். 1 பிரயோஜனவதி (பயனுடைய) லக்கினை ii. நிரூட (இடுகுறி) லக்கினை எனனும் பேதத்தா விருவகைத்தாம்.

1. யாண்டுச் சகதியுடைய பத்ததினை விட்டு இலாக்ஷணிக (லக்ஷணையுடைய) சொற்பிரயோகத்தில் பிரயோசன முண்டாகின்றதோ ஆண்டு அது பிரயோஜனவதி லக்கினை யென்பபபும். கங்கையிலிடைச்சேரி என்று கூறின கங்கையெனனும் பத்தத்திற்குக் கரையிற் பிரயோஜனவதி லக்கிணையிருக்கின்றது. கரையிலிடைச்சு

சேரி என்று கூறின கரையில் குளிர்ச்சி தூயமை முதலியவற்றின்
ஞான முண்டாவதில்லை கவகையென்னும் பத்ததாற கரையையந்
விககின கவகையின் தாமமாகிய குளிர்ச்சி, புனிதத்தனமை முதலிய
யன கரையிறகாணப்படுதலின் கவகையென்னும் பத்ததிறகு கரை
யில பிரயோஜனவதி லக்ஷணையுளதெனக

ராண்டிக குளிர்ச்சி, புனிதத்தனமை முதலியன சொல்லுணாச
கிககு விஷயமன்று, ஆனால் அதுமிதிக்கு விடாமாம எவ்வனம்?
கவகைக்கரை குளிர்ச்சி, புனிதத்தனமை முதலியவற்றையுடைய
தாம், கவகையென்னும் சொல்லா லறிவிகப்படுதனமையால்,
கவகையைப்போல

ii. பத்ததிறகு எப்பொருளில் சகதிவிருத்தியிலையோ, சக
கியத்தை (சகதிவிருத்தியா லறியப்படும் பொருளை)ப் போல எப்
பொருளினுணாசகி எப்பத்ததா லெல்லாருக்கும் பிரசித்தமா யுண
டாகின்றதோ அப்பொருளில் அப்பத்ததிற்குப் பிரயோசன சூனிய
லக்ஷணையென்னும் நீருடலக்ஷணை யிருக்கின்றது எவ்வனம்? நீலஞ்
சூடினானென்ற றெருடக்கத்து வாககியங்களைக் கேட்டவிடத்து
கீல முதலிய பதங்களால் எல்லாப்புருஷாகட்கும் குணியினுணாசகி
யுண்டாதல மிகப்பிரசித்தம், ஆதலால், நீல முதலிய பதங்கட்குக்
குணியில் பிரயோஜன சூனிய லக்ஷணையிருத்தலின் நீருடலக்ஷணை
யுண்டு. அது சகதிவிருத்திக்குச் சமானமாயிருக்கின்றது.

இவ்விரண்டினும் வேறாக ஐச்சீக லக்ஷணை யெனப்பதொன்று
முண்டு. அது மிகுபிரசித்தமினமையின் எழுதாதுவிடப்பட்டது

பிராக்ரம 1 கௌணிவிருத்தியும், ii வ்யஞ்சனா விருத்தி
யும் லட்சணவிருத்தியி லந்தாககதமாம்.

1 பதத்தின் சககியாராததத்தில் எந்தககுண மிருக்கின்றதோ
அதனையுடைய அசககியாராததத்தில் பதத்தின் கௌணி விருத்தி
சொல்லப்படுகின்றது (சௌரியமுடைய ஒருவனை ரோககிச)
சுவகம தேவதததன்னெனு மிடத்துச சிங்கபதத்தின் சககியத்தில
(பொருளில்) ரூரத்தன்மை முதலிய குணங்களிருக்கின்றன.
அவற்றையுடையவன சிங்கபதத்திற்குச சககியமாகாத தேவதத
தன் அவனிடத்திற் சிங்கபதத்தின் கௌணி விருத்தியுள்
தென்பா. கௌணி விருத்தியாற் றேனறும் பொருள் கௌணாதத
மென்பபடும

கௌணிவிருத்தி லக்ஷிதலக்ஷணையி (இருமடியாகுபெயரி)ல
உடங்கும் வாசகியாராததத்தின் பரம்பரைச சம்பந்தம் லக்ஷித
லக்ஷணையாம் சிங்கம தேவதததன்னெழுதிச சிங்கத்தோடபின்
ன்ன தேவதததன் எனலும் வாககியாராததம் பதங்களின் சகதி
விருத்தியாலுண்டாகின்றது அது பொருந்தாது, ஏனெனின், (ஒரு
வகை யாகாரத்தோடும் தாடி மீசை முதலியவற்றோடுங் கூடிய
மிருகவிசேடமாகிய சிங்கமென்னும்) பசுத்தன்மைச சாதியும்
மனித்ததன்மைச சாதியும் ஒன்றற்கொன்று விருத்தமாயிருத்த
ல்ன ஒன்றனிடத்துச சம்பவியா ஆதலின் சிங்கமென்னும் சொல்
லிற்குச ரூரத்தன்மை முதலிய தாமமுடைய தேவதததனிடத்து
லக்ஷணையாம். அப்பருஷ்டோடு சிங்கமாகிய சககியத்தி(பொருளி)ற்
குச சாக்ஷாத சம்பந்த மின்மையின் கேவலலக்ஷணையோ இல்லை,
ஆனால் ரூரத்தன்மை முதலியவற்றோடு சிங்கபதத்தின் சககியத்
திற்கு ஆதேயத்தன்மைச சம்பந்தமிருக்கின்றது சககிய சம்பந்தி
யாகிய ரூரத்தன்மை முதலியவற்றிற்குத் தேவதததனிடத்து ஆசிர
டத்தன்மைச சம்பந்தமிருக்கின்றது. அச்சம்பந்தத்தா லறியப்படு

கின்றவன தேவதத்தனாதலின அவனிடத்துச் சிவகபத வாச்சி யாரத்தத்தின பரமபரைச சம்பந்தமிருக்கின்றது இருத்தலின, சிவகபத்ததிறகு லக்ஷிதலக்ஷணையுளதெனக

11. சததுருவின் வீட்டில போஜனத்தின் பொருட்பெ பிர விரத்தித்த ஒருவனை நோக்கி அவனுக்குப்பிரியனாகியமற்றொருவன் விஷத்தைப் புசியென்று கூறுகின்றான் ஆண்டு விஷத்தைச்சொப்பி டென்பது சுகதிவிருத்தியால வாக்கியத்தின் பொருளாம் கூறு வோனதுகருத்துப் போஜனத்தின் அபாவத்திலாம் போஜனத்தில் சுகதியுள்ள அபபத்ததிறகு அபாவத்தில் சம்பந்த மின்மையால இலக்கணையும் பொருந்தாது ஆதலால் சததுருவின் வீட்டி லுண்ணு தலின் நிவிரத்தி வாக்கியத்தின் வியங்கிய (குறிப்பு)ப் பொரு ளாய். வியஞ்சனவிருத்தியாற நேரனறும் பொருள் வியங்கியப் பொருளுென்பபடிம எனபா

வியஞ்சன விருத்தி பெருமனானமையும் வீட்டில்ககணையி லடங்கும் விஷத்தைப்புசிபென்னுமிடத்து அதுதனது வாச்சியாரத் தத்தை (விஷம் புசித்தலை) வீட்டு அதனது பிசுதியோகித்தனமைச் சம்பந்தமுடைய சததுருபோஜன நிவிரத்தியை யுணர்த்துதலின் அதற்கு வீட்டில்ககணையுளதெனக.

தருக்கசங்கிரகம் “குறிப்பும் (வியஞ்சன விருத்தியும்) ஆற்றல் (சுகதி விருத்தி) இலக்கணெ டென்னு மிவற்றுளடங்கும்’ என்று கூறுவதற்கு.

(ஆ). அற்றாயின், இதற் பதங்க ளவாய்நிலையன் அல்ல; மற்றென்னென்ற பொருள்கள்; கனிமுதலிய ஆதேயங்கடகே கரைமுதலிய ஆதார அவாய்நிலைமை யால் ஆராயிற பொருள்களும் அவாய்நிலையனவல்ல;

* அவாய்சிலே இசை வடிவாய் சேதன தரும
மாத்தலின்.

(கு-ரை) கனிமுதலிய பொருள்கள கரைமுதலிய விடங்களி
ருத்தலின் கரைமுதலியவை ஆதாரமாயும் கனிமுதலியவை
உதேயமாயுமிருக்கின்றன. இருத்தலால் பொருள்கட்கே அவாய்
சிலே யிருக்கின்றதேயன்றிப் பதங்களிடத்திலலை, ஆராயுமிடத்து
புணர்மின்றிச் சேதன (புருஷ) தருமமாகிய இசையே அவாய்
சிலையாம் எனபது ஆட்சேபம்

* “அவாய்சிலே பெனபது இசைக்காம் அது சேதனத்துண
டாயினும் பதத்தினது அாதத்திற்கு எவ்வளவுகாலம் வேறு
டகாத்தங்களுடன் அநவய ஞானமுண்டாக விலையோ அவ்வளவு
காலம் கனது அாதத்தின் அநவயத்தின் பொருட்டு வேறு பதத்
தின் இசைச் சமான்மாகத் தோன்றுகின்றது, அநவய போதமுண்
டாய் பின்னாத தோற்றுவதிலலை உஃது அவாய்சிலையெனப்படு
கின்றது எவ்வனம்” “இவன வருகின்றான் புத்திரன ராஜனுடைய
புருஷன், விலக்கப்படுக” எனபுழி இவனராஜாவின புத்திரன வரு
கின்றான் என்று ராஜபதாாதத்திற்குப் புத்திரபதாாதத்ததோடு
அநவய போதமுண்டாகியபின் புருஷபதாாதத்தில் அநவய
போதத்திற கேதுவான அவாய்சிலே ராஜபதாாதத்திலிலையாக
லின் ‘ராஜனது புருஷன் விலக்கப்படுக’ என்னும் ஞானமுண்டா
கின்றதிலலை, ஆனால் ‘புருஷன் விலக்கப்படுக’ என்னும் ஞான
முண்டாகின்றது அவாய்சிலேஞானம் சாபதபோதத்திற கேது
வாகாவிடின் ‘ராஜாவின புத்திரன வருகின்றான், ராஜாவின
புருஷன் விலக்கப்படுக’ என்னும் ஞானமுண்டாதல் வேண்டி
ஆதலால் அவாய்சிலேஞானம் சாபதபோதத்திற கேதுவாம், என்று
வருத்திரதநாவலி கூறுகின்றது

(ச.) ஆஃதிதாக்கும். பொருள்கள் தமபதங்கள் (அாததங்கள் தமக்குரிய பதங்களைக்) கேட்பானாக கொன்றற கொன்று விடயமான அவாயநிலையைத் தோற்றுவித்தலின், அவாயநிலையனவெனக் கூறப்படும். அதன (பொருள்) வழியா லதனை (பொருளை)க் கூறும் பதங்களும் அவாயநிலையனவென உபசரிக்கப்படும். அல்லது, பதங்களே பொருளைப் பிரதிபாதித்து(கூறி)க் கொண்டு பொருள் வேறுபாட்டு விடய அவாயநிலையைத் தோற்றுவிப்பன வென்னு முபசாரததால் அவாயநிலையன வென்றுமாம் இங்ஙனம் பொருள்கள் அவாயநிலையன, ஒன்றற்கொன்று அநவயயோக்கிய முடையனவுமாம் அது(பொருள்)வழியாற பதங்களும் அவாயநிலையன யோக்கியமுடையன வென்றுபசரிக்கப்படும். அண்மை பதங்களொருவனானே விளம்ப (தாமத) மினறி உசசரிக்கப்படுதல், அதுவுஞ் சாட்சாதே (வேரே) பதங்காணினும். பொருள் வழியான (அாதத மூலமாய்)ன்று அதனை இப்பொருளுண்டாயிற்று. பொருள் கூறும் வழியாற கேட்பானாகுப பதவேறுபாட்டுவிடய அவாயநிலையையாயினும் பொருள்வேறுபாட்டு விடய அவாயநிலையையாயினும் தோற்றுவிக்கின்ற விளங்கும் ஒன்றற்கொன்று அநவயமான யோக்கியப்பொருளைக் கூறுகின்ற அண்மையுடைய பதங்களது கூட்டம்

வாககியம்; * பதமு மெழுத்துக்கூட்டம். † ஈண்டுக் கூட்டம் ஒருஞாந விடயமாதல்.

இங்ஙனம் அதின் முறையுடையவாகிய எழுத்துக் கடகு விரையகமெடுத்தல உணமையின் ஒருங்கே அநேக எழுத்தநுபவ முண்டாகாமையின் முதன முதலெழுத்துக்கள் அநுபவித்து ஈறறெழுத்துக கேட்குங்கால் முதன முதலெழுத் தநுபவத்தாற்பிறந்த வாசனையோடுகூடிய ஈறறெழுத்தோடு பொருந்திய பதத்திறகமைந்த பொருட் † சங்கேதங் கிரகித்தலால்

* பதமும் எழுத்துக்கூட்ட மென்றாயினும் சிறுபான்மை ஒருமூத்தே பதமாதலு முண்டு “எழுத்தே தனித்துந் தொடர்ந்தும் பொருடரின பதமாம்” என்று நன்னூல் கூறுவதறிக.

† “சொல்லென்றது எழுத்தினுணைக்கப்படடி இருத்தினைப் பொருட்டனமையும் ஒருவனுணாதற்குககருவியாமலசையை. ஈண்டு ஆக்கப்படுத்தலென்றது ஒருசொற்கூறுமிடத்து ஒருமூத்துப்போக ஒருமூத்துக் கூறுவதல்லது ஒருசொல்லாக முடியும் எழுத்தெல்லாம் சேரக்கூறலாகாமையின் அவ்வெழுத்துக்கள் கூறிய அடைவே போயிறறேனும் கேட்போர் கருத்தினகண் ஒருதொடராய் நிலை பெற்று நின்று பொருளை யறிவுறுத்தலை ஆயின் ஒருமூத்தொரு மொழிக்கு ஆகருத்தலென்றலெனின், ஒருமூத்தொருமொழியைக் கூறியக்கால் அதுவுஞ் செவிப்புலனாக கருத்தினகண் சிகழ்ந்த பின்னாப் பொருளையாகருத்தலின் அதுவும் ஆக்குந்தன்மையுடையதாயிற்று” என்று நச்சினாககினியா “உயர்தினை யெனமனா” என னூந் தொலகாபரியச் சூத்திரவுரையிற் கூறுவதறிக.

‡ சங்கேதம்—சக்தி.

* அளிக்கப்பட்ட செவிப்புலனால் ஒருங்கே சதசததா (இருப்பது இராததா)ன பலவெழுததையகப்படுகும் பதவுணாவு தோன்றந துணைவலியால பிரதயபி ஞாநம் போல (அநதயானேயிது எனனும் பிரதய பிஞ்ஞாநுப்பிரததியடசம் போல)ப் பிரதயபிஞாநக காட்சியில் அதிதமா (மீறியதா)ய முன்னரவததை (சமஸ்காரம்-வாசனை) தோன்றுமே. அனரே (அதன லல்லவா) பின்னா முதனமுதற பதாநுபவததாற ரேனறிய வாசனையோடு கூடிய ஈற்றுப் பதவிடயச செவிப்பலனாற சதசததான பலபதததை அகப்படுக கும் வாககிய ஞாநமுண்டாம். இவ்வாககியம், ஆபத மகனாற் கூறப்பட்டுச சபதப்பிரமாணமாம். அதற்குப் பலம் வாககியப்பொருளுணாவு. இசசததப் பிரமாண

* அளிக்கப்பட்ட—சகாயததையடைந்த சகாயம்—கேட்குஞ் சாமாததியம்.

† பிரத்யபிஞாநக காட்சியில்-இஃது அநதப்பதம் எனனும் பிரததியபிஞ்ஞாநுப்ப பிரததியடசததில் “இஃதநதக்ககரம் என முன்னதனுணாவே (பிரததியபிஞ்ஞாநுப்ப பிரததியடசமே) நிகழ தலின எழுததுக்களெல்லாம் நிததமாதல பெற்றும் பெறவே வேதம் அநாதிசெனாறபடுமிழுககெனனை யெனின, அற்றனறு, ககரம் தோன்றிறறு, ககரமழிந்தது எனனுமுணாவு நிகழதலான எழுததுக்களெல்லா மநிததமாதல பெறப்பட்டமையின. ‘இஃதநதக் ககரம்’ என முன்னதனுணாவுநிகழதல ‘இஃதநத விளக்கினகூடா’ எனப்பதுபோல அதன் சாதிபற்றியெனக்” என்று தருக்கசங்கிரகங் கூறுவதறிக

இலக்கணம் உலகினும் வேதத்தினும் பொது. உலகத்தின இது விசேடம். யாவனாயினு மொருவ னாதனாவான்; அனைவரும்ல்லா. ஆதலின், உலகவாக்கியஞ் சிறிதேபிரமானம், வேதத்திற்பரமபதனைப் பூர்வமேசொன்றிற் கூறப்பட்ட வாக்கியமெல்லாம் பிரமானம்; எல்லாம் ஆபதவாக்கிய மாதலின்.

ஒருசாரா வேதம் காரியமாயின், அது மூன்றுகணநதானிருத்தல் வேண்டுமென்பாரைமறுக்க, எவ்வேதம் தேவதத்தனால் அதிபலனம் செய்ப்பட்டதோ அவ்வேதம் எனனால் அதிதியனம் செய்யப்பட்டதெனலும் பின்னிகழு முணாசசிககு விரோதமுண்டாகின்றமையின் அது கூணிகமென்ப தொவ்வாது இதனால் ககர முதலிய வாணங்களும் கூணிகமன்று, அந்தக் ககரநதானிதுவெனலும் பின்னிகழுமுணாசசிககு விரோத முண்டாகின்றமையின் ஆகவே எழுத்து, பதம், வாக்கியமெனலும் மிவற்றின் சமுதாயமாகிய வேதத்திற்கு ஆகாய முதலியனபோன்று சிருஷ்டம் காலத்திலுண்டாகிச் சங்கரகாலத்தில் நாசமேயன்றி இடையில் எழுத்துக்களுக்க குறபத்தி நாசமில்லை. (இடையில் எழுத்துக்களுக்க குறபத்தி யுண்டென்றவகீரிககின்) பலக்கரங்களைக் கற்பித்தல் வேண்டி அது கௌரவமாம் ஆனால் உச்சரிக்கப்படாமலுள்ளபோது எழுத்துக்கள தோன்றுதலின்றி, உச்சாரணமாகிய வியஞ்சகமி (பிரகாசம் பண்ணிவைத்தலி) னமையின், அந்தகாரத்தில் கடம் தோன்றாமையால் ஆதலால் யாதொரு விரோதமுமின்று. ககரமுண்டாயிற்றென்றறறொடக்கத்து ஞானம் அந்தக்ககரநதானிது வெனலும் பின்னிகழு முணாசசிககு விரோதமா யிருக்கலின் அஃதப் பிரமானமாம், அல்லது, எழுத்துக்களின் பிரகாசத்தை யுண்டிபண்ணும் துவளி (கண்டததொளி) யிலுள்ள உறபத்தியானது பிரகா

(கு-ரை) ஒன்றன் தன்மையை மறநெனநன் மேலேற்றிக் கூறுவது உபசாரமெனப்படும். கேட்பவனுக்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள அவாயநிலை (இச்சை)யைத் தோற்று விக்கும் பொருள்களின் தன்மையை அப்பொருளையுணராததும் பதங்களின் மேலேற்றி கூறின் ஸமகாணக அல்லது என்றோருபசாரங் கூறுமிடத்தும் பதங்களே பொருளைக்கூறுவதன் வாயிலாக அதன் வேற்றுமை விஷய அவாயநிலையைத் தோற்றுவித்தகலின் அது காரணமாகப் பதங்களும அவாயநிலையனவென றுபசாரமாக கூறப்படுகின்றன வென்றாக. அவாயநிலையுடைய பொருள்களே அனவய (கொண்டுகூட்டுதல்) யோக்கிய முடையனவா யிருத்தலின் அப்பொருள்களின் வாயிலாகப் பதங்களும அவாய நிலையுடையன யோக்கியமுடையன வென றுபசாரத்தாற் கூறப்படுகின்றன வென்பதாம் ஈண்டும் பொருள்களின் அவாயநிலையும் தகுதியும் பதங்களின்மே லேற்றிக் கூறப்பட்டமை காண்க

அண்மை சொல்லின் கண்ணறிப் பொருளின்கணின் நென்பது முன்னாககூறிய வாற்றால் நன்குவிளங்கும் அவாயநிலை, யோக்கியதை, அண்மையுடைய பதங்களின் கூட்டமாகிய வாககியம் விதி, நிஷேதம், ஆரத்தவாதமென மூவகைத்தாம் அவற்றுள், பிரவிததி பரமான வாககியம் விதிவாக்கியமாய் அது சோதிட்டோமத்தாற் றுறக்கம் வேண்டியான வேட்க, ஒத்தன்காமன தண்டிலத்தை (அரிசியை)ப் பாகஞ்செய்க என்றறபோலவனவாம் நிவிததிபரமான வாககியம் நிஷேத வாககியமாய் அது கலஞ்சம் (கஞ்சா) தன்னறக என்றறபோலவதாம் இவவிரண்டினும் வேறாயவாககியம் அரித்தவாதமாய் ஸதுதி நிந்தையென்னுமிரண்டனுள் ஒன்றை

சத்தையடைவதான அடசர விஷயமாகத் தோன்றுவதால் அப் பிரமாணமாம். ஆதலால் வேதம் சுந்ணிகமன்று என்பா.

யறிவிக்கும் வாக்கியம் அராததவாத மெனப்படும அஃது அநுவாதம், குணவாதம், பூதாராததவாதமென மூவகைத்தாம்.

(1) அன்னியப் பிரமாணத்தாற் சித்தித்த அராததத்தைக் கூறும் வாக்கியம்|அநுவாதமாம். அது 'பனிக்ருமருது அக்கினி' என்றறபோலவதாம்.

(11) அன்னியப் பிரமாணத்திற்கு விருகதமாகிய விதேய (அமைக்கப்பட்டதாய்) அராததத்தைக் குணவாயிலாகத் துதிக்கும் வாக்கியம் குணவாதமாம் அது பிரகாசமாகிய குணத்தின் சமத்தனமையால் துதிக்கும் 'யூபம் (யக்கியகம்பம்) ஆதித்தன்' எனனும் வாக்கியம் போலவதாம்

(111) சுவாராததத்திற் (தனதாராததத்திற்) பிரமாண முள்ளதாய் இலக்கணையினுலே விதேய அராததத்தின் மோன்மையை யறிவிக்கும் வாக்கியம் பூதார்த்தவாதமாம். அது 'வஜ்ஜிர அஸதன புரந்தரன்' என்றறபோலவதாம்

இவ்வாக்கியங்களியாவும் சித்தபரம், காரியபரமென்னும் வாக்கிய மிரண்டனாள் அநதாகதமாம் சித்தித்த (பெறப்பட்ட) அராததத்தைக் கூறும்வாக்கியம் சித்தபரவாக்கியம். அது வஜ்ஜிர அஸதனபுரந்தரன், மலாந்ததாமரைக்கண வண்டுளது என்றற் போலவனவாம். செய்யவேண்டுவதைக் கூறும் வாக்கியம் காரிய பரவாக்கியம் அது சுவாக்ககாமன ஜோதிஷ்டோமத்தால் யஜ்ஞிக ஓகன்காமன தண்டிலத்தைப் பாகஞ்செய்க என்றறபோலவனவாம் வேதவாக்கியம் உலகவாக்கியமென்னு மிரண்டனாள் காரிய பரவாக்கியத்திற்குக் கூறிய உதாரணமிரண்டனாள் முன்னதுவேத வாக்கியமும், பின்னது உலக வாக்கியமும். ஏனையவற்றையு மிங்ஙனமே யுயத்தணாரது கொள்க.

“கண்ட முதலிய விடங்களில் வாயுவின் சையோகத்தால் உண்டாகும் வாண (எழுத்து) வடிவசத்தமெதுவோ அதன் சாட சாதகாரம் (பிரத்தியட்சம்) சிவணத்தா லுண்டாகின்றதிலை ஆனால், வாணரூபசத்தத்தால் வேறுசத்த முண்டாய அதன் சாட சாதகாரமுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான அநியசத்தமின்றிய ஒரு சத்தம் அப்பிரசித்தமாம். ஆனால் இம்மத்ததில் வாணங்களின் சமுதாய வடிவமான பத்ததிறகு ஏக்காலத்திற சம்பவமில்லையாக லின் பத்ததின் சாடசாதகாரமோ சம்பவியாது என்றாலும், ஒவ்வொரு எழுத்தின் சாடசாதகாரத்தால் எவ்வாவெழுத்துக்களையம் விஷயஞ்செய்யும் ஒருஸமிருதியுண்டாகின்றது ஸமரிகக(ரினைகக)ப பட்ட பத்ததால் பதாரத்தத்தின் ஸமிருதியுண்டாகின்றது அத னுறசாபதபோத முண்டாகின்றது அல்லது முன் முன் வாணங் களின் அனுபவத்தால் (பிரத்தியட்சத்தால்) சமஸகாரமுண்டாகின் றது சமஸகாரத்தோடு கூடிய அநிய (ரற்று) வாணத்தின் அனுபவமே பத்ததின் அனுபவமெனப்படுகின்றது அதனால் பதாரத்தத்தின் ஸமிருதியுண்டாகின்றது அதனால் சாபதபோத முண்டாகின்றது இது ரியாயமதம்’ என்று வீருத்திப்பிரபாகரம் மூன்றாவது பிரகாசத்திற கூறுவதால் வரக்கியப்பொருள் ஞான முண்டாகும்வகை நன்குவிளங்கும்

சத்துவம், ரஜசு, தமசு என்னு முககுணங்களும் மாறிமாறி வருதல் யாவாகு மிருத்தலின் உயாந்தபொருள் இழிந்தாவாயினும், இழிந்தபொருள் உயாந்தா வாயினும், உறுதிப்பொருள் பகைவாவாயினும், கெடுபொருள் சிநேகா வாயினும் ஒவ்வோரிடத் துக் கேட்கப்படுவதாயிருத்தலின் ‘உலகவாக்கியம் சிறிதே பிரமாணம்’ என்று கூறப்பட்டது.

* கண்டம், மேல்வாய், பல, மூக்கு, உதடு, நாதுணி, உரம், சிரம் என்னும் எட்டுறுப்புக்கள் இடங்களாம்

பரமபதனான மகேச (ஏசு)ன சாவஞ்ஞனயிருத்தலின் அவ னிடத்து எவவிஷயத்திலும் ஐயங்கிரிபிலலை, இல்லாமையின் அவ னாகூறப்பட்ட வேதவாக்கியமியாவும் பிரமாணங்களுையாம். *பிற ராற கூறப்பட்ட நூல்களுள் வேதத்திற்குவிரோதமாகா துள்ளவை யே பிரமாணமாம் மீமம்சகா வேதத்திற்குக் காததாவின்று, அது நித்தியமென்று கூறுவா வேதாந்திகள் வேதமரித்தியமன்று, ஆனால் அது முனசாகக்கத்தின் (படைப்பின்) கிரமத்தை நினைத்துப் பின் சாகக்கத்தில் முன் கற்பத்திற்குச் சமானக்கிரமமுடையதாக ஈசனான கூறப்படுகின்றமையின் அதன் கிரமம் அநாதியென்பா

51 நான்கு பிரமாணமும் வாணிக்க (கூற)ப பட்டன. இவற்றின் வேறியின் பிரமாணமல்ல, பிரமாண மாயி னும் ஈண்டேயடங்குதலின்.

(கு-ரை) பிரமாணம் நான்கெனக் கூறுவதன் காரணம் வரு மாறு —சாராவாகா பிரத்தியட்சமொன்றே பிரமாணமாமென்பா பிரத்தியட்சத்தையும் அனுமானத்தையு மங்கீகரித்ததுள்ள பௌத தரும் வைசேடிகரும் பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தைமாதிரி மங்கீ கரிக்குமிடத்துத் திருபதியைவீரும்பும புருஷனுக்குப் போஜனத் திற பிரவீரத்தியுண்டாதல் கூடாது சாப்பிடாத போஜனத்தில் திருபதியுண்டாகு மென்பதற்குப் பிரத்தியட்சப்பிரமாணத்தினால் யாதொரு பிரத்தியட்ச ஞானமுமின்று சாப்பிட்ட போஜனத்தி னனுபவம் சாப்பிடாதபோஜனத்திலும் அனுமானத்தினா லுண்டா கின்றமையின் அனுமானப் பிரமாணத்தையு மங்கீகரிக்கவேண்டு மென்பா. அவவிரண்டின சப்தத்தையு மங்கீகரித்ததுள்ள சாங் கியா சைவர் முதலியோரா சப்தப்பிரமாணத்தை யங்கீகரிக்காவிடத்

* பிறரெனத்து விஷ்ணுவின் அவதாரமான புத்தா முதலி யோரை.

துத தேசாந்தரத்தில் உன தகப்பனிற்஑துபோனெனென்று பிறா கூறககேட்டவனுக்குத் தன தகப்பனிற்஑துபோனெனெனும் ஞான முண்டாதல் கூடாது. உண்டாதலே பிரசித்தமாயிருக்கின்றது, இது பிரத்தியட்சத்தாலும் அனுமானத்தாலு முண்டானதன்மையின * சப்தப் பிரமாணத்தையு மங்கீகரித்தலவேண்டுமென்பா இம் முன்றுடன் ‡ உவமானத்தையும் அங்கீகரித்ததுள்ள நையாயிகா ஆமாவீனேப் பாராத ஒருவன் வனசரஞல் ஆமா ஆவைபொக்கு மெனக கேள்விப்பட்ட பின்னா வனத்திறகுச்சென்று ஆமாவைக் காணுமபோது அவ்வனசரன்கூறிய வாக்கியமும் அதன்பொருளும் சீனவில் வருகின்றன அந்த ஸமரணக்குப் பின்னா அவனுக்கு இஃதாமா எனனும் ஞானமுண்டாகின்றது உவமானப் பிரமாணத்தையங்கீகரிக்காவிடத்து இந்த ஞானமுண்டாதல் கூடாது ஆதலால் உவமானப்பிரமாணத்தையு மங்கீகரித்தலவேண்டுமென்பார். இவ்வனங் கூறியதால் பிரத்தியட்ச முதலிய நான்கு பிரமாணத்தையு மவசிய மங்கீகரித்தலவேண்டுமென்பது பெறப்பட்டது

* “இப்பதங்கன நினைப்பிக்கப்படும பொருட்சமபந்தமுடையன; அவாயநில முதலியவற்றையுடைய சொற்றிரட்சியாகலின், நமமனோ வாக்கியம்போலுமென்னு மனுமானத்தானே யாண்டும் உணாவு நிகழ்தலின் சத்தம் வேறு பிரமாணமனெனின், அற்றனது, சத்தவுணாவு அனுமிதியுணாவிற்கு வேறாய் இலக்கணமுடையதென்பதற்குச் சொல்லாநிறதேனெனனும் பின்னிகழுமுணாவே (அனுவியவசாயஞானமே) சான்றுதல் எல்லாக்கு மொப்ப முடிந்ததாகலின்” என்று தருக்கசங்கிரகம் கூறுகின்றது.

‡ உவமானம் அனுமானத்தி லந்தாக்கதாமென்பவா எனது ஆ இவ்வாமாவீற கொத்திருக்கின்றது, இதனகணுள்ளு ஒப்புமைக்குக் (கோ) பிரத்தியோகியா யிருத்தலின், எது எதனிடத்ததுள்ள

மீமாம்சகருள ஏகதேசிபான பிரபாகரா அருததாபத்திப பிரமாணத்தையு மங்கீகரித்திருக்கின்றனா அது கேவலவியதிரேகியனுமானத்தி லந்தாககதமாம மீமாம்சகருள மறறொரு ஏகதேசியான பட்டரும் வேதாந்திகளும் மேற்கூறிய ஐந்துபிரமாணங்களுடன் அனுபலத்திப பிரமாணத்தையு மங்கீகரித்திருக்கின்றனா அது பிரத்தியட்சப பிரமாணத்தி லந்தாககதமாம

பௌராணிகா மேற கூறிய ஆறுபிரமாணங்களுடன் பரிசேஷம் (ஒழிவு), சம்பவம் (உண்மை), ஐதிகம் (வழக்கம்), சுபாவம் (இலபு) எனலும் நான்கு பிரமாணங்களையும் அங்கீகரித்திருக்கின்றனா. பரிசேஷமும், சம்பவமும், சுபாவமும் அனுமானத்தி லந்தாககதமாம, ஐதிகம் சபத்ததி லந்தாககதமாம சுபாவம் பிரத்தியட்சத்தி ல்டங்குமென்பாரு முளா

பரிசேஷ முதலிய நான்கிற்கும் செய்யுள் வருமாறு*

(1) சீராரொழிபென்று செப்பப்படுவது திண்புவிமேற, போராடின்று பொருதாரிருவாதம் போராகளத்துப, பாராரிராகவன வென்றொன்றிறன பரிசுழிந்து, நேராமிராவண்ண நேற்றற சொல்லாகி நிகழுவதுவே

ஒப்புமைக்குப் பிரதியோகியா யிருக்கின்றதோ அஃதத்தகொப்பா யிருக்கின்றது, எவ்வனம்? மைத்திரனிதத்துள்ள ஒப்புமைக்குப் பிரதியோகி சைத்திரன, அவன மைத்திரனுக் கொப்பாயிருத்தலின் என்று கூறுவா.

மலைதியுடைத்து, புகையுடைமையின், அடுக்களைபோல எனலும் அனுமானத்தில உவமைக்குரிய உறுப்புகள நான்கும் அடங்குவது அடுக்களைத்தீ உவமானமாயும், மலைத்தீ உவமேயமாயும், போல எனபது உவமவுருபாயும், புகையுடைமை சாதாரண தருமமாயுமிருத்தலானுணாக எனபா இக்கசலத்தொருவா.

(11) துயக்கறவுண்மையென நாவலாகடுணிந்துரைப்ப, தியற்
கைப்பொருளினை யிறறெனலாமிது தானுரைக்கின், வியக்குறற
காலசலிக்கும் தீச்சுடு வியனீராகுளிரும், வயக்குறற மணவலிதெனறு
பட்டாங்கு வழங்குவதே.

(111) கொபையிலவேலை கடலபுடைசூழங் குவலயத்தோ,
ரனட்டாவி லலகையுண்டெனபாக ளெனபதுவு, மினபயில புற
றில விடநாகமுண்டெனப ரெனபதுவு, மெனபாக ணவல ரென
பதுமைதிக மெனபாகளே

(1V) மர்மேலிருந்தொரு கோளுவென்றசுள்ளிககோறலுந்,
சோமேலிருந்தொரு கோளுவென்றறர வேதுணிநது: பூமேவுகண்
ணமுத தங்கோல கொடுத்தலும் பூதலத்தே, நாமே வியலபென
அகட னுவாநலலசொன ணவலரே

கைமுதலியன அசைத்தலாகிய சேஷ்டையும் சத்தப
பிரமாணத்தின வாயிலாகவாவது அதுமானப பிரமாணத்தினவாயி
லாகவாவது வியவகாரத்திற கேதுவாயிருத்தலின அது வேறு
பிரமாணமன்றும்

5. அருந்தாபத்தி.—ASSUMPTION.

52. (ஆ) அறறாயின, அருததாபத்தியும் வேறுபிர
மாணமாகவுண்டு. அநுபபத்தியமா (பொருநதாமை
யா)ன அராததங் காணப்படுவதால அதற்கு உபபாதக
(சமபாதக) மான வேறு அராததங் கறப்பிபது அருத
தாபத்தியாம். அங்ஙனமன்றோ, பரியணன தேவத்த
தன பகலுண்ணு னென்று கண்டாயினும் கேட்டா
யினும் இரவுண்டல கறபிக்கப்படும். பகலுண்ணுது

பருமை இரவுண்டலனறிக கூடாது; ஆதலின் பருமை வேறெனறலாகாமை தோற்றுவித்த அருத்தாபத்தியே இரவுண்டலிற பிரமாணம். அது காட்சி முதலியவற்றின் வேறு; இரவுண்டல காட்சிமுதலியவற்றிற்கு விடயமாகாமையின.

(கு-ரை.) அருத்தாபத்திப் பிரமையின் காரணம் அருத்தாபத்திப் பிரமாணமாம் உபபாதக கற்பனைகேதுவான உபபாததிய ஞானம் அாததாபத்திப் பிரமாணமாம் உபபாதக ஞானம் அருத்தாபத்திப் பிரமையாம், உபபாதகம் சம்பாதகமென்பன ஒரு பொருட்கிளவி, உபபாததியம் சம்பாததிய மென்பனவும் அவ்வாறே. யாதினறி யாது சம்பவியாதோ அதற்கு அது உபபாத்தியமாம். எவ்வனம்? இராப்போஜனமின்றிப் பகற்பொழுதுணவொழிந்த புருஷனிடத்துப் பருமை சம்பவியாமையின் பருமை இராப்போஜனத்திற்கு உபபாததியமாம். யாதொன்றன அபாவத்தால யாதொன்றன அபாவமுளதாகின்றதோ அது அதன் உபபாதகமாம். எவ்வனம்? இராப்போஜனத்தின் அபாவத்தால பகற்பொழுதுணைதானாகுப பருமை சம்பவியாமையின் இராப்போஜனம் பருமையின் உபபாதகமாம். இதனால் உபபாததிய அனுபபத்தி (பருமை பொருந்தாமை)யின் ஞானத்தால் உபபாதக கற்பனை (இராப்போஜனத்தைக் கற்பித்தல்) அருத்தாபத்திப் பிரமையாம். உபபாதககற்பனைக் கேதுவான உபபாததிய அனுபபத்தியின் ஞானம் அாததாபத்திப் பிரமாணமாம். அர்த்தாபத்தி பென்பது அாததஸய—ஆபத்தி யெனப் பிரிப்பட்டு கிறகும். அதன பொருள் அாதத்ததின் கற்பனை யென்பது. அர்த்தம்-உபபாதக வஸது; ஆபத்தி-கற்பித்தல்.

பகற்பொழுதுண்ணப் புருஷன் பருத்திருக்கிருனென்னுமிடத்துப் பருமையிரவுண்டலால் பொருந்தாமன்றி வேறேருற்ற

பொருந்தாதென்பது இதன் திரண்டபொருள் ஈண்டுப் பருமையின் பொருந்தாமையினால் இரவுண்டல கற்பிக்கப்படுதலின் பருமையின் பொருந்தாமையின் ஞானம் அராததாபத்திப் பிரமாணமும், அதனால் இரவுண்டலைக்கறபிக்கும் ஞானம் அருத்தாபத்திப் பிரமையுமாம். இப்பிரமாணம் வியாபாரமின்றிய காரணமாம்.

அது 1. திருஷ்டம் (காண்டல) 11 சுருதம் (கேட்டல) என விருவகைத்து.

1. திருஷ்டமான அர்த்தத்தின் அனுபத்தியினால் உபபாதகத்தைக் கற்பித்தல் திருஷ்டாராததாபத்திப் பிரமை யெனப்படும். அதற்கேதுவான திருஷ்டாராததத்தின் அனுபத்தியின் ஞானம் திருஷ்டாராததாபத்திப் பிரமாணமெனப்படும். எவ்வனம்? பகலுண்ணாதவனது பருமையைக்கண்ட விடத்து இப்பருமை யிராததிரி போஜனமின்றிச் சம்பவியாதென்று பருமையில இராப்போஜனங்கற்பிக்கப் படுகின்றது. ஈண்டு உபபாததியமான பருமை பொருந்தாமையின் ஞானம் திருஷ்டாராததாபத்திப் பிரமாணமாம் இராப்போஜனத்தைக் கற்பித்தல் திருஷ்டாராததாபத்திப் பிரமையாம்.

11 சுருதாராதத்தின் அனுபத்தியினால் (பொருந்தாமையினால்) உபபாதகத்தைக் கற்பித்தல் சுருதாராததாபத்திப் பிரமையெனப்படும். அதற்கேதுவான சுருதாராதத்தின் அனுபத்தியின் ஞானம் சுருதாராததாபத்திப் பிரமாணமெனப்படும். எவ்வனம்? வீட்டிலல்லாத தேவதத்தன ஜீவித்திருக்கிறு நென்னும் வாக்கியத்தைக் கேட்டவிடத்து, வீட்டிற்குப்புறம்பே தேவதத்தனது இருப்பினறி வீட்டிலல்லாத தேவதத்தனது ஜீவனம் பொருந்தாதென ஜீவனத்தில் புறம்பேயிருத்தல் கற்பிக்கப்படுகின்றது. ஈண்டு உபபாத்தியமான ஜீவனம் பொருந்தாமையின் ஞானம் சுருதாராததாபத்திப் பிரமாணமாம், புறம்பேயிருத்தலைக் கற்பித்தல் சுருதாராததாபத்திப் பிரமையாம்.

அசுருதார்த்தாபத்தியும் (க) அபிதாராநுபபத்தி (உ.) அபிசு
தாநுபபத்தியென யிருவகைப்படும

(க) யாண்டு வாககியத்தின் ஏக தேசத்தைக் கேட்டலால்
அநவயாபிதானம் பொருந்தாமலிருக்கின்றதோ ஆண்டு அநவயாபி
தானத்திற்கு உபயோகமான வேறுபதங் கற்பிக்கப்படுகின்றது.
இஃது அபிதாராநுபபத்தியாய் எவ்வனம்? துவாரம்(வாயிலை)என்று
கூறுமிடத்து மூடு என்னும் பதமானது அததியாகாரம் பண்ண
(சோகக்)படுகின்றது. ாண்டு உபபாத்தியமான துவாரமென்னும்
பதத்தின் பொருந்தாமையின் ஞானம் அபிதாராநுபபத்திப் பிர
மாணமாக, 'மூடு' என்னும் பதத்தைக்கற்பித்தல் அபிதாராநுப
பத்திப் பிரமையாம். ஒருபதார்த்தத்திற்கு இஷ்டமாகிய வேறு
பதார்த்தத்துடன் அனவயபோதத்திலுள்ள கூறுவோனது தாற
பரியம் அபிதான மெனப்படும 'வாயிலை' அல்லது 'மூடு' என்றினை
வளவுமாததிரங் கூறின் ஆண்டு 'வாயிலை,மூடு' என்னுமுணர்ச்சி
கேட்பவனுக் குண்டாதல் வேண்டுமென்பது கூறுவோனது தாற
பரிமாமாகிய அபிதாரமாக

(உ.) யாண்டு வாககியத்தா லறியப்பட்ட அருத்தமானது
பொருந்தவில்லையென றறியப்படுகின்றதோ ஆண்டு வேறாததங்
கற்பிக்கப்படுகின்றது. இஃது அபிசுதாநுபபத்தியாய் எவ்
வனம்?"சுவாகக்காமன ஜோதிஷ்டோம மென்னும் யாகத்தைச்செய்
யக்கடவன்" என்னு மிடத்து அவ்வாககியத்தின் பொருள் அபூர்
பத்தைக் கற்பித்தலினிற் சம்பவியாதென்று அதனாதத்தினால்
அபூர்வ கற்பிக்கப்படுகின்றது ாண்டு உபபாத்தியமான வாகக்
பார்த்தத்தின் பொருந்தாமையின் ஞானம் அபிதாராநுபபத்
திப் பிரமாணமாக. அபூர்வத்தைக் கற்பித்தல் அபிதாராநுபபத்
திப் பிரமாணமாக. அவ்வுபசார்த்தமான யாகம் கண்ணிற் 'அநவயாபி

அச்சாதனத்தன்மை சாக்ஷாததாகப் பொருந்தாமையால் யாகததிற
கும் சுவாககத்திற்குமிடையில் அபூராவங் கறபிக்கப்படுகின்றது ஈற
றாகுதியை யாகமென்றும், ஈகவிசேஷத்தினைச் சுவாககமென்றும்,
காமத்தினுண்ணுண்டான சம்ஸகாரவடிவ அதிர்ஷ்டத்தினை அபூரவ
மென்றுங் கூறுவா.

(ச) இங்ஙனமன்று; இரவுண்டல * அநுமான
விடயமாதலின். அங்ஙனமன்றோ, தேவதததன் இரவி
லுண்பன் (எனபது பிரதிஞுளை); பகலுண்ணுணையி
லும் பரியஞாதலின் (எனபது ஏது), யாவஞுருவன
இரவிலுண்ணான் அவன பகலுண்ணுணையும் பரியஞ
கான்; எங்ஙனம்? பகலிரவிலுண்ணான் பரியஞகான்
(எனபது உதாரணம்); இவன் அங்ஙனமல்லன் (என
பது உபநயம்); ஆதலின் இங்ஙனமல்லன் (என்பது நிக
மனம்) எனலுங் கேவலவியதிரேகி யனுமானத்தால்
இரவுண்டல தோன்றலின், அருத்தாபத்தி கற்பனை
யாற பயனென?

(கு-ரை.) அருத்தாபத்தி யென்பது வியதிரேகி யனுமானத்
திற்கே மற்றோ பெயராயிருத்தலின் அருத்தாபத்தியை வேறு
பிரமாணமென்றல் பொருந்தா தெனறவாறு,

* அாததாபத்திப் பிரமாணம் வேறு, அநுமானப் பிரமாணம்
வேறு எனபவா யாண்டு ஒரு பொருளினது ஞானத்தின் அனுவியவ
சாய (பின்னிகழு) ஞானம் பின்ன மாகின்றதோ ஆண்டு அப்
பொருளினது ஞானத்தின் பிரமாணம் பின்னமாகின்றது வியவ
சாய (முன்னிகழு) ஞானத்தினை யுண்டிபண்ணும் பிரமாண
பின்னறி அநுவிதவசாயஞானத்தின் பேதமுண்டாகாது. அாத

தேவதத்தன் இரவிலுண்பன (பி), பகலுண்ணாறையினும் பரியனாதலின் (ஏ): யாவனொருவன் இரவிலுண்ணான் அவன் பகலுண்ணாறையும் பரியனாகான், பகலுமிரவு முண்ணாதவன்போல (உதா), இவன் (இததேவதத்தன்) அங்ஙனமல்லன் (பரியனாகாதவன்) (உப); ஆதலின் இங்ஙனமல்லன் (இரவிலுண்ணாதவனல்லன்—இரவிலுண்பவனே) (இக) எனனும் வியதிரேகியனுமானததில் அருததாபத்தி யடங்கிப்போதல் காண்க.

6. அநுபலத்தி—Absence.

53. (ஆ) அறறாயின், அபாவமெ (அநுபலத்தியெ)ன் பதும் வேறுபிரமாணமாயுண்டு, அதுவும் இன்மை கவர்தற் (அபாவத்தை யறிதற்)பொருட்டு வேண்டப்

தாபத்திப் பிரமையும் அதுமிதிப்பிரமையும் தமமுள் வேறுபட்ட அநுவியவசாய ஞானமாயிருத்தலின் அவவிரண்டன பிரமாணமும் பின்னமாகவே யிருத்தலவேண்டும. எங்ஙனம்? ஸதூலததன்மை இராப்போஜனத்தின்வியாபியமாம, ஸதூலததன்மையுடையவன் தேவதத்தன் எனனுமிரண்டு ஞானமுமுண்டாயயாண்டு இராப்போஜனத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதோ ஆண்டு அஃது அதுமிதி ஞானமாம பகலுண்ணாத புருஷனிடத்து இராததிரிப்போஜன் மினறி ஸதூலததன்மை சம்பவியாதெனனும் ஞானத்தின்பின்னருண்டாகும் இராத் திரிப் போஜனத்தின் ஞானம் அர்த்தாபத்திப்பிரமையாம். இவவேதுவினால் முதற்கிரமப்படியிராத் திரிப்போஜனத்தினது ஞானத்தின்பின்னாப் பருமையினால் இராப்போஜனத்தை யனுமிககிறேனெனனும் அநுவியவசாய ஞானமுண்டாகின்றது. இரண்டாவது கிரமப்படி இராப்போஜனத்தின் ஞானத்திற்குப் பின்னாப் பருமை சம்பவியாமையால் இராப்போஜனத்தைக் கறபிககிறேனெனனும் அநுவியவசாய ஞானமுண்டாகின்றது என்று கூறுவா.

படும். அங்ஙனமன்றோ, குடமுதலியவற்றின் அது பலத்தியால் குடமுதலியவற்றின் அபாவந் துணியப் படும். அதுபலத்தி-உபலத்தியினமை (விளங்காமை) யென்பது. ஆதலால் அபாவ (அதுபலத்தி)ப் பிரமாணத்தால் குடமுதலியவற்றினின்மை கிரகிக்கப்படும்.

(கு-ரை.) அபாவப்பிரமையின் அசாதாரண காரணம் அனுபலத்திப் பிரமாண மெனப்படும். கடத்தின் அனுபலத்தியினால் அதன் அபாவ மறிவப்படுதலின் அனுபலத்தியை வேறுபிரமாணமாக அங்கீகரித்தல் வேண்டும். அனுபலத்தி அப்பிரதிதியென்பன ஒருபொருட்கிளவி. இப்பிரமாணம் வியாபாரமின்றியதாம்.

(ச.) இங்ஙனமன்று; ஈண்டிக் குடமுண்டாயின் அப்போது நிலம்போலக்காணப்படும் *என்னும் தருக்கத்துணையுடைய தோன்றாமை (அதுபலத்தி) யோடு கூடிய காட்சியானே அபாவங் கிரகிக்கப்படுதலின்.

(கு-ரை) பிரததியட்சப் பிரமாணத்தினால் கடத்தின் அபாவங் கிரகிக்கப்படுமிடத்து அதற்கு அதன் அனுபலத்தி சக்காரி காரணமாயிருத்தலின் அது சுதந்தரமாகப் பிரமாணமாகமாட்டாதென்பதை விளக்க'ஈண்டிக் கிரகிக்கப்படுதலின்' என்று கூறப்பட்டது 'ஈண்டிக் குடமுண்டாயின் அப்போது நிலம்போலக்காணப்படும்' எனப்பதன்பொருள் ஈண்டிக் கடமில்லாமையால் காணப்படவில்லை யென்பதாயிருத்தலின் இது பாதகதருக்கமாம் கடத்தின் அனுபலத்தி (விளங்காமை)யோடு கூடிய இந்நிரியத்தால் அதன் அபா

* ஈண்டு "குடம்காணப்படாதிருப்பதே, அதனால் காட்சியின் மையினிலை" என்றிவ்வளவு சிலபிரதியில் அதிகமாயிருக்கின்றது.

வந கிரகிக்கப்படுகின்றதென்னுமிடத்து அதற்கு 'ஈண்டுக்குட முண்டாயின அப்போது நிலம்போலக் காணப்படவேண்டும்' எனும் தருக்கம் உதவியாயிருக்கின்றதெனக்

54. (ஆ) அற்றாயின, இந்திரியங்கள் தமமோடு சம்பந்தப்பொருள் கிரகிப்பன. அங்ஙனமன்றோ, (1) இந்திரியங்கள் வஸ்துவை யடைந்து விளக்கும்; ஞான கரணத்தனமையாதலின, ஆலோகம் (ஒளிப்பொருள்) போல. அல்லது (2) கண செவிகள் வஸ்துவையடைந்து விளக்கும், இந்திரியத்தனமையாதலின; மெய் (துவக்கந்திரியம்) போல. மெய் (துவக்கந்திரிய) முதலிய அடைந்து காரியப்படுதல் உபயவாதி சித்தமே.

(ந-ரை) இந்திரியங்கள் தமமோடு சம்பந்தப்பட்ட பொருள்களை அறிகின்றன வென்பதற்கு இரண்டனுமானங்கள் காட்டப்படன. மெய்முதலிய அடைந்து காரியப்படுதலாவது துவக்குமுதலிய இந்திரியங்கள் விஷயங்களுடன் கூடி அவற்றை விளக்குதலாம். அனுபலத்திப் பிரமாணத்தை யங்கீகரித்துள்ள மீமாம்சகா முதலியோரும், அங்கீகரியாத நையாயிகா முதலியோரும் ஈண்டு உபயவாதிகளாவா உபயம்-இரண்டு, சித்தம்-அங்கீகரித்தது.

இந்திரிய அபாவங்கட்குச் சம்பந்தமே யில்லை. சம்பந்தங்கள் * சையோக சமவாயமே யன்றோ? அவை அவற்றிற்கு (இந்திரியத்திற்கும் அபாவத்திற்குமி)ல்லை;

* (1) தமமுள்விட்டு நீங்கி வெவவேறாயிருக்கக்கூடியபதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் சையோகமாம். (2.) தமமுள்விட்டு நீங்காத பதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் சமவாயமாம்.

திரவியங்கட்கே சையோக மெனபது நியமம். அபாவமோ திரவியமன்று. சமவாயமுமின்று, நீக்கமின்றியிராமையின, சையோகமும் சமவாயமும் பாவதாமமாகையால். விசேடண விசேடிய பாவம சம்பந்தமேயன்று; வேறுதல், இருபொருட்கண நின்றல், ஒன்றாதலின்மையின. சம்பந்தமாவது சம்பந்திகளில் வேறுதலும், உபயசம்பந்திகளி லடைதலும், ஒன்றாதலுமுடைய தன்றோ? எங்ஙனம்? முரசுகுணிற சையோகம். அது (சையோகம்) முரசுகுணில்களில் வேறுதலும், அவற்றையடைதலும், ஒன்றாதலுமாம். விசேடண விசேடிய பாவம் அங்ஙனமன்று; அங்ஙனமன்றோ, ††தண்ட புருடனுடைய விசேடணவிசேடிய பாவம் அவற்றின் (விசேடண விசேடியங்களின்) வேறன்று. தண்டத்திற்கு விசேடணத்தாவம் வேறுபொருளன்று; புருடனுக்கு விசேடியத்தாவம் வேறுபொருளன்று; மறநென்னெனின், சொரூபமே.

†† தண்ட புருஷனென்னுமிடத்தாத தண்டம் விசேடணமும், புருஷன் விசேடியமுமாம் ாண்டுத தண்டத்திற்கும் புருடனுக்கு முள்ள சம்பந்தம் சையோகமாம் சம்பந்தத்தின் பிரதிரோகி விசேடண மெனப்படும். சம்பந்தத்தின் அனுயோகி விசேடிய மெனப்படும். எதன் (தண்டத்தின்) சம்பந்த முண்டாகின்றதோ அது (தண்டம்) சம்பந்தத்தின் பிரதியோகியாம் எதில் புருடனில் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ அது (புருடன்) அனுயோகியாம் விசேடணத்தையுடையது விசிடடமெனப்படும்.

அபாவமும் விசேடண மாதலின் அபாவத்தில
தீரவிய முதலியவற்றுள் ஒன்றற்கும் சம்பந்தமின்று.
ஆதலின், அபாவத்திற்குத் தனையுடைய தென்னும்
புத்தியைத் தோற்றுவிப்பதான சொரூபம் யாது
அதுவே விசேடணம், அது வேறு பொருளன்று.
இங்ஙனம் வியாபிய வியாபகத்துவம், காரியநாரணத்
துவ முதலியனவும் (சொரூபமே பென்று) ஊக்கக்
(ஆராய)தக்கன.

(கு-ரை.) இந்திரியங்கள் தமமோடு சம்பந்தப்பட்ட பொருள்
களை விளக்குமேயன்றிச் சம்பந்தப்படாத பொருள்களை விளக்குவ
தில்லை. இந்திரியத்திற்கு அபாவத்துடன் சம்பந்தமின்மையின்
ஆஃது அதனை விளக்குமென்பது பொருந்தாது பொருந்தாமையி
னால் அனுபலத்திப் பிரமாணத்தினால் அபாவங் கிரகிக்கப்படுகின்ற
தென்று கொள்ளவேண்டுமேயன்றி இந்திரியத்தினால் அது கிரகிக்
கப்படுகின்றதென்று கொள்ளுதல் தகுதியாகாதென்பதை விளக்க
'இந்திரிய அபாவங்கட்குச் சம்பந்தமேயில்லை' என்று கூறப்பட்டது
இந்திரியத்திற்கும் அபாவத்திற்கும் சையோகசம்பந்த மிருக்கின்ற
தெனின், அது பொருந்தாதென்பதை விளக்க 'திரவியங்கட்கே
சையோகமென்பது நியமம். அபாவமோ திரவியமன்று' என்று
கூறப்பட்டது. அபாவம் திரவியமாயிருப்பின் அதனுடன் இந்திரி
யத்திற்குச் சையோக சம்பந்தம் சம்பவிக்கும். அபாவம் திரவிய
மாகாமையின் அதனுடன் இந்திரியத்திற்குச் சையோக சம்பந்தம்
பொருந்தாது யாண்டும் இந்திரியம் திரவியத்தைச் சையோக சம்
பந்த வாயிலாகவே கிரகிக்குமென்பது நியமமாயிருத்தலின் திர
வியமன்றாய் அபாவத்தை இந்திரியம் சையோக சம்பந்தத்தால் கிர
கிக்குமென்பது பொருந்தாதென இதை அறப்பட்ட தென்க.

இந்திரியத்திற்கும் அபாவத்திற்கும் சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றதெனின் அதுவும்பொருந்தாதென்பதை விளக்கச் சமவாயமுமின்று, நீக்கமின்றியிராமையின்' என்று கூறப்பட்டது இந்திரியத்திற்கும் அபாவத்திற்கும் சமவாய (ஔறநம்ச) சம்பந்தமுளதாயின் அவலிரண்டும் யாண்டும் சிணையும் முதலும், குணமும் குணியும், விணையும் வினைமுதலும், சாதியும் வடிவும், விசேடமும் நித்தியத்திரவியமும்போல நீக்கமின்றியிருத்தல வேண்டும். அங்ஙனமின்மையின் இந்திரிய அபாவங்கட்குச் சமவாய சம்பந்தம் பொருந்தாது. கண்ணால் குடவுருவத்தைக் காணுமிடத்துக் கண்ணோடு சையுக்கமான குடத்தில் உருவம் சமவாயமாயிருத்தலுபோன்று கண்ணோடு சையுக்கமான நிலத்தில் அபாவம் சமவாயமாயிருக்கின்ற தெனின் அபாவம் உருவமுடலியவைபோன்று குணமன்மையின் அதுவும்பொருந்தாது, பொருந்தாமையின், அபாவத்தை இந்திரியம் சமவாயசம்பந்த வாயிலாகக் கிரகிக்கின்ற தென்பதும் பொருந்தாதென்பது இதனாலேற்பட்டதெனக் பாவதாமவடிவமாய் சையோகம், சமவாயமென்னுமிருவகைச் சம்பந்தங்களில் யாதொன்றும் இந்திரியத்திற்கும் அபாவத்திற்கும் பெறப்படாமையின் இந்திரியத்தினால் அபாவம் கிரகிக்கப்படுகின்றதென்பது எவ்வாற்றானும் மமையாதென்பது சித்தித்தது விசேடண விசேடிய பாவம் சம்பந்தமாயின் அது வேறாதல், இருபொருட்கண் நிறநல், ஒன்றாதலென்னும் சம்பந்த விலக்கணத்தை யுடைத்தாதல் வேண்டும் விசேடண விசேடியபாவம் விசேடண விசேடிய சொரூபமேயன்றி வேற்றுச் சம்பந்த மன்றாதலின் விசேடண விசேடிய பாவம் சம்பந்தமேயன்றென்பதை விளக்க 'வேறாதல், இருபொருட் கண் நிறநல் ஒன்றாதலின்மையின்' என்று கூறப்பட்டது.

சம்பந்தி-சம்பந்தமுடையது, உபயம்-இரண்டு. முரசு-வாததிய விசேடங்களுள் ஒன்று, அக்தாவது பேரி. குணில-குறுந்தடி.

இமமலை தீயுடைதது; புகையுடைமையால் எனபுழித தீ வியாபகமாயு புகை வியாபியமாயு மிருபபதுடன் தீ காரணமாயு புகை காரியமாயுமிருததலின புகைக்கு வியாபியததுவம் வேறுபொருளன்று சொரூபமே காரியததுவம் வேறுபொருளன்று சொரூபமே என்றும், தீக்கு வியாபகததுவம் வேறுபொருளன்று சொரூபமே காரணததுவம் வேறுபொருளன்று சொரூபமே என்றுமுகைததுக கொள்க. 'முதலியனவும்' என்றமையின ஆதார ஆதேயததுவம், பிரதிபாததியப பிரதிபாதகததுவம், (பிரதிபாததியம-சொல்லப்படுவது, பிரதிபாதகம-சொல்வது), பிராபியப பிராபகததுவம் (பிராபியம் - அடையப்படுவது, பிராபகம-அடைவது) முதலியனவுங் கொள்க.

தன்னோடுகூடிய தென்னும புத்தியைத் தோற்று விப்பதான சொரூபம் யாது அது தீ முதலியவற்றிற்கு வியாபகததுவமும் * நூல முதலியவற்றிற்குக் காரணத்துவமும் காரியததாற ரொடரப்பட்ட அநதுவய வியதிரேகி சொரூபமேயன்றி வேறு பொருளன்று; அபாவமும் வியாபகமாயும் காரணமாயு மிருததலின (சொரூபமே). அபாவத்திற் சாமானிய முதலியன சம உவமாகா (பொருந்தா).

(கு-ரை.) 'தன்னோடு கூடியதென்னும புத்தியைத் தோற்று விப்பதான சொரூபம்' என்றமையின தீ முதலியவற்றிற்கு வியாபகததுவமும் நூல்முதலியவற்றிற்குக் காரணத்துவமும் புகை ஆடை முதலிய காரியத்தாற ரொடரப்பட்ட அநதுவய வியதிரேகிசொரூபமேயன்றி வேறுபொருளல்ல வென்றாயிற்று. வியாபகததுவம் கா

* நூலமுதலியவற்றிற்கென்பது சில பிரதியிலில்லை.

ணததுவமென னு மிரண்டோடுகூடியதென னும் புத்தியைத்தோற்று
விகருதனமை காரியத்தாற் றொடரப்பட்ட அனவய வியதிரேகியா
யிருத்தலின் அவையே அவற்றின் சொரூபமாமெனக் தீ முதலிய
வற்றிற்கு வியாபகத்தன்மையும் நூல முதலியவற்றிற்குக் காரணத்
தன்மையும் புகை ஆடைமுதலியன விருத்தலால் தீ நூலமுதலியன
விருக்கின்றன வென்னும் அநவயத்தாலும் தீ நூல்முதலியன வில்லை
யாயின் புகை ஆடை முதலியன வில்லை யென்னும் வியதிரேகத்தா
லும் பெறப்படுவனவாயிருத்தலின் அவையே அவற்றின் சொரூபமா
மெனபது நன்குவிளங்கும்.

ஒன்றன் (கடத்தின்) அபாவம் தனது பிரதியோகியின் (கடத்
தின்) அனுபலத்திக்கு (விளங்காமைக்கு) வியாபகமாயும் காரண
மாயு மிருத்தலின் அதுவும் அனவய வியதிரேகி சொரூபமேயாம்,
ஈண்டிக் கடத்தின் யோக்கிய அனுபலத்தியிருநதால் அதன் அபாவ
மிருக்குமெனபது அனவயமும், கடத்தின் அபாவமின்றாயின் அதன்
யோக்கிய அனுபலத்தியிரா தெனபது வியதிரேகியுமாம் இவ்வன
மிருத்தலால் 'அபாவமும் வியாபகமாயும் காரணமாயுமிருத்தலின்'
என்று கூறப்பட்டது பிரதியோகி (கடத்தின்) உணர்ச்சியின்றி
அதன் அபாவவுணர்ச்சி நிகழாதெனபது தாக்கநூற்றுணிபு.

சாமானியம் (ஜாதி) திரவிய குண காமங்களிலிருப்பதன்றி
மற்றொன்றினு மிருப்பதன்றாகலின் 'அபாவத்திற சாமானியமுதலி
யன் சம்பவமாகா' என்றுகூறப்பட்டது 'முதலியன்' என்றமையின்
சமவாயம், விசேடமுதலியனவுங்கொள்க சமவாயம் நித்தியசம்பந்த
மாயக் குணகுணி முதலிய இரண்டிரண்டு பெதாரத்தங்களி லிருப்ப
தாயும், விசேடம் நித்தியத் திரவியங்களி லிருப்பதாயுமிருத்தலின்
அவை குணகுணி முதலியனவல்லாத அபாவத்திலிராவெனபது
கருத்து. இவ்வனங் கூறியதினால் அபாவம் யாதொருசம்பந்தமு
மின்றி விசேடன்கொரூபமாகவே இருக்கின்றதெனபது பெறப்
பட்டது.

இங்ஙனம் விசேடண விசேடியபாவம், விசேடண விசேடிய சொருபத்தினும் வேறன்று; இருபொருட்கண் நிற்பதுமன்று, விசேடணத்தில் விசேடணபாவமாததிர முண்மையின், விசேடியபாவ மின்மையின்.

விசேடியத்திலும் விசேடிய பாவமாததிர முண்மையின், விசேடண பாவமின்மையின்.

விசேடண விசேடியபாவ மெனபது ஒன்றுமன்று (வெவவேறே). விசேடணத்தினது பாவமும் விசேடியத்தினதுபாவமுமென உமமைத்தொகைநற்றினினை பாவமென்னுஞ் சொல் வேறுவேறுபுணரும்.

* இவை இரண்டு; சம்பந்தம் ஒன்று. ஆதலின் விசேடண விசேடிய பாவம் சம்பந்தமன்று.

இங்ஙனம் வியாபிய வியாபகபாவ முதலியனவும் சம்பந்தமன்று; ஆனால் சம்பந்தமென்னும் சொற்பிரயோகம் இரண்டாற் கூறப்படுதல் ஒப்புமையால் உபசாரமாகலின்.

* வேறுதல், இருபொருட்கண் நிறநல், ஒன்றுதல் எனனும் இலக்கணமுடைய சம்பந்தம் யாண்டும் ஒன்றேயாம். விசேடண விசேடியபாவம் யாண்டும் விசேடணபாவமும் விசேடிய பாவமுமென இரண்டாயிருத்தலின் அவை சம்பந்தமாகாவெனவாறு சம்பந்தசொரூபம் விசேடண பாவத்திலும் விசேடியபாவத்திலுந் திணறெனபது கருத்து.

ஆதலின், சம்பந்தத்தில்லாத அபாவத்திற்கு இந்நிரியத்தாற் கிரகித்தலுண்டாகாது.

(கு-ரை) சம்பந்தத்திற்கு இரண்டு பதாரதம் அவசியம் வேண்டும். இரண்டு பதாரதம் பிரதபோது சம்பந்தமென்னும் பிரயோகமேயின்று விசேடண விசேடிய முதலியவை சம்பந்தவடிவமாயிராது சொருபமா யிருத்தலின் அவற்றிற்குச் சம்பந்தங் கூறுதல் பொருந்தாது. ஆயினும், விசேடண விசேடியபாவம், வியாபிய வியாபகபாவம், காரியகாரணபாவம் முதலியவை குணகுணி, ஜாதி வியகதி யெனப்பன போன்று இரண்டிரண்டாகக் கூறப்படுதலால் உபசாரமாக அவற்றிற்குச் சம்பந்தம் கூறப்படுகின்ற தென்பதாம். வியாபிய வியாபகபாவமென்ற விடத்து வியாபியத்தினதுபாவமும் வியாபகத்தினது பாவமும்மென்ப பொருளுரைத்துக் கொள்க

(ச) அஃதொக்கும் (நீ கூறியதுணமை); வியாபதி பாவத்தோடு கூடியதாகலின், பாவத்தை விளக்கும் இந்நிரியம் அடைந்தே விளக்கும்; அபாவமன்று.

* அபாவத்தை விளக்கும் இந்நிரியம் விசேடண விசேடிய முகத்தானே எனப்பது சித்ததாரதம்.

* “நியாயமத்ததில் அபாவத்தின் பிரததியட்சத்தில் இந்நிரியம் கரணமாம் இந்நிரியத்தில் விசேடணத்தனமையும் இந்நிரிய சம்பந்த முடையதில் விசேடியத்தனமையும் அபாவத்தில் இந்நிரியத்தின் சம்பந்தமாம். அது வியாபாரமாம் அபாவத்தின் பிரததியட்சப்பிரமை பயனும் யோக்கியானுபலம்பம் இந்நிரியத்திற்குச் சக்காரி காரணமாம், கரணமன்று” என்று விருத்தியபிரபாகரங் கூறுகின்றது

(இந்திரிய) சம்பந்தமில்லாத அபாவம் கிரகிததலில
* அதிப்பிரசங்கதோஷம் (மிகைபடக்கூறலென னுங்
குறறம்) விசேடணததுவததானே விலக்கப்படும்;
(இது) † பரமதத்தினும் ஒககும்.

(கு-ரை) ஈண்டு ‡ வியாபதியெனறது பொருளிந்திரியங்
களின் சாஷாதகாரிப பிரமைக்கு ஏதுவாகிய சையோக முதலிய
சம்பந்தத்தை அது யாண்டும் பாவத்தோடு கூடியிருத்தலின்
'வியாபதிபாவத்தோடு கூடியதாகலின்' என்று கூறப்பட்டது அது
மானத்திற கூறிய வியாபதி வியத்திரேகத்தோடுங் கூடியிருத்தலின்
அஃதிண்டிக கொள்ளத்தக்கதன்றம்

* பிரசங்கம் - நியமம், அதிப்பிரசங்கம் - நியமங்கடந்தது,
தோஷம்-குறறம்

† எவவிஷயத்தில் இருவாக்குத தோஷமும் பரிகாரமும் சம
மாயிருக்கின்றனவோ அவவிஷயத்தில் ஒருவா மறறொருவரை
ஆசங்கித்தல் கூடாதென்பது நியமமாமென்பதுணரது ஆட்சேபித்
தமையின் 'பரமதத்தினும் ஒககும்' என்று கூறப்பட்டது

இங்ஙனம் கூறினதினால் பரமதத்தினும் அபாவம் இந்திரிய
சம்பந்தமில்லாத அதிகாரணத்தினும் பிரத்தியட்சமாக அனுபலத்
திப பிரமாணத்தினால் கிரகிக்கப்படுகின்றதென அங்கீகரிக்கப்
பட்டிருக்கின்றதென்பது நன்குவிளங்கும் அவா யாண்டும் அபா
வப்பிரத்தியட்சம் யோக்கியானுபலத்தியா லுண்டாகின்றதென்பா.
யாண்டு அனுபலத்தியின் பிரதியோகி (எதிர்மறை) யாகிய உப
லத்தியின் (விளக்கத்தின்) கற்பனை சம்பவிக்கின்றதோ ஆண்டு
அவ்வுபலத்தி யோக்கியமா (தகுதியுடையதா)ம்.

பரமதமெனறது - மீமாம்சகா முதலியோரது மததாத.

‡ மீமாம்சகா முதலியோர் தூமாதிகளில் அநவய வியாபதி

எப்போது கண்ணோடிகூடிய பூதலத்திற குடமிலையென்று குடத்தின் அபாவம் ஒருவறா கிரகிக்கப்படும் அப்போது விசேடண விசேடிய பாவரூப சம்பந்தமிருக்கின்றது, எனனை? கண்ணோடிகூடிய பூதலத்திற்குக் கடத்தின் அபாவம் விசேடணமாயும், பூதலம் விசேடியமாயு மிருத்தலின். இருத்தலால், இந்நிரியமானது அபாவத்தை விசேடண வாயிலாக விளக்குகின்ற தெனபது தருக்க நூல் சித்தாந்தமாமெனக் இதனால் அபாவத்தை இந்நிரியம் விளக்குமிடத்து அதனைப் பாவவடிவமாகவே விளக்குகின்ற தெனபது பெறப்பட்டது, அது பூதலத்தில் விசேடணவடிவமாக விருத்தலின். இதனால் பொருளின்நிரியங்களின் சம்பந்தம் பாவத்தோடு கூடிய தெனபது நனகு விளங்கும்,

இந்நிரிய சம்பந்தமில்லாத அபாவம் அதனாலறியப்படுகின்ற தென்னுமிடத்து இந்நிரிய சம்பந்தமுள்ளதுதான் அதனாலறியப்படும் எனனும் நியமத்திற்குப் பங்கமவரும் எனனும் அதிப்பிரசங்கத்தோஷம் 'விசேடணத்துவத்தானே விலக்கப்படும்' என்று கூறிப் பரிகரிக்கப்பட்டது, கண்ணோடிகூடிய பூதலத்தில் கடாபாவம் விசேடணவடிவமா யிருத்தலின். இத்தோஷம் பரமத்தினுமொக்கு மென்பது வருமாறு'

இந்நிரிய சம்பந்த முள்ள விடத்திற்குள்ள ஒன்றன் அபாவம் அநுபலபதிப் பிரமாணத்தா லறியப்படுமென்னுமிடத்து இந்நிரிய சம்பந்தமில்லாத வாயுமுதலியவற்றில் உருவமுதலியவற்றின் அபாவம் அநுபலபதிப் பிரமாணத்தாலறியப்படு மெனபது அதிப்பிரசங்கத்தோஷமாம். எனனை? இந்நிரிய சம்பந்தமுள்ள விடத்திலேப

புணாச்சி யில்லாதானுக்கு வியதிரேக வியாபதி புணாச்சியினால் அதுமிதிஞான முண்டாகாமையின் வியதிரேக வியாபதியெனப் தொன நின்றெனபா.

கடமுதலியவற்றின் அபாவமநுபலபதிப்பிரமாணத்தாலறியப்படு
மெனனும் நியமத்திற்குப் பங்கமவருதலின.

இதுபற்றி வேதாந்தபரிபாஷை அநுபலத்திபரிசேசத்தில
“(ஆட்சேபம்) மேற்கூறியவகையாக அதிகரண (இட)த்திற்கும்
இந்திரியத்திற்கும் சம்பந்தமுண்டாகுமிடத்து அபாவம் அநுபலத்
தியா லறியப்படுகின்றதென நவகீகரிக்கப்பட்டது. ஆண்டு இந்திரி
யமே அபாவாகாரமான விருத்தியிலும் காரணம். (ஏனெனின்) இந்
திரியமிருந்தால் அபாவம் கிரகிக்கப்படுகின்றது; இந்திரிய மிரா
விட்டால் அபாவம் கிரகிக்கப்படுகின்றதில்லை. (சமாதானம்) அது
கூடாது. அந்த அபாவத்தின் பிரதியோகியின் அநுபலத்தியும்
அபாவஞானத்தில் காரணமாகக் கிருபத (சித்த)மா யிருக்கின்றமை
யின் அதில கரணத்துவமாத திரம கற்பிக்கப்படுகின்றது. இந்திரியத்
திற்கு அபாவத்துடன் சம்பந்தமிராமையின் (இந்திரியம்) அபாவ
ஞானத்தில் ஹேதுவாக மாட்டாது இந்திரியத்தின் அனவய
வியதிரேகி அதிகரண ஞானத்தால் க்ஷீணத்தையடைந்து விட்டமை
யின் அநவியதா சித்தமா (பிரிகோராதற்றா பெறப்படுவதா) யிருக்
கின்றது. (ஆ) பூதலத்திற்கு கடமில்லையென்று அபாவஞானம் வரு
மிடத்துப் பூதலாமசத்தில் அந்தஞானம் பிரத்தியட்சமா மென்பது
உபயமத்ததிலும் சித்தமாம். ஆகையால், ஆண்டு விருத்தியின் நாகக்
மனம் (வெளிப்படுதல்) அததியாவசியகமாம் பூதலாவசசின்ன
சைதன்னியத்தோடு கூடிய கடாபாவாவசசின்ன சைதன்னியத்
திற்கும் பிரமாதாவோடு அபேதமிருத்தலால் அதவைத் தித்தாந்
தத்திலும் கடாபாவம் பிரத்தியக்ஷமாகட்டமே. (ச) நீ கூறிய
துணமைதான் அபாவ ஞானம் பிரத்தியக்ஷமா யிருப்பினும் அந்த
ஞானத்திற்குக் காரணமான அநுபலத்தி வேறுபிரமாணமாம் பல
ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாயிருந்தால் அதற்குக்காரணமான பிரமாண
மும் பிரத்தியட்சமா யிருக்கவேண்டுமெனனும் நியமமில்லை. ‘நீ தச

மனையிருக்கின்றாய்' எனறறறெடக்கதது வாககியத்தினு லுண்டா கினறஞானம் பிரத்தியட்சமா யிருநதாலும் அக்கரணமான வாக கியம் பிரத்தியட்சப பிரமாணத்திலும் வேறு பிரமாணமாக அங்கீ கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ***கடாதி அபாவாகாரமான வீருத்தி (ஞானம்) இந்நிரிய ஜனனியமன்று; இந்நிரியத்திற்கும் (அபாவ) விஷயத்திற்கும் சம்பந்தமிராமையின், ஆனால் கடானுபலத்தி யாகிய பிரமாணநதரத்தினு லுண்டாகின்றது. ஆகையால், அனு பலத்தி பிரமாணநதரமாம்" என்று கூறியிருப்ப தீண்டறியத்தக்க தாம்

(1) சிலர் இம்மலை தீயுடைத்தது எனபுழி *மலை பிரத்தியட்சப பிரமாணத்தா லறியப்படுவதாயும் தீ அனுமானப் பிரமாணத்தா லறியப்படுவதாயு மிருத்தலபோன்று 'இந்நிலத்திற்கடமில்லை' என புழி நிலம் பிரத்தியட்சப பிரமாணத்தினு லறியப்படுவதாயும் கடத்தினினமை அனுபலத்திப்பிரமாணத்தினு லறியப்படுவதாயு மிருக்கின்றன. அபாவம் சிலவிடத்துப் பிரத்தியட்சமாயும் சில விடத்து அப்பிரத்தியட்சமாயு மிருக்கும். (க) யாண்டு அபாவத்தின் அதிகரண (இட)ம் பிரத்தியட்சமா யிருக்கின்றதோ ஆண்டு அபாவமும் பிரத்தியட்சமாம் எவ்வனம்? இந்நிலத்திற்கு கடமில்லை யென்புழி அபாவத்தின் அதிகரணம் பிரத்தியட்சமாயிருத்தலின் அபாவமும் பிரத்தியட்சமாம் (உ) யாண்டு அபாவத்தின் அதிக ரணம் அப்பிரத்தியட்சமா யிருக்கின்றதோ ஆண்டு அபாவமும் அப்பிரத்தியட்சமாம். எவ்வனம்? வாயுவிலுருவமில்லை யென்புழி உருவமினமையின் அதிகரணமான வாயு அப்பிரத்தியட்சமாயிருத்தலின் அபாவமும் அப்பிரத்தியட்சமாம். வாயுவிலுருவமினமை

* தருக்கநூலா அனுமிதிகு விஷயம் சாத்தியமே யன்றிப் பட்சமுமா மென்பா.

பிரத்தியட்சப்பிரமாணத்தினு ஸறியப்படுகின்றதெனின் மூடிய கண்ணுடையவனுக்கும் வாயுவிலுருவமில்லை யென்னும் ஞானமுண்டாதலின் அது பொருந்தாது இதனால் அனுபலத்தி வேறு பிரமாணமாமென்பது சித்திக்கின்றதென்று கூறுவா.

(2.) வேறுசிலா அபாவ பதாராதம் பிரத்தியட்சமாயின் வாதிகளின் விவாத முண்டாதல வேண்டியதினது. மீமாம்சகா அபாவம் அதிகரணவடிவ மென்றும், நையாயிகா முதலியோரா அதிகரணத்தின வேறென்றும், நாஸ்திகா வெறுமை அல்லது பொய என்றும், ஆஸ்திகா பதாராதமென்றும் கூறுதலினால் அதன சொருபத்தில அநேக விவாதமுண்டாகின்றது பிரத்தியட்ச யோக்கியமாகிய கடமுதலியவற்றின் சொருபத்தில அதிகரணத்தின வேறு? வேறென்று? என்றறறொடக்கத்து விவாத முண்டாகின்றதில்லை. ஆதலால், அபாவபதாராதம் பிரத்தியட்சமன்று. இவ்வேதுவினால் யாணம அபாவம் அபபிரத்தியட்ச மென்றலே பொருத்தமுடைத்து. அபபிரத்தியட்சவடிவ அபாவத்தின ஞானம் பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தினு லுண்டாகின்ற தென்பது சம்பவமாகாமையின் அஃது அனுபலத்திப பிரமாணத்தினுலேயே யுண்டாகின்ற தென்பது பொருந்துகின்ற தென்பா.

பிராமாணியம்.

55. இஃதிப்போது கூறப்படும். புனல் முதலிய ஞானம் தோன்றுகையில் அந்த ஞானத்தினது பிராமாணியம் (பிரமாததனமையைத்) துணிந்து ஒருவன் புனல் முதலியவற்றிற் செல்லாநின்றான். ஒருவன் ஐயத்தானே சென்றான்; சென்ற பிறகாலத்துப புனல் முதலிய

வற்றை அடைந்தபோது பிரமாணியம் துணிகின
றான. இது வஸ்துகதி (உண்மை நிலையாம்)

(கு-ரை) ஞானத்தினது பிரமாணியம் ஞானத்தைக் கிர
ஹிக்கும் பிரமாணத்திலும் வேறுகிய பிரமாணத்தினால் கிரஹிக
கப்படுமென்பது நியமம். அஃதனுமானப் பிரமாணமாம் ஞானத
தைக் கிரஹிக்கும் பிரமாணத்தினாலேயே ஞானத்தினது பிர
மாணியமும் கிரஹிக்கப்படுமாயின் எல்லா ஞானமும் பிரமையாதல
வேண்டும். அப்போது அப்பிரமாஞானமில்லாமற்போம் போகவே,
புனல் முதலியவற்றில் ஒருவன் ஐயத்தாற செல்லுதல் பொருக்
தாமை பெறப்படுகின்றது அங்ஙன மினமையின் புனல் முதலிய
ஞானத்தின் பிரமாணியம் அனுமானத்தாலே கிரஹிக்கப்படு
கின்ற தென்ப தொருதலையாம்

யாண்டு ஞானசாமக்கிரியி (பிரமாணத்தி)லும் அதிக சாமக்
கிரியினரே ஆண்டு ஞானத்தின் பிரமாணியம் துணியப்படுவ
தின்று. ஆனால் பிரமாஞானத்திற்கு லோபமின்று அவ்வுதிக
சாமக்கிரி குணமாம் யாண்டு * குணத்தோடுகூடிய இரத்திரிய
முதலிய பிரமாணங்களால் ஞான முண்டாகின்றதோ ஆண்டுப

* பிரமையினுறப்பத்தியில் குணம் காரணமாகாதென்பவா
பிரத்தியட்சப் பிரமையிற் கூறிய குணம் (நிரவயவமான) உருவ
முதலியவற்றின் பிரத்தியட்சப் பிரமையிலும், (நிரவயவமான)
ஆதம்பிரத்தியட்சத்திலும் பொருநதாமலும், அனுமிதிப்பிர
மையி னுறப்பத்தியிற் கூறிய குணம் யாண்டுத்தீயோடுகூடிய மலே
யில் தூளிபடத்தில புகையின் பிராந்தியுண்டாயத நீயின் அனு
மிதிப்பிரமை யுண்டாகின்றதோ ஆண்டுப பொருநதாமலுமிருத
தலின் அஃதொவ்வாதென்பா.

பிரமை யுண்டாகின்றது * குணமின்றிய இந்திரிய முதலிய வற்றாலுண்டாகும் ஞானம்பிரமையன்றும். (1) பிரத்தியட்சப் பிரமையி னுறபத்தியில் குணம் விஷயத்தின் அதிகதேசத்தில் இந்திரியங்களின் சையோகமும், (2) அனுமிதிப்பிரமையீ னுற பத்தியில் குணம் சாததியத்தின் வியாபியமான ஏதுவின் சாததியமுடைய படசத்தின் ஞானமும், (3) உவமிதிப் பிரமையீ னுறபத்தியில் குணம் மெய்யான ஒப்புமை ஞானமும். (4) சாப்திப் பிரமையி னுறபத்தியில் குணம் மெய்யான தகுதி முதலியவற்றின் ஞானமுமாம் அவ்வனமே ஞானத்தின் பிராமாணியத்தினுறபத்தி யினும் ஞானசாமக்கிரியினும் வேறுகிய குணத்தின் (அதுமானத தின்) அபேட்சையிருத்தலின் அது (பிராமாணியம்) பிறிதா (அனு மானத்தா) லுண்டாகின்ற தெனக. ஆதலாற்றான, புனல் ஞானந் தோன்றுகையில் ஐயத்தோடு சென்றவன புனல் கிடைத்த விடத் துப் புனல் ஞானத்தின் பிராமாணியத்தைப் பிறிதாற துணிகின் றான். எவ்வனந் துணிகின்றனெனின்? முன்னாப புனல் எனலும் + வியவசாய ஞானமு (முன்னிகழு முணாவ)ம், அதன பின்னாப

(1) பிரத்தியட்சப்பிராந்தியி னுறபத்தியில் குறறம் நேத திரமுதலியவற்றின் மஞ்சள காமாலை முதலிய தோஷமும், விஷ யத்தின் சாதிரிசயதோஷமும் பிறவுமாம். (2) அனுமிதிப்பிராந்தி யினுறபத்தியிற் குறறம் அசித்தமுதலிய ஏதுப்போலியாம். (3) உவமிதிப் பிராந்தியி னுறபத்தியிற் குறறம் பிராந்திசகித ஒப்புமை ஞானமாம் (4) சாபதப்பிராந்தியி னுறபத்தியிற் குறறம் கேட் போனிடத்து வாககியதாறபரியத்தைக கிரகிககாமையும், கூறு வோனிடத்து வஞ்சகத்தன்மை முதலியனவும், சபதத்திற் பிறி தோவகையால் போதிக்குந் தன்மைமுதலியனவுமாம்.

† (1) நேததிர முதலிய பிரமாணங்களாலுண்டாகும் ஞானம் வியவசாயஞானமெனப்படும இதற்குவடிவம் இது புனல், இது

புனலையா னுணர்ந்தே னென்னும் அநுவியவசாயஞானமு (பினனிகழுமுணாவும்), அதனபினனாப் பிராமாணியம் அப்பிராமாணியமென்னும் இருதருமஸமரணமும், அதனபினனர் இநதஞானம் பிரமையா? அனரு? எனனும் பிராமாணிய சந்தேகமும் நிகழ, அதனபிறகு விசேடதரிசனத்தின் பினனாப புனல் ஞானத்தின் பிராமாணியத்தைக் கேவலவியதிரேகியனுமானததாற னுணிகின்றனென்க. இதனைப் பிறிதாற் பிராமாணியவாத மெனபா

56. (ஆ.) இதில் ஒருவன் (மீமாம்சகன்) கூறுகின்றான். பிரவிாத்திககு முன்னரே பிராமாணியந துணிநதுமகன (புனல முதலியவற்றிற்) செலகின்றான்; தனனாலே பிராமாணியம் துணியப்படுதலின.

இதன் பொருள்: எதனானே (எந்தப் பிரமாணத்தினாலே) ஞானங் கிரஹிக்கப்படும் அதனானே அதனை

கனல என்றற போலவனவாம் (2) மனவடிவப் பிரமாணத்தினாலுண்டாகும் ஞானம் அநுவியவசாயஞான மெனப்படும் இதற்கு வடிவம் புனலையா னறிகின்றேன, கனலையா னறிகின்றேனென்றற போலவனவாம். வியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயம் விஷயமு (புனலு)ம, அநுவியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயம் விஷயமு (புனலு)ம அதன ஞானமுமாம் ஞானத்தின் ஞானம் அநுவியவசாய மெனப்படும். (அஃதாவது திரிபுடி கோசரஞானமாம் காண்பான், காட்சி, காணப்படும் பொருள்களின் சமுதாயம் திரிபுடி யெனப்படும் திரிபுடி-மூன்றுபுறமுடையது). வியவசாய ஞானத்தின் பிரகாசம் அநுவியவசாய ஞானத்தாலும் அதன் பிரகாசம் இரண்டாவது அநுவியவசாய ஞானத்தாலும் இவ்வுன் முறையே யுண்டாகின்றதெனபது நியமம்.

யடைந்த பிராமாணியமும் (கிரஹிக்கப்படும்), (என்பது).

ஞானதருமமாகிய பிராமாணியம் கிரஹிப்பது ஞானங் கிரஹிப்பதின (ஞானத்தைக் கிரஹிக்கும் சாமக்கிரியினும்) வேறன்று. ஆதலின், ஞானத்தைக் கிரஹிப்ப(அறிவ)தினும் வேறுகிராஹக(காரண)த்தை விருமபாமலிருக்குந் தனமையே பிராமாணியத்திற்குச் சுதஸ்துவம் (தனஞ் ஸுணிதல்).

ஞானமும் செல்வதற்கு (பிரவிததித்தற்கு) முன்னமே கிரஹிக்கப்படும், வேறாயின, பிராமாணிய அப பிராமாணிய ஐயமும் எவ்வனமுண்டாம்; தருமியை அறியாவிடத்து ஐயமுண்டாகாமையின். ஆதலின், செல்வதற்கு முன்னமே ஞானத்தை (ஞானத்தாலறியப்படுதனமை) வேறொ (ஞானமனறிப்பிறிதொ)ன்றற றோன்றமை தோற்றுவித்த (உண்டாகாமையைத் தோன்றச்செய்த) அருத்தாபத்தியால் ஞானங் கிரஹிக்கப்படுகையில் ஞானத்தையடைந்த பிராமாணியமும் அருத்தாபத்தியானே கிரஹிக்கப்படும். பின்னாப புருடன் செல்வன,

* “முதல ஞானமாததிர்ம கிரஹிக்கப்படும். பின்பு சென்றதற்குப்பின் பலம் (ஜலப்பிராபதி) காண்ட

லால் ஞானத்திற்குப் பிராமாணியம் துணியப்படும்” எனப்பதனறு.

(கு-ரை.) ஞானத்தினது பிராமாணியம் ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் பிரமாணத்தினாலேயே கிரகிக்கப்படுமென்பது மீமாம்சகரதுமதம் அவா தோஷாபாவத்தோடு கூடிய ஞானசாமகிரியி (பிரமாணத்தி)னால் ஞானத்தின் பிராமாணியம் கிரகிக்கப்படுமென்பா. தோஷமாவது சமசயமாம் இதனைத் தனனூற பிராமாணியவாதமென்பா. தூரத்தினின்று பிரத்தியட்சத்தினால் புனல ஞானநதோன்றிய விடத்துப் புனல விருப்புடையோன அந்த ஞானத்தினது பிராமாணியத்தை அந்த ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் பிரமாணத்தினாலேயே துணிந்து செலகின்றனென நவா கூறுவா. இவா பிறிதாற் பிராமாணியவாதத்தை அங்கீகரிப்பதினிலை

முன்னிற்பதாகிய வோருயரமுள்ள தருமியை யறிபா விடத்தது இது குறறியோ? மகனோ? எனனும் ஐயமுண்டாகாமை போல ஞானமாகிய தருமியை யறிபாவிடத்தது ஞானத்தின் பிராமாணிய அப்பிராமாணிய ஐயமுமுண்டாகா தென்பது ‘தருமியை உறியாவிடத்தது ஐயமுண்டாகாமையின்’ எனப்பதன பொருளாம் சமசயத்தில தாமிஞானம் ஏதுவா மென்பது நியமம்

பிரபாகரம் “பிறிதாற்பிராமாணியங் கொள்ளும் வாதத்தில் முதல் அதுவியவசாயத்தினால் (புனலையா னுணாகினதேன எனனும் ஞானத்தினால்) பிரமாததனமையை (பிராமாணியத்தை) விடா ஞானத்தனமை விசிட்ட ஞானத்தின் (புனல ஞானத்தின்) ஞானமுண்டாகின்றது. மீணமெவேறு அதுவியவசாயத்தினாலே னுடையது முதற்கூறிய அனுமானத்தினாலேனும் பிரமாததனமையின் பிராமாணியத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது என்று கூறுவதறிக

(பகலுண்ணாதவனது பருமை இராப்போஜனமன்றி வேறே ராற்ற லுண்டகாமை போன்று) ஞாததை ஞானமன்றி வேறே ராற்றால் உண்டாகாதென்பது அருத்தாபத்தியாம் ஞானமின்றி ஞாததை பொருந்தாதென ஞானம் அருத்தாபத்திப பிரமாணத்தினால் கிரகிக்கப்படுகையில் ஞானத்தினது பிரமாணியமும் அருத்தாபத்திப பிரமாணத்தினாலே கிரகிக்கப்படுகின்ற தென்பதாம் எவ்வனம்? ஞானமின்றி ஞாததை பொருந்தாமைபோல ஞானத்தின பிரமாணியமும் ஞானமின்றிப பொருந்தாதென அருத்தாபத்தியால் ஞானத்தின பிரமாணியம் கிரகிக்கப்படுகின்ற தென்க. இவ்வனம் கூறியதால் ஞானமும் ஞானத்தின பிரமாணியமும் வெவ்வேறு பிரமாணத்தால் கிரகிக்கப்படுவதில்லையென்பது பெறப்பட்டது இதனால் 'எதனானே ஞானம் கிரகிக்கப்படும் அதனானே அதனையடைந்த பிரமாணியமும் (கிரகிக்கப்படும்)' என்பது நன்கு விளங்கும் ஞானமும் அதன பிரமாணியமும் அருத்தாபத்திப பிரமாணத்தினாலே கிரகிக்கப்படுமென்பது இதனது திரண்ட பொருளாம்

முதல ஞானமாத்நிரம் பிரக்தியடச முதலிய பிரமாணங்களுள் ஒன்றால் கிரகிக்கப்படும், சென்றதற்குப் பிறகு பலகாண்டலால் ஞானத்தின பிரமாணியம் அனுமானத்தால் துணியப்படும் எனனும் தாக்கீகரது மதம் 'என்பதன்று' என்றும் நுக்கப்பட்டது

(ச.) இதிற்குறுதும். ஞாதத்துவம் (அறியப்படுதன்மை) வேறொன்ற றேனற்றமை தோற்றுவித்த அருத்தாபத்தியால் ஞானம் கிரஹிக்கப்படும் என்று யாது கூறப்படும் அதுவே உடன்பாட்ட (சமமதிப்பாட்ட) தன்று. அதன (அருத்தாபத்தியால்) பிரா

மாணியம் கிரஹிததல சேய்மைக கண்ணே நீக்கம் (வெகுதூரத்தே தள்ளப்பட்டது). அங்ஙனமன்றோ, பர (மீமாம்சக) னுடைய அபிமதம் (கொள்கை) எதன்றோ? குடமுதலிய விடயஞானம் தோன்றுழி என்ன லறியப்பட்டது இசகுடமென்று குடத்திறகு ஞாதத்துவம் துணியப்படும். ஆதலின், ஞான முண்டாகையில் ஞாததை யென்றொரு தருமம் பிறககு மென்று அனுமிக்கப்படும். அதுவு (ஞாத தையு)ம் ஞானத்திறகுமுன பிறவாமையின ஞானம் பிறககைபிற பிறத்தலின் அங்ஙனம் விபதிரேகங்கனால ஞானத்தாற பிறககுமென்று துணியப்படும். இங்ஙனம் ஞானத்திறபிறந்த இஞ்ஞாததை யென்றொரு தருமமுண்டு. அதுவும் ஞானமல்லாமற் பொருந் தாது; காரண (ஞான) மனறிக காரியம் (ஞாததை) தோன்றாமையின.

ஆதலின், அந்த அருத்தாபத்தியால் அத (ஞாத தையி)ன காரணஞானம் ஞாததையால் துணியப்படு மென்பது கூடாது; ஞான விடயதை (விஷயத்தன் மை)க்கு வேறான ஞாததையினமையின.

(15-ரை) இக்குடம் எனலறியப்பட்டது, குடஞானம் தோன்றுகையால், படம்போல எனபது அனுமானம். புகையைக் கண்டவிடத்துத் தீயுண்டென றனுமிக்கப்படுதல போன்று ஞான முண்டான விடத்து ஞாததை யென்றொருதருமம் பிறககுமென றனுமிக்கப்படு மெனறவாறு

ஞானமுண்டாகையில் ஞாததை யென்றொரு தருமம் பிறக்குமென்பது அநவயம் ஞானமுண்டாகாவிடின் ஞாததை யென்பதொருதருமம் பிறவாதென்பது வியதிரேகம். (தீயினறிப புகை பொருந்தாமைபோன்று) ஞானமின்றி ஞாததைபொருந்தாமையின் ஞாததையால் அதனகாரண ஞானம் அருத்தாபத்தியால் துணியப்படுமென மீமாம்சகா கூறுவது பொருந்தாதென ஞானத்திற்கு விஷயமாவதினும் வேறாக அருத்தாபத்திக்கு விஷயமாகும் ஞாததையென்பதொன்றின்மையின் என்பதனால் மறுக்கப்பட்டது.

57. (ஆ) (1.) அறறாயின், ஞானத்திற பிறந்த ஞாததைக்கு ஆதாரத்துவமே யன்றோ குடமுதலிய வற்றிற்கு ஞானவிடயத்துவம்.

அங்ஙனமன்றோ, தாதாதமியத்தால் விடயதை இலலை, விஷயவிஷயியான குடஞானங்கட்குத் தாதாதமிய (அபேத) மின்மையின். (2) ஞானம் அதனிற (ஞாததையிற) றேனறலால் (ஞாததைக்கு) விடயத்துவங்கூறில் இந்திரியங்கட்கும் விடயத்துவம் வரும்; இந்திரியங்களானும் அந்த ஞானந தோன்றாதலின்

ஆதலின், இது (3) அநுமிக்கப்படும் ஞானத்தாற குடத்தில் ஒன்று (சிறிது ஞாததை) பிறப்பிக்கப்படும்; (4) எதனால் குடமே அந்த ஞானத்திற்கு விடயமாம், வேறன்றென்று. ஆதலின் (5) விடயத்துவம் (ஞாததையின்றி) வேறொன்றாற றேனறமை தோற்றுவித்த

அருத்தாபத்தியால ஞாததை அறியப்படும்; காட்சி மாததிரையானே (பிரத்தியட்சததாலே) யனறு.

(கு-ரை) (1) ஞானததாலுண்டான ஞாததைக்கு (அறியப் படுதனமைக்கு) ஆதாரமாயிருக்குந தனமையே கட்டாதிக்குரு ஞானத்திற்கு விஷயமாந்தனமையாம்

(2) ஞாததையினின்று ஞானந்தோன்றுதலால ஞாததைக்கு விஷயத்தனமை யிருக்கின்றதெனின அந்தஞானம் இந்திரியங்களி னினறும் தோன்றுதலால் அவற்றிற்கும் விஷயத்தனமைவரல வேண்டும், இஃததிவியாபதிக குற்றமாம் அங்ஙனமின்றையின் அது பொருந்தாது

(3) இக்கடம் ஞானத்திற்கு விஷயமாம்; ஞாததை யென னும் தருமத்துடன் கூடி யிருத்தலின், யாது ஞாததையெனனும் தருமத்துடன் கூடியிருப்பது அது ஞானத்திற்கு விஷயமாம், படம்போல எனபது அனுமானம்

(4) எதனால் (எந்தஞாததையால) குடமேஅந்தஞானத்திற்கு விஷயமாக மறறெனறாகவிலையோ அப்படிப்பட்ட ஒன்று குடத்திற சிறிதுண்டாகின்ற தென்பதாம்

(5) குடத்தில ஞாததையின்றி விஷயத்துவம் சம்பவியா தென ஞாததை அருத்தாபத்தியாற சித்திக்கின்ற தென்பதாம் எனவே, விஷயத்துவம் ஞாததையன்றிப் பிறிதொன்ற லுண்டாக விலலை யெனபது அருத்தாபத்தியாற பெறப்பட்ட தென்க.

(ச) இங்ஙனமன்று, இயற்கையானே விஷயி விஷயத்துவங் கூடுதலின். பொருள ஞானங்கட்கு இததனமையவே இயற்கை விசேடம்.

எதனால் (இயற்கை விசேடத்தால்) அவற்றிற்கு (பொருள் ஞானங்கட்கு) விஷய விஷயீபாவம் (ஏற படுகின்றதோ அப்படிப்பட்ட இயற்கை விசேடம் பொருள்ஞானங்கட்கு கிருக்கின்றது). வேறாயின (இயற்கையென நங்கீகரிக்காவிடத்து) இறப்பெதிராவுகட்கு விடயத்துவ மினமுதல வேண்டும்; அவற்றில் (இறப்பெதிராவுகளி லுள்ளபதாரததங்களில்) ஞானத்தால் ஞாததை தோன்றுதல கூடாமையின்; இல்லாத தருமியின் (கடத்தின்) தருமம் (ஞாததை) தோன்றுதல பொருந்தாமையின். இன்னும் ஞாததையும் தனது ஞானவிடய மாதலின் அதன் கண்ணும் (அநதஞாததையிலும்) வேறு ஞாததை வரலவேண்டும். அங்ஙன மாயின அநவஸதை.

(கு-ரை) ஒருவனது நேத்திரத்திற்கும் கடத்திற்கும் சம்பந்த முண்டானவிடத்து இச்சையின்றியும் அவனாகருக்கடத்தின் பிரத்தியட்சமுண்டாதல இயல்பாயிருத்தலின் 'இயற்கையானே விஷய விஷயத்துவங் கூடுதலின்' என்று கூறப்பட்டது.

ஞாததையும் தனது ஞானத்திற்கு விடயமாயிருத்தலின் அதனிடத்தும் வேறு ஞாததை வரல வேண்டும்; அதுவும் தனது ஞானத்திற்கு விடயமாயிருத்தலின் அதனிடத்தும் வேறு ஞாததை வரலவேண்டும், அதுவும் தனது ஞானத்திற்கு விடயமாயிருத்தலின் அதனிடத்தும் வேறு ஞாததை வரலவேண்டும் என்றிங்ஙனம் ஞாததையின் தாரையை யங்கீகரிக்க முடியாத வரம்பினறிச்சேரலென்னும் அநவஸதா தோஷமுண்டாகின்ற தென்க.

58. (ஆ.) ஆயின வேறு ஞாததையினறியும் இயற்கையானே ஞாததைக்கு ஞானவிடயத்துவமென்னில்,

(சு.) குட முதலியவற்றிலும் (இயற்கையானே ஞானத்திற்கு விஷயமாநதனமை யிருக்கும்போது) ஞாததையால் யாது பிரயோசனம்? ஆயினும் (குட முதலியவற்றில் ஞாததையிருப்பினும்) பிராமாணியம் எதனால் கிரகிக்கப்படுகின்றது?

(ஆ.) ஞாததையால் ஞானமாததிரம் கிரகிக்கப்படுகின்றது பிரமாண ஞானம் நீங்காத ஞாததை விசேடத்தால் பிராமாணியம் கிரஹிக்கப்படும் (எனின்)

(சு.) பிராமாணியத்திற்கு ஞானம் கிரஹிப்பதானே கிரஹிக்கப்படுதல் யாண்டையது?

(ஆ.) ஆயின, பிரமாணஞான நீங்காத ஒருஞாததை விசேடத்தால் ஞானப் பிராமாணியங்கள் கூடவே கிரஹிக்கப்படும்.

(சு.) இங்ஙனமாயின, அப்பிராமாணியத்திலும் இது (கிரகிக்கப்படுதல்) கூறலாம்; அப்பிரமாண ஞான நீங்காத ஒருஞாததை விசேடத்தால் ஞான அப்பிராமாணியங்கள் கூடவே கவரப்படுமென்று. (அப்போது) அப்பிராமாணியமும் தனனானே கவரப்படும்.

(ஆ.) இங்ஙனமாயினும், அப்பிராமாணியம் பிறிதானே (கிரகிக்கப்படுமெனின்),

(ச.) (ஞானசாமக்கிரி வேறு, பிராமாணிய சாமக்கிரிவேறு என்று பெறப்படுதலால்),

பிராமாணியமும் பிறிதானே கிரஹிக்கப்படும். ஞானம் கிரஹித்தலின் (ஞானத்தைக் கிரஹிக்கும் சாமக்கிரியினும்) வேறென்பதிதன் பொருள் ஞானம் மானதக்காட்சியானே கிரஹிக்கப்படும்; பிராமாணியம் அநுமானத்தால் (கிரஹிக்கப்படும்).

அங்கனமன்றோ, புனல் ஞானத்திற்குப்பின் புனல் வேண்டியவனது செலவு (பிரவிாததி) இருவகை, பல முடையதும், பலமில்லது மென.

அவற்றுள், யாது பயனோடு கூடியது அது பயனுடைச்செலவு.

அத (அபயனுடைப் பிரவிாததியி)னால் ஞானத்திற்கு மெய்மமை (யதாரதத்ததன்மை) அநுமிகப்படும்.

(அநுமானப்) பிரயோகமும்:

விவாதத்தாற்ற முவப்படட (விவாதத்திற்கு விஷயமான) புனல் ஞானம் பிரமாணம்; பயனுடைச் செலவைத் தோற்றுவித்தலான்; யாதுபிரமாணமென்று அது பயனுடைச்செலவைத் தோற்றுவிப்பது; எங்கனம்? பிரமாணப் போலி.

இது கேவலவியதீரேகி,

இதில் (இககேவல வியதிரேகி யனுமானத்தில்) பயனுடைச்செல்வைத தோற்றுவிப்பதானபுனல் ஞானமயாது அது பக்கம்; அதனது பிராமாணியம் சாததியம்; (பிராமாணிய மென்பதற்கு) மெயமமையதாமென்று பொருள், பிரமாகரணத்துவ மன்று; நினைவில் வியபிசாரம் வருதலின்.

ஹேதுவோ சமாததப் பிரவிராத்தி ஜனகத்துவம்-பயனுடைச்செல்வைத தோற்றுவிக்குந் தனமை.

(குரை) பயனுடைச்செல்வைத தோற்றுவிப்பதானபுனல் ஞானத்தினது பிராமாணியம் பிரமாகரணத்துவ மன்று, நினைவில் விடபிசாரம் வருதலின் என்று கூறினதினால் பிராமாணியமும் பிரமாகரணத்துவமும் தம்முள் வேறுபட்டவை யென்பது நன்கு விளங்கும் பிராமாணியம்—பிரமாததனமை (மெயமமை); பிரமாகரணத்துவம்—பிரமையின் (உண்மையனுபவத்தின்) அசாதாரண காரணத்தனமை “பிரமைக்குக் காரணம் பிரமாணம். இதில் பிரமாணம் இலக்கியம், பிரமாகரணத்தனமை இலக்கணம்” என்று இதன் 9-வது பிரிவில் கூறப்பட்டிருப்பதற்கு. சாததியம் பிராமாணிய மன்று, பிரமாகரணத்துவமாமெனின் ஸமிருதியில் (நினைவில்) சமாததப் பிரவிராத்தி ஜனகத்துவம் இருந்தும் பிரமாகரணத்துவமினமையின் அகவனம் கூறுதல் வியபிசாரமாம் வியபிசாரம்-பிறமுதல். அஃதாவது பிரிந்திருத்தலாம், அதனையுடையது வியபிசாரி யென்ப படும. யாது அதிகதேசத்திருக்கின்றதோ அது வியபிசாரி யென்பபடும. ஸமிருதி பிரமாகரணத்துவ மன்றென்பது மிகுபிரசித்தம். இதுவேயுமன்றிப் புனல் ஞானத்தில் பிரமாகரணத்துவமினமையின் பாதிதமு (மறுபடியுடையது) மாம்.

59. இக்கேவல வியதிரேகி அநுமானத்தால் அபபியாசதசையி லுண்டான ஞானத்திற்குப் பிரமாணியம் * துணிகையில் அததிருஷ்டாந்தததாலே புனற் செலவுக்கு முன்னரும் ததஜாதீயத்துவ லிங்கமான (அதனது சமான குறியா)ன அந்வய வியதிரேகி அநுமானத்தால் அபபியாசதசையை யடைந்த அநநிய ஞானத்தினது பிரமாணியம் அநுமிக்கப்படும். ஆதலின், பிறிதானே பிரமாணியம்; ஞானங் கிரஹிப்பதானே கிரஹிக்கப்படுவதன்று.

நானகே பிரமாணங்கள்.

† (சிறிது யுத்தியோடுகூடப் பாலர்களுக்குப் போதமுண்டாமாறு கேசவமிசிரரென்னும் வீதவான அநதப் பிரமாணங்களைச் சாஸ்திரத்தி லுள்ளவாறு வாணிததாரா).

பிரமாணங்கள் கூறினும். பிரமேயங்கள் கூறுதும்.

(கு-ரை) ஞானத்தினது பிரமாணிபம் ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் பிரமாணத்தினாலேயே கிரகிக்கப்படுமென்பது விதிக்கோடிபென்றும், அது ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் பிரமாணத்திலும் வேறாகிய பிரமாணத்தினால் கிரகிக்கப்படுமென்பது நிஷேதக்கோடியென்றும் சொல்லப்படும் ஈண்டு விதிக்கோடி பூரவபக்கமும் நிஷேதக்கோடி சித்தாந்தமுமாம் பிறிதாற பிரமாணிய வாத்ததின் மறுப்பு விருத்திப்பிரபாகரம் ஏழாவது பிரகாசத்தில் மீகு

* போதிக்கப்படுகையில் என்றும் பாடமுண்டு.

† இவ்வளவு சில பிரதியில் அதிகமா யிருக்கின்றது.

விரிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது விருப்புடையா ஆண்டு க
காண்க. ஆண்டுப் பிறிதாற் பிராமாணியவாதங் கூறுவனவற்றுள்
ராணடைக்கேற்பன வருமாறு —

“பிரமாததன்மையினை (பிராமாணியத்தை)ப் போல ஞானத்
தின் கணுள்ள அபபிரமாததன்மைக்கும் (அபபிராமாணியத்திற்
கும்) பிறிதால் (அனுமானத்தினால்) உற்பத்தியுண்டாகின்றது
எனெனின், பிரமாந்தி ஞானம்தோஷ ஜந்ரியமாமென னும் வாததை
பிரசுத்தமாம் பிரமா ஞானத்தில் தோஷம் காரணமன்றாத
லின் ஞானத்தின் சாமக்கிரியி (காரணத்தி) னும் தோஷம் புறத்த
தாம் அத்தோஷம் பலவகை, கதாம் இவ்வாற்றால் ஞான சாமக்கிரி
யினும் தோஷம் பிறிதாம் பின்னத்தைப் பிறிதென்பா அதனால்
(பிறிதால்) அபபிரமையின் உற்பத்தியுண்டாகுதலால் பிறிதால்
அபபிராமாணியத்தி னுற்பத்தியுண்டாகின்றது அபபிரமாத
தன்மையை அபபிராமாணிய மென்பா இவ்வாற்றால் பிரமாத
தன்மைப் பிறிதாற்புத்தியும் அபபிரமாததன்மைப் பிறிதாற்புத்தியும்
பிறிதாற்புத்தியுண்டாகின்றன அங்ஙனமே, ஞானத்தினது ஞானத்தின்
சாமக்கிரியினால் பிரமாததன்மையின் ஞானமுண்டாகின்ற தில்லே
யானால், ஞானம் ஞானத்தன்மையென னு மிவற்றின் ஞானம் எச
சாமக்கிரியினுண்டாகின்றதோ அதற்கு வேறாய் சாமக்கிரியினால்
பிரமாததன்மையின் ஞானமுண்டாகின்றது அவ்வாறே பிரத்தி
பட்ச முதலிய பிரமாணங்களால் கடமுதலியவற்றின் ஞானமுண்டா
கின்றது. அவ்வாறே மனசையுட்க சமவாய சம்பந்தத்தால் கடாதி
ஞானங்களின் ஞானமுண்டாகின்றது நேத்திர முதலிய பிர
மாணங்களால் கடத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது அதற்கு ‘இது
பிரமாததன்மையின் ஞானமுண்டாகின்றது. அதற்குக் ‘கடத்தையானறி
யுண்டென’ எனப்பது வடிவமாம். கடத்தையானறினதே னென னும்

மானசஞானத்திற்கு விஷயம் கடஞானமும் கடமுமாம். ஏனெனின் ஞானத்தின் ஞானம் அநுவியவசாய மெனப்படும் கடமுதலியவற்றின் ஞானம் வியவசாய மெனப்படும் அநுவியவசாயத்திற்கு இது சுபாவமாம் — அது வியவசாயத்தின் விஷயத்தை விடுவதில்லை; ஆனால் விஷயத்தோடு கூடிய வியவசாயத்தினைப் பிரகாசிக்கின்றது (அறிகின்றது) இதனாற்றான் ஞானத்தின் ஞானத்திற்கு அநுவியவசாயமென்னும் பெயரிருக்கின்றது

“வியவசாயத்தை யனுசரித்தது அநுவியவசாய மெனப்படும் எவ்வன்ம வியவசாயத்திற்குக் கடமுதலியன விஷயமோ அங்ஙனமே அநுவியவசாயத்திற்கும் கடமுதலியன விஷயமாம் ஆதலால் வியவசாயத்தை யனுசரித்தது அநுவியவசாயமாம் அநுவியவசாயத்திற்கு ஆதமாவும் விஷயமாம். ஏனெனின், இது நியமமாம். ஞானம், இச்சை, கிரியை, சுகம், துக்கம், துவேஷமெனப்பன ஆதமாவின் விசேடகுணங்களாம் இவற்றுள் யாதாயினுமோ ருணம்தோற்றுமாயின் ஆதமாவின் பிரதிதியுமுண்டாம் எதன் பிரதிதியு (ஞானமு) முண்டாகாதாயின் ஆதமாவின் பிரதிதியும் உண்டாகாது. ஆதலால் சுகல விசேடகுணங்களையும் விட, ஆதமாவின் பிரதிதியுண்டாவதில்லை அவ்வாறே ஆதமாவின்விட்டுக் கேவலம் ஞானமுதலியவற்றின் பிரதிதியுண்டாவதில்லை. ஆதலால் கடஞானத்தின் ஞானமுண்டாயின் அப்போது ஆதமாவின் ஞானமுமுண்டாகும். ஆதலால் வியவசாய ஞானத்தினையும் அதன் விஷயமான கடத்தையும், அங்ஙனமே வியவசாயத்தின் ஆசிரயமான ஆதமாவையும் கடத்தையானறிகின்றே நென்னும் ஞானம் பிரகாசிக்கின்றது இதனாற்றான் திரிபுடிகோசரஞானம் அநுவியவசாய மெனப்படுகின்றது. அநுவியவசாய ஞானத்திற்குக் கரணம் மனமாம். ஆதலால் சுகல விஷயங்களோடும் மனத்திற்குச் சம்பந்தங் கூறல வேண்டும் எவ்வன்ம கடம், ஞானம், ஆதமா என்பன விஷய

மாகின்றனவோ அங்ஙனமே கடத்தனமை, ஞானத்தனமை, ஆதமத்தனமைகளும் கடஞானத்தின் ஞானத்திறகு விஷயமாம் கடஞானத்தினோடு மனதின் சுவைசயுகத சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஞானத்தனமையினோடு சுவைசயுகத சமவேதசமவாய சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆதமாவோடு சுவைசயோக சம்பந்தமிருக்கின்றது ஆதமத்தனமையோடு சுவைசயுகத சமவாய சம்பந்தமிருக்கின்றது. "கடத்தினோடு மனதின் சம்பந்தமோ பிரத்தியக்ஷத்திறகு ஏதுவாகாது ஏனெனின் பாகிய பதாரத்தத்தின் ஞானம் சுதந்திர மனதின லுண்டாகிறதில்லை ஆதலால் கடத்தினோடு 'மனதிறகு அலெளகிக சம்பந்தத்தைச் சொல்லுதல் வேண்டும் இலெளகிக சம்பந்தத்தினால் பாகிய பதாரத்தத்தின் ஞானம் மனதின லுண்டாகிறதில்லை அலெளகிக சம்பந்தத்தினால் பாகிய பதாரத்தத்தின் ஞானமும் மனதினால் உண்டாகின்றது அந்த அலெளகிக சம்பந்தமும் ஞானலக்ஷணமாம் அநுவியவசாய ஞானத்தின் விஷயமாகிய வியவசாயஞான மெதுவோ அதுவே மனதிறகு கடத்தோடுள்ள சம்பந்தமாம். அதன் சொரூபமிதுவாம்:—சுவைசயுகத சமவேத ஞானம் அல்லது சுவைசயுகத சமவேத ஞானவிஷயத் தனமை கடத்தோடு மனதிறகுள்ள சம்பந்தமாம் ஞானலக்ஷண வாக்கியத்தில் இலக்ஷணசபத்ததிறகுச் சொரூபமெனப் பொருள் செய்யின் அப்போது முதற்சம்பந்தமாம் இலக்ஷணசபத்ததிறகு ஞாபகம் (அறிவிப்பது) எனப்பொருள் கொள்ளின், அப்போது இரண்டாவது சம்பந்தமாம் சுவவெனும் சொல்லிறகுப் பொருள் மனமாம், அதனோடு சைசயுகத ஆதமத்தனமையிற் சமவேதம் வியவசாய ஞானமாம். அது கடத்திலிருக்கின்றது ஆதலால் முற்கூறிய ஞானமே கடத்தில் மனதின் சம்பந்தமாயிருத்தலின் கடத்தின் மானச ஞானமாகின்றது இரண்டாவது பக்ஷத்திற்கூறிய ஞானத்தின் விஷயத்தன்மைவடிவ சம்பந்தம் கடத்திலிருக்கின்றது. விய

வசாயஞானத்தின் விஷயம் கடத்தனமை படத்தனமை யென்னு
மிரண்டுமாம் ஆதலால் வியவசாயவடிவ சம்பந்தத்தால் அதுவியவ
சாயஞானத்திற்கு இரண்டும விஷயமாம் இவ்வாற்றால் கடஞான
முதலியன அதுவியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயமாம் ஆதலால்
ஞானத்தின் ஞானம் அதுவியவசாயமாம் அதன் சாமக்கிரி மன
சையோகமுதலிய வடிவினதாம் அதனால் ஞானத்தின் ஞானமும்
ஞானத்தன்மையின் ஞானம் முண்டாகின்றன, பிரமாததனமை
யின் ஞான முண்டாகிறதில்லை ஆனால் ஞான முண்டாயப் புருஷ
னுக்கு ஸபல பிரவிருத்தியுண்டாயின, அதற்குப் பிறகாலத்தில்
பிரவிருத்திபை யுண்டிபண்ணும் ஞானத்தில் பிரமாததனமையின்
அது நிதிஞான முண்டாகின்றது

‘எவ்வனம்? தடாகத்தில் ஜலத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தி
னால் ஜலவிருப்புடையோனுக்குப் பிரவிருத்தியுண்டாய ஜலத்தின்
லாபமுண்டாகின்றது அப்போது புருஷனுக்கு இவ்வாறு அதுமான
முண்டாகின்றது — ‘இந்த ஜலஞானம் பிரமை, சபலபிரவிருத்
தியை யுண்டிபண்ணுவதாயிருத்தலின், யாண்டு சபலபிரவிருத்
தியையுண்டிபண்ணுந் தன்மையுளதோ ஆண்டுப் பிரமாததனமை
யுளது, நிச்சயிக்கப்பட்ட பிரமையைப்போல’ எனடு வாததமான
ஜலஞானம் பக்ஷம் அனுமான காலத்தில் ஜலஞானம் அதீதமா
(நிந்ததா)யினும், வாததமானத்திற்குச் சமீபத்த இறப்பு மெகிர்
வம் வாததமான மென்றே சொல்லப்படுகின்றன இதனால் வாதத்
தமான ஜலஞானமே பக்ஷமாகச் சொல்லப்பட்டது, அதீதமாகச்
சொல்லப்படவில்லை பிரமாததனமை (பிரமாணிபம்) சாததிய
மாம் மேல் ஏது திருஷ்டாந்தங்கள் ஸபஷ்டமாம். வியதி
ரேக திருஷ்டாந்தம் சொல்லவேண்டியதாயின, ‘யாண்டு யாண்டு
ஸபலப் பிரவிருத்திபை உண்டிபண்ணுந் தன்மை யில்லையோ,
ஆண்டாண்டுப் பிரமாததனமையிலலை, சுததி ரஜதத்தை அநி

தலிற்போல்' எனறித்தனமைய வாககியத்தினைச் சொல்லுக. இவ்வனுமானத்தாற ஜல ஞானத்திற பிரமாததனமையின நிச்சயமுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் சகல ஞானங்களிலும் ஸபலப் பிரவிருத்தியினால் பிரமாததனமையின அதுமிதியுண்டாகின்றது ஜலஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரி 'ஜலததையா நறிகின்றே' னென்னும் அநுவியவசாயத்தின சாமக்கிரியாம். பிரமாததனமையைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரி முற்கூறிய அநுமானமாம், அது அநுவியவசாயத்தின சாமக்கிரிகரு வேறாயிருத்தலின பிறிதாம். ஆதலாற பிறிதாற பிரமாததனமையைக் கொள்ளுதலாகின்றது. * * *

“யாது யாது ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரியோ அது முற்றும் (ஞானத்தின) பிரமாணியத்தைக் கிரகிப்பதாமெனபது * சித்தாந்தப் பட்சமாம்.

* ஈண்டுச் சிந்தாந்தமெனறது வேதாந்தத்தை பிரபாகரா, முராரிம்சிரர், பட்டா என்னும் மூவகை மீமாம்சகரும், வேதாந்திகளும் தன்னாற பிரமாணிய வாதத்தை யங்கீகரித்திருக்கின்றனர்

(1) பிரபாகர(குரு)மத்ததினா ஞாதா ஞானமே ஞாயமென்னுமன்றும் சாவஞானங்களிலும் விளங்குகின்றன திரிபுடி கோசா ஞானமே வியவசாயஞான மெனப்படும. அது சொப்பிரகாசமாயிருத்தலின தனனையும் தனனையடைந்த பிரமாணியத்தையும் கிரகிக்கின்ற தெனபா.

(2) முராரி மிசிரமத்ததினா 'இது கடம்' என்னும் வியவசாயஞானமும், அதன் பிரமாணியமும் கடத்தையா னுணர்ந்தென்னும் அநுவியவசாய ஞானத்தினால் கிரகிக்கப்படுகின்றன வென்பர்.

ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சகலசாமக்கிரியிலும் 'ஜலததையா
னறிகின்றேன்' எனனும் அதுவியவசாயத்தின் சாமக்கிரியும்

(3) பட்டாமத்ததினா ஞானம் அதீந்திரியம். அதுவும்
அதன பிராமாணியமும் அனுமானத்தால் கிரகிக்கப்படுகின்றன
வென்பா. அவா கூறும் அனுமானம் வருமாறு

1. இக்கடம் விஷயத்தனமைச சம்பந்தத்தினால் ஞான
முடையதாம், சமவாயத்தினால் ஞானத்தனமை யுடைமையால்,
பாணடு பாணடுச சமவாயத்தால் ஞானத்தனமை யுண்டு ஆண
டாணடு விஷயத்தனமைச சம்பந்தத்தால் ஞானமுண்டு என்பது
ராணடு முன்னிருப்பதாகிய கடம் படசமும், விஷயத்தனமைச சம
பந்தத்தால் ஞானமுடைமை சாத்தியமுமாம்.

11 யான கடத்தனமையை விசேடணமாக வுடைய
ஞானத்தையுடையேன, கடத்தனமையை விசேடணமாக வுடைய
ஞானத்தையுடையேன எனபது. ராணடு ஞானத்தையின பிரத்தி
யட்சத்தினாலே அந்த ஞானத்திற்கு விசேடண விசேடியத்தனமை
நிரூபிக்கத்தக்கதா யிருத்தலின் பிராமாணியம் அனுமிக்கப்படு
கின்ற தென்க

சவிஷயமா (விஷயத்தோடு கூடிபதா)யும் ஞானத்தா லுண்
டாவதாயு முள்ள அதிரிகத (வேறு) பதாராதம் ஞானத்தையாம்

(4.) வேதாந்திகள் (விருத்திருப) ஞானமும் அதன பிரா
மாணியமும் தோஷாபாவத்துடன் கூடிய சாட்சியினால் கிரகிக்கப்
படுகின்றன வென்பா “அவ விருத்திஞானத்தைக் கிரகிப்பது
சாட்சிஞானம் அவவிருத்திஞானம் கிரகிக்கப்படுமபோது அதன
பிராமாணியமும் கிரகிக்கப்படுகின்றது” என்று வேதாந்தபரி
பாஷை கூறுகின்றது.

அடங்கியிருக்கின்றது அதனால் பிராமாணியத்தைக் கிரகித்த லுண்டாகாமையின் சித்தாந்தபட்சத்தின் அங்கீகாரமில்லை. * * *

“ஆதலால் ஞானத்தின் சகல ஞானங்களினுமே பிராமாணியத்தின் நிச்சயமுண்டாகின்றதில்லை ஆனால், சபல (பயனுடை)ப் பிரவீரத்தியுண்டாகிய பின்னா ஞானத்தினது பிராமாணியத்தின் நிச்சய முண்டாகின்றது. * * *

“ஞானத்தினது உற்பத்தியின் சாமக்கிரியினால் பிராமாணியத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றதில்லை. அதிக சாமக்கிரியினால் பிராமாணியத்தின் உற்பத்தியுண்டாகின்றது அங்ஙனமே, அதிக சாமக்கிரியினால் பிராமாணியத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது பிராமாணியத்தைப் போன்று அப்பிராமாணியமும் பிறிதா னுண்டாகின்றது * * *

“ஞானத்தை யுண்டிபண்ணுஞ் சாமக்கிரியினால் அப்பிராமாணியத்தி னுற்பத்தியுண்டாவதில்லை ஞானத்தை யுண்டிபண்ணுவன இந்திரிய அனுமானதிகளாம் அவற்றில் தோஷத்தின் சகாய மிருக்குமாயின் அப்பிராமாணியத்துடன் கூடிய ஞானத்தி னுற்பத்தியுண்டாகும்.”

2. பிரமேயம்—Objects of Knowledge

60. ஆனமா, சரீரம், இந்திரியம், அருத்தம், புத்தி மனம், பிரவீரத்தி, தோடம், பிரேததியபாவம், ஸ்வா, துககம், அபவாககம், பிரமேய மென்பது சூத்திரம் (கு-ரை) பிரமாணத்தாலறியப்படுவது பிரமேய மென்பபொருள்

1 ஆனமா—Sair

61. அவற்றுள், ஆனமத்துவசாதிமான (ஆதம், தத்துவ ஜாதியோடு கூடினவன்) ஆனமா அவனுமே சேகேந

திரியங்களின் வேறையினுள். சரீரங்கடோறும் பின்ன
மா(வேற)யினுள், விபு (வியாபகன்), நித்தியன்; அவ
னும மானதக் காட்சியான, விவாதத்தில் (சந்தேக
நிகழ்ந்த விடத்து) புத்தியாதி குணலிங்க முடையன்.

அவ்வுன்மன்றோ, புத்தியாதிகள் குணங்கள்; அநித்
தியமாயக்கொண்டு ஓர் இரத்திரியத்தால் கிரஹிக்கப்
படுதலால், ரூபம்போல

குணமும் குணியைப்பற்றியதே. அவ்வுன்ம,

புத்தியாதிகள் பூதங்கட்குக் குணமல்ல, மானதக்
காட்சித் தன்மையால்

யாவை பூதங்கட்குக் குணங்கள் அவை மனத்தாற்
கிரஹிக்கப்படா, எவ்வுன்ம உருவாதிகள்.

(புத்தியாதிகள்) திக்ஞ,காலம்,மனங்கட்குக் குணங்
ளல்ல; விசேடகுணமாதலின், யாவை திக்நாதி குணங்
கள் அவை விசேட குணமல்ல, எவ்வுன்மச் சங்கை
முதலிய. அவை எல்லாப் பொருள்கட்கும் பொதுக்
குணங்கள். புத்தியாதிகள் விசேட குணங்களே, குண
மாயக்கொண்டு டோரிந்திரியத்தாற் கவரப்படுதலின்,
உருவம்போல ஆதலின் திக்நாதிகட்குக் குணங்
களல்ல

ஆதலின் (பிருத்திவிமுதல் மனம்முய) இவ்வெட்
டுத் திரியங்களினின்றும் வேறாயப் புத்தியாதி
கட்குக் குணி வேண்டத்தக்கது அதுவே ஆனமா.

(அதுமானப) பிரயோகமும்—

புத்தியாதிகள் பிருதிவியாதி அஷ்டதிரவியங்களின் வேறான திரவியத்தைப் பற்றுவன; பிருதிவியாதி அஷ்டதிரவியங்களைப் பற்றா (ஆசிரயா)மலும் குணமாதலின்; யாது பிருதிவியாதி அஷ்டதிரவியங்களின் வேறுகிய திரவியத்தைப் பற்றாது அது பிருதிவியாதி அஷ்டதிரவியங்களைப் பற்றாமற் குணமன்று, எவ்வனம்? உருவாதி, இது கேவலவியத்ரேகி

அந்வயவியத்ரேகியானும் விளக்குப. எவ்வனம்? புத்தியாதிகள் பிருதிவியாதி அஷ்டதிரவியங்களின் வேறான பொருளைப் பற்றுவன, பிருதிவியாதிகளைப் பற்றாமலும் குணமாதலின், யாது எதைப்பற்றாமற்குணம் அது அதினவேறாய் தைப் பற்றுவதாம், எவ்வனம்? பிருதிவியாதியைப் பற்றுவொலி பிருதிவியாதிகளுக்கு வேறான வுனை(ஆகாயத்தை)ப்பற்றிய தென்று

அவ்வனமே, புத்தியாதிகளும் பிருதிவியாதி அஷ்டதிரவியங்களின் வேறாய் திரவியத்தைப்பற்றுவன(ஆசிரயிததுக்கொண்டிருப்பன) ஆதலின், இவ்வனம் பிருதிவியாதி அஷ்டதிரவியங்களின் வேறாய் ஒன்பதாம் பொருளான ஆனமா சித்திக்கும் அவனும் யாண்டும் காரியம் (ஞானாதிகள்)தோன்றுதலின் விபு; (விபுவென்பதற்கு) பரமமகதபரிமாணவா (மிகப்பெரிய அளவு

உள்ளவ) நென்று பொருள், விபுததுவததால நித்தியன; வியோமம் (ஆகாயம்)போல், சுசமுதலிய வேறு பாட்டால் உடம்புக டோறும் வேறுபாடுடையான.

(கு-ரை) ஆனமா பரமானமா சீவானமாவென நிர்வகைத்தது. இவ்விரண்டற்கும் பொதுவிலக்கணம் ஆனமத்தனமைப் பொதுவியல்புடைமையாம். நித்தமான ஞானத்திற கிடனாதல் பரமானமாவிற்கும் அநித்தமான ஞானத்திற கிடனாதல் சீவானமாவிற்கும் சிறப்பிலக்கணமாம்

பரமானமா ஈசான அவன அநாதிசுததனும், நித்தியனும், சுதந்தரனும், முற்றறிவனும், சாவவுலகத்திற்கும் நிமித்தகாரணனும், சாவானுக்கிரகங்களைச் செய்பவனும், புகழ்பாதமின்றியவனும், சாந்தனுமாவன

சீவானமா சீவன அவன நித்திடன, காததா, போகதா, நாநா, வியாபகன், சுசதுக்காதிக்களும், பந்தமோக்ஷமு முடையவன சீவானமாவுடன் அகவிநிதியமாய மனத்தின் சையோகமுண்டாய விடத்தது நானிருக்கிறே நென்றற ரெடக்கத்தது ஞானம் கிகழ்வதால் ஜீவானமா ஞானகுணமுள்ள காலத்தது சேதனமாகவும், அஃ தொழிந்தகாலத்தது ஐடமாகவு மிருக்கும்

பரமானமாசீவான்மாவென மிரண்டன்கண்ணும் பொதுவாயுள்ள குணங்களுள் பரமானமாவிடத்தது ஞானம், இச்சை, முயற்சியென்பன நித்தமாயும், சீவானமாவிடத்தது அநித்தமாயுமிருக்கும் ஜீவானமா விடத்ததுள்ள சிறப்புக்குணங்களியாவும் அநித்தமே அவை புத்தி, சுகம், துககம், இச்சை, துவேஷம், முயற்சி, தாமம், அதாமம், பாவனையென்பன அப புத்தியாதிகள் உற்பத்தியுடையனவாயிருத்தலின் அநித்தியமாய புத்தி முதலிய ஆறும் சுமுத்தியி லே, இலாமையாற்றான , உறங்கி விழித்தவனுக்கு நான

மிகவு மூடனாயிருந்தேனென்னும் ஸமிருத்யுண்டாகின்றது ஈண்டுக் கூறிய குணங்களுள் புத்திடாதி யாறும் மனவிநதிரியத்தா லறியப்பதிவனவாம் ஏனையவை யநுமானத்தா லறியப்படுவனவாம்

நடமனோரால் செய்யப்படாது காரியங்களாயிருக்கும் பதாத் தங்கட்குக் காததா எவனோ அவனே ஈசராவன லுவனுண்டென்பது (1) அவ்ருர முதலியன காததாவையுடையன, காரியமாகலின், கடம்போல (2) துவியனும்காததாவையுடையது, காரியத்தன்மையால், கடம்போல என்னு மனுமானங்களால் ஈச சயிக்கப்படும் உபாதான சாரணத்தை விளங்கக்கூண்ட மநிவ்சனச செயல்களையுடைய பொருள் காததாவென்பதே தேகேந்திரியாதி களினும் வேறாய், சரீரங்கள் சோமம் பின்னமாய், விபவாய், நித்தியமாய், மனசு லரியத்தக்கதா யிருக்கும் ஜீவானமா சரீரத்தை யிப்பங்கச்செய்தென்ற தென்பது சரீரம் காததாவையுடையது, இடங்குதலால், கோடிரிபோலும் என்னும் அனுமானத்தினால் நிச்சயிக்கப்படும்

யாது எனதென்று கூறப்படுகின்றதோ அது யான் என்னுஞ் சொல்லிற்குப் பொருளாகா தென்பது நியமமாம். யாண்டும் யானென்னுஞ் சொல்லிற்குப் பொருள் ஆனமாவேயாம். தேக முதலியவை என துடல், எனதிந்திரியம், எனது பிராணன் எனக் கூறப்படுதலின் அவை யொருபேர்தும் ஆனமாவாகா, யானென்பதற்கு எனதென்பது யாண்டும் வேறாயே யிருத்தலின்

(1) யான் என்னுப் பத்திக்கு விஷயமாவது ஆத்மா, அல்லது பரம்பரியீதிகு விஷயமாயிருப்பது ஆனமாவாம் யான் மனிதன் யான் பிராமணன் எனற்றொடக்கத்தொனத்திற்கு விஷயமாயும்

*தாக்கீத்களுள் ஒரு சாரா காததா போகதாவாயும் காநாவாய் முள்ள ஆனமா அணுவழிவ மென்பா

பரம்பிரீதிகு விஷயமாய் மிருபபது சரீரமே யாகவின சரீரமே ஷுதமாவாமெனின் எனது சரீரமெனது கூறப்படுதலானும் யான கண்டேன கேட்டேன என இந்நிரியமும் யானென்னும் புத்திகு விஷயமா மிருபபதானும் மின்னல முதலியவை யுண்டாயபோது கண முதலியவற்றை மூடிக்கொள்ளுதல் முதலியவற்றால் இந்நிரிய மும் பரம்பிரீதிகு விஷயமாதலானும் சரீரத்தின் கைகால் முத லியவை நசித்தவிடத்து ஆன்மாவும் நசித்ததெனல வேண்டுமாத லானும், சரீரமே ஆன்மாவாயின் செயதது அனுபவமின்றிக் கெடி தல், செய்யாதது அனுபவத்திற்கு வருதலென்னும் குற்றம் சம பவிக்கு மாதலானும் அது கூடாது

(2) யான பாககிறேன, யான கேட்கிறே னென்றற ரொட்கத்த துணாச்சிகு விஷயமாயிருபபது இந்நிரியமா மிருத தலினனும், ஜீவனமரணங்கள் இந்நிரியத்தின் வசமாயிருத்தலின னும் இந்நிரியமே ஆதமாவாமெனின் ஜீவனமரணங்கள் பிராணன வசமாய் மிருத்தலினனும், எனது செவி எனது கண என்று வழங் கப்படுதலினனும், அது பொருந்தாது. மேலும் இந்நிரியமே ஆதமாவென்னுமிடத்து 1 ஒரே இந்நிரியம் ஆதமாவா? 11 இந்நிரிய சமுதாயம் ஆதமாவா? 111 ஒவ்வொரு இந்நிரியமும் தனித் தனியே ஆதமாவா? 1. ஒரே இந்நிரியம் ஆதமாவென்னுமிடத்து எவ்விந்நிரியம் ஆதமாவாகச் சொல்லப்படுகின்றதோ அது நசித்த விடத்து ஆதமாவும் நசித்ததெனல வேண்டும அங்ஙனமின்றி ஞானமும் ஜீவனமும் காணப்படுதலின் ஒரே இந்நிரியம் ஆதமா வென்பது பொருந்தாது. 11 இந்நிரியங்களின் சமுதாயம் ஆதமா வென்னுமிடத்து ஒரிந்நிரியம் நசித்தவிடத்துச் சமுதாயமும் நசித்த தெனலவேண்டும 111 ஒவ்வொரு இந்நிரியமும் தனித்தனியே ஆதமாவென்னுமிடத்து இந்நிரியங்க ளாறாதலின் ஒவ்வொரு சரீ ரத்திலும் அவ்வாறு ஆதமாகக் கிருத்தலவேண்டும. அவ்வெல்லா

வற்றின் தனித்தனி யிசையினால் ஒரு வாழைமரத்திற் கட்டப் பட்ட ஆறு யானைகளால் அமமரம் நாசமாவதுபோன்று சரீரமும் நாசமாதலவேண்டும். ஒருவன் அனுபவித்ததைமற்றொருவன் ஒட்டி யுணர்நல சம்பவியாதென்பது நியமமாதலின் கடத்தைக் கண்ட யானே கடத்தைத் தீண்டினேனென்னும் தொடர்த்த அனுபவ மும் நிகழா தொழிதல வேண்டும்.

(5) பிராணனிருப்பதால் ஒருவன் ஜீவித்திருப்பதாகவும், அஃதிலலாவிடத்து மரித்ததாகவும் கருதப்படுதலின் பிராணனே ஆதமாவாமெனின் அது புத்தியாதிகுணங்கட கிடமாகாது கேவ லம் ஜடமாகவே யிருத்தலினாலும் மூாசசையடைந்துள்ள புருஷ னிடத்துப் பிராணன் காணப்படாமைபற்றி அவ்நிறந்தானென்று கூறுவா ரொருவரு மினமையானும் அது பொருந்தாது

புத்தி முதலிய குணங்கட கிடமாயிருப்ப தெதுவோ அதுவே ஆனமாவா மென்பதற்கு அனுமானங்கள் கூறப்பட்டனவெனக்

‘மனமென்னும் அகவிந்திரியததா லெப்போது ஆன்மவிய ரூபம் நானென்று தோன்றும் அப்போது மனம் இந்திரியம், ஆனமா பொருள், அவற்றினது சங்கிரஹம் சையோகமே’ என்று முன்னாக கூறியிருப்பதனால் ஆனமா மாந்தக்காட்சியா னென்பது நன்கு விளங்கும்.

ஆதமா வென்பது சரீரமா? இந்திரியமா? பிராணனா? என்று சந்தேகத்தோன்றிய விடத்து ஆதமா இவற்றினும் வேறென்பதன் பொருட்பெ ‘புத்தியாதிகுணங்கட முடையன்’ என்று கூறப்பட டது மலையில் தீயுண்டென றறிதற்குப் புகை சிறந்த குறியாயிருத் தல போன்று தேகாதிகளிலும் வேறாய ஆனமாவுண்டென றறி தற்குப் புத்தியாதிகள சிறந்த குறிகளாயிருக்கின்றனவெனக்

‘புத்தியாதிகள விசேட குணங்களே’ என்னு மனுமானததில ரூபம் கண்ணிந்திரியத்தினால் மாததிரம் அறியப்படுவது போன்று புத்தியாதிகள மனவிந்திரியத்தால் மாததிரம் அறியப்படுகின்றன வென்பதாம்

தாமாதாம் முதலியவை யொழிந்த விசேட குணங்கள் ஒவ்வோ ரிந்திரியத்தாற் கவரப்படுவனவாம்

சீவானமாவிற்குரிய சங்கியைமுதல பாவீனா ரூபுள்ளகுணங் கள் பதினான்கனுள் புத்திமுதலியவை விசேடண குணங்களாம் திக்காதிக்களுக்கூரிய பொதுக்குணங்கள் சங்கியை, பரிமாணம், வேற றுமை, சையோகம், விபாகம், பரத்துவம், அபரத்துவம், குருத்துவம், கைத்திக்கத்திரவத்துவம், வேகம், தித்தித்தாபகம் என்பனவாம்

விபுத்திரவியமும் பரமானுத்திரவியமும் நித்தமென்பது சீயம்

யானென்னு முணாச்சியின் வேறுபாடிருப்பதானும், தேகங் களதோபம் யான பிராமணன் யான கூத்ததிரிய னென்னும் வேறுபாடி காணப்படுவதானும், உவன் அவன் அது நான் நீ பென்னும் வியவகாரம் நிகழ்வதானும், சுகதுக்கங்களின் வேறு பாடுடைமையானும், ஆதமா வுடல்களதோறும் வேறுபாடுடையதா டென்க,

சீவானமா வெவ்வொன்றும் வியாபகமாயின் வியாபகமான பல ஆதமாக்களும் ஓரிடத்து எவ்வனமிருத்தல் கூடும், ஒரு கையின் சையோகமுள்ளவிடத்து மற்றொருகையின் சையோக மின்மையெனின், சமானதேசத்திருத்தல் பூர்த்தத்திரவியங் களுக்கு விரோதமாமேயன்றி அமூர்த்தத்திரவியத்திற் காகாமையின் அது பொருந்தாது காலமும் ஆகாயமும் வியாபகமாயிருந் தும் ஓரிடத்திருத்தல் காண்க

2 சரீரம்—Body.

62 அவனு (சீவனு)க்குப் போகாயதனமா (போக நிலமா)ன அநதியாவயவி சரீரம், இனபதனப அநுப வம போகம், அது (போகம்) எதனோடு கூடிய ஆன்மா விற றேனறம அது போகநிலம், அதுவே சரீரம்

சேடடாகிரய முடம்பெனினுமடம், சேடடை- இதமகிதமடைதற பரிகரித்தற பொருட்புப புடை பெயாதல; புடைபெயாதல (அசைவு) மாததிறை யன்று.

(கு-ரை) சீவானமாவிறகுத தாமாதாமங்கனால (இருவினை களால) உண்டாகும் சரீரம் அவற்றின் பயனான சுகதுக்கங்களை அனுபவித்தற கிடமாயிருத்தலின் அது 'போகாயதனம்' என்று கூறப்பட்டது. அது வேறு திரவியத்தை யுணடுபண்ணுவ தற்கு அவயவமாகாமைபற்றி 'அநதியாவயவி—அற்றவயவமுடையது' என்று கூறப்பட்டது. அது யோரிஜம், ஆயோரிஜமென விருவகைத்து.

(1) மஹோககுளன பிரத்தியட்ச்சித்தமான சுககில சோணி தக கலப்பினாலாகிய சரீரம் யோநிஜ மெனப்படும, (2) சுககில சோணிதககலப்பினறித தாமவிசேஷத்துடன் கூடிய பரமாணு வினாலாகிய சரீரம் ஆயோநிஜமெனப்படும. அது தேவரிஷிகளாகிய நாரதர் முதலியோராக குளனதாம். ஆயோரிஜ சரீரங்கள் வருண லோகத்திலும், ஆதித்த லோகத்திலும் வாயு லோகத்திலும், பிரசித்தமாம்.

இன்பதுன்ப அதுபலமாவது இன்பதுன்பங்கள் புலப்படாத தானறலாம். 'சேட்டாசிரய முடம்பெனினுமாம்' என்றது சரீரத்திரகு மறறோரிலககணமாம். சேட்டை - கிரியை, ஆசிரயம் - பற டுகோடு, இதமகித மடைதற பரிகரித்தற பொருட்டிப புடை பெயாதல் எனபதற்கு இதத்தை (நனமையை) யடைதற பொருட் ண்டாகிய கிரியை, அகிதத்தை (தீமையை) ப பரிகரித்தற (ஒழிந்தற) பொருட்டிணடாகிய கிரியை எனபது பொருளாம்.

புடைபெயாதலொத்திர முடையது சரீரமனறென்று விளக்கப் 'புடைபெயாதன மாததிரையன்று' என்று கூறப்பட்டது காற்று முதலியவற்றின் புடைபெயாச்சி இதமகிதமடைதற பரிகரித்தற பொருட்டாசிரமையின அதனையுடைய காற்று முதலியன சரீரமாகா. சரீரத்தின புடைபெயாச்சி யாண்டும் இதத்தை யடைதற பொருட்டாவது அகிதத்தைப் பரிகரித்தற பொருட்டாவ திருத்தலை யுகித்துணாக.

3 இந்திரியம்.

INSTRUMENT OF OBJECTIVE KNOWLEDGE.

உடம்போடு சையுத்தமாய ஞானகரணமான அதீந திரியம் இந்திரியம் (உணர்கருவி).

'அதீநதிரியம் இந்திரியம்' என்று கூறின காலாதியினும இந்திரியத்துவம் வரலவேண்டும்; ஆதலின 'ஞானகரணமான்' என்று கூறப்பட்டது. அங்ஙன மாயினும், பொருள இந்திரிய ஜநதிகருஷ (சம்பந்த) முதலியவற்றினும் இந்திரியத்துவம் வரலவேண்டும்;

ஆதலின் 'உடம்போடு சையுகதமாய்' என்று கூறப்பட்டது.

'உடம்போடு சையுகதமாய் ஞானகரணம்' என்று கூறின ஆலோகத்தி (பிரபை-ஒளியி)னும் இந்திரியத்தனமை வரலவேண்டும், ஆதலின் 'அநீந்திரியம்' என்று கூறப்பட்டது.

(கு-ரை.) அநீந்திரியம்—இந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாமை அநீந்திரியம் இந்திரியமென்று கூறின, காலம் திககு முதலியவைகளும் அநீந்திரியமாயிருத்தலின் அவற்றினும் இந்திரியத்தனமை வரலவேண்டும். அவற்றிற் செல்லு மதிவியாததிபைப் பரிகரித்தற பொருட்டி 'ஞானகரணமான' என்று கூறப்பட்டது. சலாதிசன அநீந்திரியமாயினும் ஞானகரணமன்று ஞானகரணம் இந்திரியமென்று கூறப்பட்டமாயினும், பொருளந்திரிய சம்பந்தமும், அனுமான முதலியவைகளும் ஞானகரணமாயிருத்தலின் அவற்றினும் இந்திரியத்தனமை வரலவேண்டும். அவற்றிற் செல்லு மதிவியாததியைப் பரிகரித்தற பொருட்டி 'உடம்போடு சையுகதமாய்' என்று கூறப்பட்டது. பொருளந்திரிய சநிகரவு முதலியவை ஞானகரணமாயிருப்பினும் உடம்போடு சையோகசம்பந்த முடையனவாயிருப்பனவன்று உடம்போடு சையுகதமாகிய ஞானகரணம் இந்திரியம் என்று கூறின் உடம்போடு கூடிய ஆலோகமும் ஞானகரணமாயிருத்தலின் ஆலோகத்தினும் இந்திரியத்தனமை வரலவேண்டும். அதிற் செல்லு மதிவியாததியைப் பரிகரித்தற பொருட்டி 'அநீந்திரியம்' என்று கூறப்பட்டது. இவ்வுருமை கூறியதினால் இந்திரியத்திற்குக் கூறிய இலக்கணம் நல்லிலக்கணமெனப்பது நன்கு விளங்கும்.

சத்தமல்லாத உற்பூத விசேட குணங்கட்கு ஆசிரயமாகாது ஞானத்திற்குக் காரணமான மனசையோகத்திற்கு ஆசிரயமாயுள்ளது இந்திரியம் எனபதும் இந்திரியத்திற்கு கிலக்கணமாம்.

64. அவவிந்திரியங்களும் ஆறு:—

i. கிராணம்,	ii. இரசநம்,
iii. சட்சு,	iv. துவகஞ்,
v. சுரோத்திரம்,	vi. மனம் எனபனவே.

1 கிராணம்—THE SENSE OF SMELLING.

65. அவறறுள் கந்தத் தோற்றச் சாதந (வாசனை யறிதற்குச் சாதனமான) இந்திரியம் கிராணம்; மூக்கு றுனியி விருப்பது. அதுவும் பிருதிவிமயம் (பிருதிவியின் காரியம்); கந்தமுடைமையின; குடம்போல.

கந்தமுடைமையும் (கிராணேந்திரியம் கந்தத்தை யுடைத்தா யிருத்தலும்) கந்தம் கவாவதால். எவ விந்திரியம் உருவாதி ஐந்தனுள் எககுணத்தைக் கவரும் (அறியும்) அவவிந்திரியம் அககுணத்தோடு கூடியது. எங்ஙனம்? சட்சு உருவங்கவாவது; உருவத்தை யுடையது. அதுபோலக் கிராணம் கந்தத்தைக் கவாவதும் அதனால் கந்தத்தை யுடையதுமாம்.

(கு-ரை) கந்தம்-நாற்றம் கந்தப்பிரத்தியட்சத்திற்குச் சிறந்த காரணம் - கிராணேந்திரியமாம். பிருதிவியின காரியமான குடம் கந்தமுடைத்தா யிருத்தல்போன்று பிருதிவியின காரியமான மூக்கிந்திரியமும் கந்தமுடைத்தா யிருக்கின்றதென்றும், உரு

வத்தை யறியும் கண்ணிந்திரியம் உருவத்தை யுடைத்தாயிருந்தால் போன்று கந்தததையறியும் மூக்கிந்திரியமும் கந்ததத்தை யுடைத்தாயிருக்கின்ற தென்னும் உணர்த்தப்பட்டன

11. இரசநம்—THE SENSE OF TASTING.

66. இரசத்தோற்றச சாதந இரத்திரியம் இரசநம், நாநுணியி லிருப்பது. அதுவும் அபயமயம்; ரூபாதி ஐந்தனுள் இரசத்திற்கே * அபிவிநயஞ்சுகத திரவியத்தாவ மாதலின; வாயநீர்போல.

(கு-ரை.) இரசம்-சுவை. இரசப் பிரத்தியட்சத்திற்குச் சிறந்த காரணம் இரசநேந்திரியமாம். ரூபாதி ஐந்து-சுபத, பரிசு, ரூப, ரச, கந்தங்கள். வாயநீர் இரசத்தைப் பிரகாசஞ் செய்தல்போல இரசநேந்திரியமும் இரசத்தைப் பிரகாசஞ் செய்கின்ற தென்பதாம்

பிரகாசஞ் செய்தல் - அறியச்செய்தல்

111. சட்சு—THE SENSE OF SEEING

67. ரூபத்தோற்றச சாதந இரத்திரியம் சட்சு; கணமணி (கண்ணுறை கருமணியின) துணியி லிருப்பது. அதுவும் தேயுமயம், ரூபாதி ஐந்தனுள் ரூபத்திற்கே அபிவிநயஞ்சுகத திரவியத்தாவ மாதலின, விளக்குப் போல.

(கு-ரை) ரூபம்-செம்மை முதலிய நிறம் உருவப் பிரத்தியட்சத்திற்குச் சிறந்த காரணம் சட்சு விந்திரியமாம். விளக்கு

* அபிவிநயஞ்சுகம் - பிரகாசஞ்செய்தல் அபிவிநயஞ்சுகம் - பிரகாசம் அபிவிநயங்கியம்-பிரகாசிக்கப்படுவது

உருவத்தைப் பிரகாசஞ் செய்தலபோலச் சட்சு விந்திரியமும் உருவத்தைப் பிரகாசஞ் செய்கின்ற தெனபதாம்.

iv. துவக்கு—THE SENSE OF FEELING.

68. பரிசுத்தோற்றச சாதந இந்திரியம் துவக்கு; உடம்பெலாம் வியாபி. அதுவும் வாயுமயம்; ரூபாதி ஐந்தனுள் பரிசுத்திற்கே அபிவிருச்சகத் திரவியத்துவமாதலின், சரீர சம்பந்தமான வியாவுத்தனமை அபிவிருச்சகமான விசிறிககாற்றுப்போல.

(கு-ரை.) பரிசம்-ஊறு பரிசப் பிரததியட்சத்திற்குச் சிறந்த காரணம் துவக்கிந்திரியமாம் உடம்பெலாம் வியாபி - சரீரமுற்று மிருப்பது. (வெப்பத்தா லுண்டான) சரீரசம்பந்தமான வியாவை நீக்கிக் குளிராசியை வெளிப்படுத்துவதற் கேதுவான விசிறிககாற்றானது பரிசுத்தோற்றத்திற்கு கேதுவா யிருத்தலபோலத் துவக்கிந்திரியமும் பரிசுத்தோற்றத்திற்கு ஏதுவா யிருக்கின்ற தெனபதாம்

v. சுரோத்திரம்—THE SENSE OF HEARING.

69. சத்தத் தோற்றச சாதந இந்திரியம் சுரோத்திரம். அது முறுககை நிகாதத் செவியோடு கூடிய ஆகாயமே, வேறு பொருளன்று; சத்த குணத்துவத்தால். அதுவும் சத்தத்தோடு கூடியது; சத்தந் திரவியத்தலின், எவ்விந்திரியம் ரூபாதி ஐந்தனுள் எக குணத்தைக் கவாவது அஃது அக்குணத்தோடு கூடியது. எவ்வனம்? சட்சு முதலியவை உருவ முதலிய

வற்றைக் கவர்வன; ஆதலின் உருவாதிகளுடன் கூடியவை.

சததங் கிரஹிப்பது சுரோத்திரமாதலின் அது சததகுண முடையது.

(கு-ரை) சததம்-ஒசை. சத்தப் பிரததியட்சத்திறகுச சிறந்த காரணம் சுரோத்திரேந்திரியமாம். இவ்விந்திரியம் நிததமாதலபற்றி 'வேறு பொருளன்று' என்று கூறப்பட்டது. கந்தததையறியும் கிராணேந்திரியம் கந்தததையும், இரசததையறியும் இரசநேந்திரியம் இரசததையும், உருவததையறியும் சட்சுவந்திரியம் உருவததையும், பரிசத்தையறியும் துவகந்திரியம் பரிசத்தையு முடைததா யிருத்தல்போலச சததததையறியும் சுரோத்திரேந்திரியமும சத்தத்தையு முடைததா யிருக்கின்ற தெனபதாம்

VI. மனம்—MIND.

70. சுகாதி யுபலததி (தோற்றச) சாதந இந்திரியம் மனம். அஃதனுபரிமாணம்.

(கு-ரை.) சுக முதலியவற்றின் பிரததியட்சத்திறகுச சிறந்த காரணம் மனவீந்திரியமாம். அது நித்தியத்திரவியங்களுள் ஒன்றாகலின் 'அஃதனுபரிமாணம்' என்று கூறப்பட்டது. இவ்விந்திரியம் உருவாதியைந்தனுள் எககுணததையும் சதநதரமா யறியுந் தனமையுடைய தனமையின அககுணங்களுள் ஒன்றோடுங் கூடியதன்றாம்

(ஆ.) அற்றாயின், சட்சு முதலிய இந்திரியமுண்மையில் யாது பிரமாணம்?

(ச.) கூறுதும்.—அநுமானம் ரூபாதி ஞானங்கள் கரணசாததிபங்கள், கிரியாததுவமாதலின; துணித தற்கிரியைபோல.

(ரு-ரை.) கரணமெனறது இந்திரியங்களை சாததியம்-முடிக கப்படுவது கிரியாததுவம்-காண்டறறனமை முதலியன.

1 (பி) ரூபாதி ஞானங்கள் கரண சாததியம், (ஏ) கிரியாததுவமாதலின, (உகா) யாது யாது கிரியாததுவம் அதுவது கரணசாததியம், துணிததற கிரியைபோல, (உப)இதுவும் (ரூபாதி ஞானங்களும்) அவ்வனம் (அதுபோல கிரியாததுவம்), (கிக) அதலின இவ்வனம் (ரூபாதி ஞானங்களும் கரணசாததியம்) என டது அந்வயி

11 ரூபாதி ஞானங்கள் கரணசாததியம்; கிரியாததுவமாதலின, யாது யாது கரணசாததியமன்று அதுவது கிரியாததுவமன்று, பரமானுபபோல, இதுவும் (ரூபாதி ஞானங்களும்) அவ்வனமன்று (கிரியாததுவமன்று - கிரியாததுவமே), அதலின இவ்வனமன்று (ரூபாதி ஞானங்களும் கரணசாததியமன்றன்று-கரணசாததியமே) எனபது வியதிரேக

ஈண்டு யாது யாது கிரியாததுவம் அது அது கரணசாததியம் துணிததற கிரியைபோல என அவ்வய வியாததியும், யாது யாது கரணசாததியமன்று அதுவது கிரியாததுவமன்று பரமானுபபோல என வியதிரேக வியாததியு முடைமை காண்க.

துணித்தற கிரியைகருக கோடரி கரணமாதல போனது ரூபாதி ஞானங்கட்கும் இந்திரியங்கள் கரணமாயிருக்கின்றன வென்க.

ஈண்டிக கூறிய இந்திரியங்களில மனமும் சுரோத்திரமும் சித்ததிடத்திரவியமாம் ஏனையவை பிருத்திவியாதிகளின் காரியமா

யிருத்தலின் அரித்தியத் திரவியமாம் (1) கிராணேந்திரியம் பிருதிவியின் காரியம், (2) இரசநேந்திரியம் அப்புவின காரியம், (3) துவக்கிந்திரியம் வாயுவின் காரியம், (4) சடசுவீந்திரியம் தேயுவின் காரிய மென்றறித

இவ்வாறனுள சட்சு, துவக்கு, மனமென்னு மூன்றும் திரவியத்தைக் கவர்வனவாம்; ஏனையவை திரவிடத்தைக் கவாவனவல்ல

(1) கிராணேந்திரியத்திற்கு மகத்துவத்தோ டொருங்கு நிற்கும் உற்பூதவுருவமுடைய கந்தமும், அதன் சாதியும், அவ வீரண்டன சமவாயமும் பிரத்தியட்சமாம். பிருதிவிப் பரமானுவீ லுள்ள கந்தம் மகத்துவமும், வயிரமணி முதலியவற்றிலுள்ள கந்தம் உற்பூதவுருவமு முடையன வனமையின் அவை அதற்குப் பிரத்தியட்சமாகா கந்தத்திற்கு மூக்கிந்திரியத்தோடு நேரே சம பந்தமில்லை, ஆனால் கந்தமுடைய திரவியத்தின் சையோக சம பந்தமிருக்கிறது அத்திரவியத்தில் கந்தம் சமவாயமா யிருக்கிறது. இருத்தலால் அதற்குக் கந்தம் சையுக்கதசமவாய சம்பந்தத் தால் பிரத்தியட்சமாகின்றதென்க

(2.) இரசநேந்திரியத்திற்கு மகத்துவத்தோ டொருங்கு நிற்கும் உற்பூதவுருவ முடைய இரசமும் அதன் சாதியும் அவவீரண்டன சமவாயமும் பிரத்தியட்சமாம் அப்புப் பரமானுவீன இரசம் மகத்துவமும், வயிரமணி முதலியவற்றின் இரசம் உற்பூத வுருவமு முடையன வனமையின் அவை அதற்குப் பிரத்தியட்சமாகா இரசத்தை நாககிந்திரியம் சையுக்கத சமவாய சம்பந்தத்தால் ல்றி கின்றதென்க.

(3.) (ஆலோகத்துடன் கூடிய) சட்சு (கண்) இந்திரியத் திற்கு மகத்துவத்தோ டொருங்கு நிற்கும் உற்பூதவுருவ முடைய

பிருதிவி, அப்பு, தேயுத திரவியங்களும், அவற்றின் உருவம், எண், பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், பரததுவம், அபரததுவம், திரவததுவம், சிநேகம், வேகம் எனனும் குணங்களும், கருமமும், அததிரவியங்களின் ஜாதியும், அதன் சமவாயமும்; அககுண கருமங்களின் சாதியும், அதற் கவ்விரண்டோடுள்ள சமவாயமும் பிரததியுட்சமாம் பரமாணுவில் மகததுவமும், வாயு முதலியவற்றில் உருவமும், பைசாச முதலியவற்றில் உற்பூதவுருவம் மின்மையின் அவை அதற்குப் பிரததிடசமாகா

(4) துவக்கநிரியத்திற்கு மகததுவத்தோர் டொருங்கு நிற்கும் உற்பூதவுருவ முடைய பிருதிவி, அப்பு, தேயுத் திரவியங்களும், அவற்றின் பரிசம், எண், பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், பரததுவம், அபரததுவம், திரவததுவம், சிநேகம், வேகம் எனனும் குணங்களும், கருமமும், அததிரவியங்களின் ஜாதியும், அதன் சமவாயமும், அககுணகர்மங்களின் ஜாதியும், அதற்கவ்விரண்டோடுள்ள சமவாயமும் பிரததியுட்சமாம் பரமாணுவில் மகததுவமும், ஆலோகத்தில் உற்பூதபரிசமும், வாயு முதலியவற்றில் உருவம் முடையனவனமையின் அவை அதற்குப் பிரததியுட்சமாகா

(5) சுரோததிரோநிரியத்திற்குச் சததமும், அதன் ஜாதியும், அவ்விரண்டன் சமவாயமும் பிரததியுட்சமாம். கர்ணகோள சததால் வளைபட்ட ஆகாயமே சுரோத்திரோநிரியமா யிருத்தலின் ஆகாயத்தின் குணமாகியசததத்திற்கும் அதற்கும் சமவாயசம்பந்த மிருக்கின்றது அது நித்தியமா யிருத்தலின் வியாபாரமாகாது வியாபாரம் காரியமென்பது பிரசித்தம், ஆதலால் சுரோததிரோநிரியத்தால் சததத்தை யறியுமிடத்துச் சுரோததிரோநிரியம் கரணம், சுரோததிர மனதுகளின் சையோகம் வியாபாரம், சததப் பிரததிபடசம் ப்லம் எனறு சிலர் கூறுவார்.

(6) மனவிநதிரியத்திற்கு ஆனமாவும் அதன குணமாகிய சுகாதிகளும், அவ்வானமாவின் ஜாதியும் அதன சமவாயமும், அக் குணங்களின் ஜாதியும் அதன சமவாயமும் பிரத்தியட்சமாம், ஏனைப்பற்றப் பொருள்கள் கிராண முதலிய இநதிரியங்கள் வாய் லாகப் பிரத்தியட்சமாம்

எவ்விநதிரியத்தா லெது அறியப்படுகின்றதோ அவ்விநதிரி யத்தா லதன அபாவமும் அறியப்படுமென்ப தீண்டறிபத் தக்க தாம்

4 அருத்தம்—OBJECT OF WORD.

அருத்தங்கள் ஆறு *பதார்த்தங்கள். அவை, (1) திரியியம், (2) குணம், (3) கருமம், (4) சாமாநியம், (5) விசேடம், (6) சமவாயம் எனப்படவே.

பிரமாண முதலியன ஈண்டே அடங்குவனவாயினும் பயன்படல வசத்தால் பேதமாகக் கூறப்படும்.

(கு-ரை) அருத்தம் (பதார்த்தம்) விதிமுகஞானத்தா லறிபடுவது நீஷேதமுகஞானத்தா லறியப்படுவது என்றிருவகைத்தாம். விதிமுகஞானத்தின் விஷயம் பாவபதார்த்தமெனப்படும். நீஷேதமுக ஞானத்தின் விஷயம் அபாவபதார்த்த மெனப்படும். டாது உண்டென் றறிபப்படுகின்றதோ அது பாவ பதார்த்தமாம்.

* சிலா சகதி (ஆற்றல்), சங்கியை (எண்), ஞாததை, உடைய பொருண்மை முதலியன திரவிய முதலியவற்று ளடங்காவென்பா. வேண்டியவாறே ஏவப்படுதற் றகுதியே-உடைய பொருண்மையாம் உடைய பொருண்மையை வரைந்துகொள்வது ஏற்றல் ிலேகொடுத்தல் முதலியவற்றால் கொள்ளப்படுதனமை.

யாது இல்லையென நறியப்படுகின்றதோ அஃது அபாவ பதாதத மாம. இது குடம எனபுழிக குடமெனபது விதிமுகவுணாசசிககு விஷயமாயும், ஈண்டிக குடமினறெனபுழிக குடமினறென்பது நிஷேத(விலககு) முக வுணாசசிககு விஷயமாயு மிருத்தல் காணக திரவிய முதலிய ஆறம் விதிமுகவுணாசசிககு விஷயமா யிருத்த லின பாவபதார்த்தங்களாம

குணகரும் முதலிய சகல பதாததங்களக்கும் ஆதாரமா யிருத்தலபற்றித் தீர்வியம் முன்னும், குணம் குணத்தவமாகிய உபாதிநிலை சாவக்திரவியங்களிலு மிருத்தலபற்றி அதனபின னும், கருமம் சாமானியசகிதமாய (கருமத்தனமையுடன் கூடிய தாய) இருத்தலபற்றி அதன (குணத்தின) பினனும், சாமானியம் (ஜாதி) திரவிய குண காமங்களை யாசிரயித்திருத்தல்பற்றி அம் மூன்றன பினனும், விசேடம் சமவாயத்தை அதிகரணமாக வுடைமைபற்றி அதன் (ஜாதியின்) பினனும், சமவாயம் குண முதலியவற்றின் சம்பந்தத்தை நிரூபித்தல பற்றி அதன (விசே டத்தின) பினனாவ கூறப்பட்டன.

பிரத்தியட்சப பிரமாணம் திரவியத்திலும் குணத்திலும், அதுமான முதலிய பிரமாணம் குணத்திலும், பிரமேயம் திரவிய முதலியவற்றிலும், சமசயமும் பிரயோஜனமும் குணத்திலும், திருஷ்டாந்தம் திரவிய முதலிய யாவற்றிலும், சித்தாந்தமும் அவயவமும் தருக்கமும் நிண்ணயமும் வாதமும் சற்பமும் விதண டையும் ஏததுவாபாசமும் சலமும் சாதியும் நிககிரகத்தானமும் குணத்திலும் பெருமபான்மையு மடங்குவ தூகித்ததுணாக.

திரவிய முதலியவற்றின் இலக்கணத்தைமாதிரங் கூறின் பிரமாண முதலியவற்றின் இலக்கணம் விளங்காதாதலின அதுபற நிய பிரமாண முதலியவை பேதமாகக் கூறப்பட்டன வெனக.

(1) திரவியம்—SUBSTANCE.

72. அவற்றுள், சமவாயி காரணம் திரவியம், அல்லது குணசிரயம். அத்திரவியங்களும் (1.) பிருதிவி, (ii) அப்பு, (iii.) தேயு, (iv.) வாயு, (v.) ஆகாசம், (vi.) காலம், (vii.) திகு, (viii.) ஆனமா, (ix.) மனம் என ஒன்பதே.

(கு-ரை) திரவியத்திற கிலக்கணம் குணசிரயம் (குணத்திற குப பற்றுக்கோடு) எனபதே அமையுமாயினும், முதற்கணத்திற ரோனறி யழிவுபடுங் கடத்தினகண குணமினமையின ஆண்டவவியாததிக குறறம் வருதலபற்றிச் 'சமவாயி (முதற்) காரணம் திரவியம்' என முன்னாக கூறப்பட்டது காலம், திகு எனலுமிரண்டும் சாவ காரியங்கட்கும் நிமித்த காரணமென்று கருதப்படுமாயினும் அவை தம்மிடத்துள்ள சையோக முதலியவற்றிற்குச் சமவாயி காரணமாயிருத்த லறிக் பிருதிவி முதலிய நான்கும் பரமானு (நிரவயவம்) சாவயவம் (அவயவத்துடன் கூடியது) என இருவகைப்படு மென்றும், ஆகாய முதலிய நான்கும் விபுருபங்க ளென்றும், மனம் அணுரூபமென்றும், பரமானுக்களும், துவியணுக்களும், வாயு, ஆகாயம், காலம், திகு, மனம் என்பவைகளும் அப் பிரத்தியக்ஷங்களென்றும், ஆனமா மானதப்பிரத்தியக்ஷமென்றும், மகத்துவ உறபூத வருவமுடைய பிருதிவி அப்பு தேயு என்பன புறவிநதிரியப் பிரத்தியக்ஷங்க ளென்றும், ஆகாயம், காலம், திகு, ஆனமா, பரமானுக்கள், மனம் என்பன யாதொன்றன கண்ணும் சமவாயசம்பந்ததகா லிருத்த லிலையென்றும், பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் எனலும் ஐந்தனிடத்தும் பூதத்தன்மை யுள்ளதென்றும், பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு மனம் எனலும் மைந்தனிடத்தும் மூர்த்தத்தன்மையும் கிரியையுமுள்ளன வென்றும், பிருதிவி அப்பு

தெயு வாயுக்கென்னு மீரநான்கும் திரவிய சமவாயி காரணங்
கொன்றும் காலமுந் திகழும் சாவகாரியங்கட்கும் நிமித்த காரண
மென்றும் பிறவ மறிக.

பூதகதனமையாவது பகிரிந்திரியத்தாற் கிரகிக்கப்படு
விசேடஞன் முடைமை

மூர்த்தத்தனமையாவது கிரியையின் சமவாயி காரணத்தால்
வரைந்துகொள்வதானே சித்திக்கும ஜாதி விசேடம்

இருளென்பதற் திரவியமாயிருக்க அதனைவிட்டுத் திரவியம்
ஒன்பதென்றது எனையெனின், இருள் ஆலோகத்தி னபாவமா
யிருத்தலின் அது கூடாது

இருள் விதிமுக வுணாச்சிக்கு விஷயமாயும் கருமைக்குணத்
திறகு ஆசிரயமாயு மிருத்தலின் அது திரவியமாமென்பா * சிலா
பிரளயம் (லயம்) அவதானம் (பராமுகமா யிருத்தல்) விநாசம்
முதலியவை விதிமுக வுணாச்சிக்கு விஷயமா யிருப்பினும் அபாவ
வடிவா யிருப்பதுபோலும் துக்காபாவத்தில் சுசூரோபமிருப்
பதுபோலும்ஆலோகத்தின் அபாவமாகிய இருள் விதிமுகவுணாச்
சிக்கு விஷயமாயும், அதில கருமைக்குண மாரோபமாயுமிருத்தலின்
அவ்வளவு கூறுதலடாது. ஆலோகத்தின் ஞானபாவம் இருளென
பா சிலா. ஞானபாவம் அகவிந்திரியத்தா லறிப்பபடுவ தன்றிப் புற
விந்திரித்தாலறியப்படுவதன்றும் இருள் புறவிந்திரியங்களு ளொன்
ருகிய நேத்திரேந்திரியத்தினு லறியப்படுவதா யிருத்தலின் அவ்வ
ளவு கூறுத லமையாது, விழியாற் கவரப்படுந் திரவியம் ஒளி

* வேறு சிலா இருள் பாவவடிவமே, ஆவரணவடிவம், நேத்தி
ரேந்திரிய ஞானத்திற்கு விரோதி, பிரகாசத்தால நாசததையடை
வது, மின்னல் முதலியவை போன்று விரைவிறநேனறி அழி
யத்தனமையது என்பா.

யோடு கூடியிருந்தல வேண்டுமென்றாயினும் இரண்டிரண்டாயின அது ஒளியோடு கூடி விடப்பாற வரப்படல வேண்டும அவ்வனமினமையின் அது திரவியமன்றும் இவ்வனங் கூறிய தினுல ஒளியின் குறைவு (அபாவமே) ஆகு என்பதாயிற்று.

(1) பிருதிவி—EARTH

73. அவற்றுள், பிருதிவிதனமைச சாமாநியமுடையது பிருதிவி; வனமை, மென்மை முதலிய அவயவசையோக விசேடத்தோடு டடியது, கிராணம், உடம்பு, மட்பிண்டம், கல, மர முதலிய உருவமுடையது; கந்தம், ரூபம், ரசம், பரிசுடம், சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், அணமை, சேய்மை, குருதத்துவம், தீரவத்துவம், சமஸ்காரம் (என்னும் பதிநான்கு குணங்கள்) உடையது

அதுவும் நிதத அநிததபேதததா விருவகை. பரமாவூ ரூபம் நிததியம், காரிய ரூபம் அநிததியம்.

பிருதிவிபினுடைய ரூப, ரச, கந்த, பரிசுங்கள் அநிததியங்கள், பாகததாற்றோன்றியன. பாகம்-தேயுசையோகம் (தேயுவின கூட்டம்). ஆதலின் பிருதிவிபினது முன்னா ரூப முதலியன கெடும், மற்றையன பிறக்கு மென்பது பாகததாற்றோன்றுவன.

(கு-ரை) பிருதிவிக கிலக்கணம் பிருதிவிதனமைச சாமாநியமேயனறிக கந்த முடைமையுமாம் காரியவடிவ பிருதிவிசரீர, இரத்திரிய, விஷய வேறுபாட்டால் மூவகைப்படும். சரீரம்-

நம்புகோகருளது, இரத்திரியம் - கிராணம்; விடயம்-மண் கல் முதலியன ரூப முதலிய நான்கு குணங்களுமே பிருதிவியில் வன்னியின சையோகத்தினுற ரோனறுவனவாய அசித்தமாயிருக்கும் பீலுபாகவாதிகள் பாகம் பரமாணுகங்களுக்கேயன்றித் துவியணுக முதலியவற்றிற்கு கன்று பாகமாகும்வரையும் சூளையில் வைத்துள்ள குடத்தில் பரமாணுகங்களுக்கு வேற்றுருவ முண்டாயவிடத்துப் பசுவகுடங்கெட்டு மீளத் துவியணுகத் தோன்றுதல் முதலிய முறையாலே செவகுடம் பிறக்கும் ஆண்டுப் பரமாணுகங்கள் சமவாயிகாரணம், வன்னியின சையோகம் அசமவாயிகாரணம், ஊழ் முதலியன நிமித்தகாரணம். துவியணுக முதலியவற்றின் உருவத்திற்குக் காரணபூருவம் அசமவாயிகாரண மென பா. பீலு-அணு. பரமாணு முதல் குடமவரையிற் செந்நிறமுண்டாக ஒன்பது கூணமாகு மெனபா, சிலர் பத்துகூணமா மெனபா. இவ்வனம் கூறுபவா வைசேடிகா. பிடரபாகவாதிகள் முற்குடத்திற்குக் கேடின்றியே பரமாணு முடிவான அவயவங்களிலும் அவயவியினும் ஒருங்கே வேற்றுருவம் பிறக்கு மெனபா பிடரம்-கடம். இவ்வனம் கூறுபவா ஸையிகா. கடமுதலியவற்றிற் பாகத்தினுல முன்னுருவங்கெட்டு வேற்றுருவம் பிறக்குமெனக் கடத்தின ஒரு பகுதி நீலமும் மறரெருபகுதி பீதமுமாயவிடத்துச் சித்திரபூருவம் தோன்றுகின்றது இவ்வனம் அவயவியின்கண் (கடமுதலியவற்றில்) சித்திராசம் சித்திராகந்த முதலியவை யுண்டாதவின்று. அப்புலில் உருவம் இராசம் பரிசமென்னும் மூன்றும், தேயுலில் உருவம் பரிசமென்னுமிரண்டும், வாயுலில் பரிசமும் பாகத்தாலன்றியிலபா யிருக்கும் இவை அப்புப் பரமாணு முதலியவற்றில் மத்தமாயும், அப்பரமாணுகத்தின் காரியவடிவ திரவியங்களிற் பாகம் மாயு மிருக்கும்.

முன்னினம பின்னினமைகட் கெதிராமறை யாகாதிருப்பது நித்தமென்பபடி. பரமானு முன்னினமைக்கும் பின்னினமைக்கும் கொமறையாகா திருத்தலின நித்தமாம் முன்னினமை பின்னினமைகட் கெதிராமறையா யிருப்பது அறித்தமென்பபடி. ஈட முன்னினமைக்கும் பின்னினமைக்கும் எதிராமறையிரு, - சம் அறித்தமாம் உறபத்திமாசம்ல்லாதது நீததட, உறபத்தி பாவது நாசமாவது உடையது அறித்தம் என்பது கருத்து.

(II.) அப்பு—WATER.

74 அப்புததன்மைச சாமாநியமோடு கூடியது அப்பு; இரசர இந்திரியம், சரீரம், ஆறு, கடல், பனி, ஆலி (பனிக்கட்டி) முதலிய உருவமுடையது,

கந்தமின்றிச சினேகமோடு கூடிய முனசொன்ன குணமுடையது; நித்த அறித்தமுமாம். நித்தம் பரமமானுரூபம், அறித்தம் காரிய ரூபம் நித்தியங்களுடைய ரூபாதி நித்தியங்கள், அறித்தியங்களுடைய ரூபாதி அறித்தியங்கள்.

(கு-ரை) அபபுவிற கிலககணம் அப்புததன்மைச சாமாநி யமே யன்றிக குளிராத பரிச முடைமையுமாம் காரியவடிவ அபபு சரீர, இந்திரிய, விடய வேறுபாட்டால மூவகைப்படும் சரீரம்-வருணலோகத் துள்ளது. இந்திரியம்-சிவடிவை (ரசனை) விடயம் - ஆறு, கடல், பனி முதலியன.

(III.) தேயு—LIGHT.

75. தேயுததன்மைச சாமாநிய முடையது தேயு; சட்சு, சரீரம், ஞாயிறு (சூரியன்), பொன, தீ, மின

முதலிய வேறுபாடுடையது; ரூபம், பரிசம், சங்கியை, பரிமாணம், பிரதகதுவம் (வேற்றுமை), சையோகம், விபாகம், பரததுவம், அபரததுவம், திரலத்துவம், சமஸ்காரம் (எனனும் பதினெருகுணம்) உடையது. நிததமும் அநிததமும் முனபோல *அது(தேயு) i. உற்பூதரூப பரிசம், ii. அதுற்பூதரூப பரிசம், iii. அதுற்பூதரூப உற்பூதபரிசம், iv. உற்பூதரூப அதுற்பூத பரிசம் என்று நால்வகை(யிணையுடையது).

i உற்பூதரூபபரிசம் எங்ஙனம்? சூரியனது தேசசு முதலாயின, பிணடிபூத (மினனல முதலிய) தேசசு, தீ முதலியன.

சுவாணமோ உற்பூத (வெளிப்படுதல்) அபிபூத (மறைபட்ட) ரூபபரிசம்

அதுற்பூதரூபமென்னில கட் புலப்படாமைவேண்டும; அதுற்பூதபரிசமென்னில பரிசுததால கிரஹிக கப்படாமை வேண்டும.

அபிபவம் (மறைவு) வலியதாகிய(பலமுடையதான) சமான ஜாதியான பிருதிவி ரூபத்தாலும் பரிசுததாலும் பண்ணப்பட்டது.

ii அதுற்பூதரூப பரிசம் எங்ஙனம்? சடசு இந் திரியம்.

* ஈண்டுத் திவலியம் பெளமம் ஒளதரியம் ஆகாஜம் என நால்வகைத்தென் றதிகபாடமு மிருக்கின்றது.

13. அநுபூத ரூப உந்பூதபரிசம் எவ்வனம்² வெந
நீரிற் தேயு.

14. உந்பூத ரூப அநுபூத பரிசம் எவ்வனம்² வீளந
கின்து மூளி மண்டலம் (பிரஸ்ப)

(கு-ரை.) தேயுவீற் கிலக்கணம் தேயுததனமைச சரமா
நீயமே யனறிச சுடுமபரிச முடைமையுமாம். காரியவடிவ
தேயு சரீர இரத்திரிய விடங் வேறுபாட்டால் மூலகைப்படும
சரீரம் - சூரியலோகத் துள்ளது; இரத்திரியம் - சட்சு, விடயம்-
பெளமம் (மண்ணிலுள்ளது), திவ்வியம் (விண்ணிலுள்ளது), ஒளத்
ரியம்-(வயிற்றிலுள்ளது), ஆகாஜம்-(சுரங்க முதலியவற்றிலுள்ளது)
என்னும் வேறுபாட்டால் நாலவகைப்படும அறியப்படுதனமை
பிற போகசாதனமாயுள்ளது விஷயமெனப்படும சரீரமும் இர
த்திரியமும்ல்லாத வெல்லம் விடயமாம் பிருதிவிபின காரிய
மாய இநதனத்தி (விறகி)லிருக்கும் தீ பெளமமாம்; நீண்ட யிந
தனமாகவுடைய சூரியன மின்னல வடவனல முதலிய தீ திவ
வியமாம்; உண்டவுணவு பரிணமித்தற கேதுவாய ஜாடாக்கினி
ஒளதரியமாம், சுரங்க முதலியவற்றிலுள்ள பொன் வெள்ளி முத
லியன ஆகாஜமாம் முதலியன எனறமையின் நவரத்தினங்களை யு
கொள்க. தேயு வடிவ சுவாண முதலியவற்றில் பிருதிவிப் பகுதி
யின உருவமும் பரிசுமும் பொதிநது அவற்றின் ஒளிரும் வெண்
மை (பிரகாசஉருவத்தையும் சுடுமபரிசீததையும் தடுத்தலால்
அவை புலப்படாதிருக்கின்றன சுவர்ணம் தேயுவின் கூறனறென்
பார் 'சுவாணம் பிருதிவியின கூறு, பீத்தத்துவ (மஞ்சள்நிற)மா
யும் குருததுவமா (நிணமையா)யு மிருததலினை, அரிசன்ம்(மஞ்சள்)
போல்'என்றனுமானங் கூறுவா. சுவர்ணம் தேயுவின் கூறு, தடை
யிலவழி வன்னியின ஸையோக் மிகவிரும்பினும் (அதன்) திரித்தன்

ஊம (வெகிழ்ச்சி) நாசம்டையார் திருத்தலின்; யாது தேயுவின் கூறன்று அது தடையிலவழி வன்னியின் சையோக மிக விருப்பி னும் (அதன்) திரவத்துவம் நாசம்டையார் திருப்பதன்று பிருதிவி (வெண்ணெய் முதலியவை)போலஎன்னும் விபதிரோகியனுமான த தினால் சுவர்ணம் பிருதிவியின் கூறனறெனபது நன்கு விளங்கும். பிருதிவியினிடத்து நிமித்தத்தகா (வன்னியின்சையோகத்தர்)ஊண் டாகும் திரவத்துவம் நீரிடைநிறறலாகிய தடையிலவழி வன்னி யினசையோக மிக விருப்புழி நாசம்டைத லறிக.

சுவர்ணம் ஒரு நிமித்தத்தாலாய திரவத்துவத்திற் கிடமா யிருத்தலின் இயல்பாகவே திரவத்துவமுடைய அப்புவின கூறென் றலும், உருவமுடைமையின் வாயு முதலியவற்றின் கூறென்ற ஊம பொருந்தாவெனக. இதனால் சுவர்ணம் பிருதிவி முதலிய வற்றி லடங்காது தேயுவிடடங்கியவாற்றிக.

(1) சூரியன் முதலிய ஒளிப்பொருள்களின் உருவமும் பரி சமும் உற்பூதமா (முறையே கண்ணிந்திரியத்திற்கும் துவக்கிந் திரியத்திற்கும் பிரத்தியட்ச யோக்கியமா) யிருத்தலின் அவை உறபூத ரூபமும் உறபூதபரிசமுமுடையன வெனக.

சுவாணத்தின் வெவமைப பரிசமும் ஒளிநும வெண்மையும் இயல்பாகவே வெளிப்படுவதாகாது (பிருதிவியின் பரிசத்தாலும் உருவத்தாலும்) மறைபட்டிருத்தலின் 'சுவர்ணமோ உறபூத அபி பூத ரூப்பரிசம்' என்று கூறப்பட்டது தேயுவின் கூறான் சுவர் ணத்தின்ரூபம் அதுறபூதமெ(பிரத்தியட்சயோர்க்கியமாகாததெ)ன் னில் அது கண்ணிந்திரியத்தா லறியப்படாமைவேண்டும், அதன் பரிசம் அதுறபூதமெனனில் அது துவக்கிந் திரியத்தா லறியப் ப்டாமை வேண்டுமென்னு மாட்சேபத்திற்குச சமாதானம் 'அபி பவம் வலிய * * * பண்ணப்பட்டது' என்று கூறப்பட்டது. தேயு

வின கூறான சுவர்ணத்தின சுடுமபரிசத்திற்கும் ஒளிரும் வெண்மைக்கும் அபிபவம் சுவாணத்தினும் வலியுடையதாகியும் திரவியத்தன்மை யெனனும் சமானஜாதி யுடையதாயுமுள்ள பிருதிவியின் பரிசத்தாலும் ரூபத்தாலும் பண்ணப்பட்ட தென்பது அதன் பொருள். தேயுவும பிருதிவியும் திரவியங்களாதலின் அவற்றில திரவிய ஜாதி சமானமாயிருக்கின்ற தெனக தேயுவின கூறான சுவாணத்தில பிருதிவியின் பாகம் அதிகமாயிருத்தலபற்றி 'வலியதாகிய' எனது கூறப்பட்டது. இச்சூல தேயுவின் அறப்பாகமும் பிருதிவியின் அதிகபாகமும் சோநதுள்ள திரவியம் சுவாணம் எனக கூறப்படுகின்றதென்பது வெளியாயிற்று. வெளளி முதலியனவு மிங்ஙனமேயாம் பொன், வெளளி, இரத்தினம் எனனும் வேறுபாடு பிருதிவியின் தாரதமியத்தினுலேற்பட்டதெனக கொள்க.

(ii) தேயுவின கூறுகிய (காரியமாகிய) சட்சுவிரதிரியம் தோற்றிய உருவமும் தோற்றிய பரிசமு முடையதன்மையின் அது அதுறபூத (பிரத்தியட்சத்திற்கு யோக்கியமாகாத) உருவத்தையும் அதுறபூத பரிசத்தையு முடையதெனக.

(iii) வெந்நீரில தேயுவினபரிசம் உறபூதமாயும் உருவம் அதுறபூதமாயு மிருத்தலின் அஃது அதுறபூதரூபமும் உறபூத பரிசமுமுடையதெனக.

(iv) விளக்கினது ஒளி மண்டலத்தின் (ஒளிப்பொருள்களின் கூட்டத்தின் அஃதாவது பிரபையின்) உருவம் உறபூதமாயும் பரிசம் அதுறபூதமாயுமிருத்தலின் அஃது உறபூதரூபமும் அதுறபூதபரிசமு முடையதெனக.

(உ) வனமைச சையோகமுடைய அவயவச்சித தேயுப் பொருள்வின்னகு முதலியனவாம்.

(b) மெனமைச சையோகமுடைய அவயவசகித தேயுப பொருள பிரபையாம்

(17) வாயு —AIR.

76. வாயுததுவ சாமாநியமுடையது வாயு; துவக்கநதிரியம் பிரமாணம்; பிராணன் காற்று முதலிய பேதமுடையது;

பரிசம், சங்கியை, பரிமாணம், பிரதகதுவம், சையோகம், விபாகம், பரததுவம், அபரததுவம், வேகம் (விரைவு) (என்னும் ஒன்பது குணங்கள்) உடையது.

அது (வாயு)வும பரிசத்தால * அதுமேயம் (அது

* வாயு பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்திரவியமாமென்னும் மீமாம்சகா முதலியோரா பிரத்தியக்ஷ யோக்கியபரிசம் எத்திரவியத்திலிருக்கின்றதோ அததிரவியத்தின் துவாச (துவக்கநதிரிய)ப் பிரத்தியட்சமுண்டாகின்றது துவக்கநதிரிய ஜனனியதிரவியத்தின் பிரத்தியட்சத்தில் உருவத்தின் அபேட்சையின்று; ஆனால், கேவலம் பரிசத்தின் அபேட்சையிருக்கிறது எவ்வனம்? திரவியத்தின் சாடகஸப பிரத்தியக்ஷத்தில் உற்பூதவுருவத்தின் அபேட்சையுண்டு, பரிசத்தின் அபேட்சையின்று. திரவியத்தின் சாடகஸப பிரத்தியட்சத்தில் உற்பூதபரிசத்தின் அபேட்சையிருக்குமாயின் தீபபிரபையிலும் அவ்வனமே சந்திரபிரபையிலும் உற்பூதபரிசமின்றாகலின் அவற்றின் சாடகஸப பிரத்தியட்ச முண்டாகலாகாது, பிரத்தியட்சமோ உண்டாகின்றது மேலும் திரியணுகத்தில் பரிசமோ இருக்கின்றது, ஆனால் உற்பூதமாகவின்று. ஆதலின் அதன் துவாசப் பிரத்தியட்ச முண்டாவதின்று; ஆனால் கேவலம்

மானிககப்படுவது). அங்ஙனமன்றோ, வாயு வீசுகையில வெமமை தண்மையில்லாத பரிசம யாதொன்று தோன்றாநின்றது அது குணமாதலின குணியை அது மாபிககும் (குணியின அதுமிதியை யுணடுபண்ணும்). குணியும் வாயுவே; பிருதிவி தோன்றாமையின,

பிருதிவி வாயு அல்லதற்கு வெமமை தண்மையில் ஓரத பரிசமினமையின.

அதுவும் நிதத அநிதத பேதததால இருவகை.

நிததியம பரமானுரூப வாயு; அநிததியம காரிய ரூப வாயு.

(கு-ரை) வாயுவிற்றிலக்கணம் வாயுததுவ சாமாநியமே யன்றி உருவமின்றிப் பரிசமுடைமையுமாம். காரியவடிவ வாயு சரீர இக்திரிய விஷய வேதூபாட்டால மூவகைப்படும

அத்திரியணுகத்தின சாட்சசப் பிரத்தியட்சமுண்டாகின்றது. ஆதலால் கேவலம் உற்பூதரூபமுடைய திரவியத்தின சாட்சசப் பிரத்தியட்ச முண்டாகின்றது அங்ஙனமே கேவலம் உற்பூத பரிசமுடைய திரவியத்தின துவாசப்பிரத்தியட்சமுண்டாகின்றது வாயுவில் உருவமோயினது, ஆனால் உற்பூதபரிசமிருக்கின்றது. ஆதலால் வாயுவின் சாட்சசப்பிரத்தியட்சமுண்டாகின்றதில்லை; துவாசப்பிரத்தியட்ச முண்டாகின்றது. மேலும் ஒவ்வொருவனுக்கும் எனக்குத் துவக்கினால் வாயுவின் பிரத்தியட்ச முண்டாகின்றதென அநுபவ முண்டாகின்றது ஆதலால் வாயுவின் பிரத்தியட்சமும் துவக்கித்திரியத்தின லுண்டாகின்றது என்பா.

சரீரம்-வாயுபேராகத்தானது, இதனிரியம்-துவக்கு, விஷயம்-
மரமுதலியன அசைதற கேதுவாயுள்ள மகா வாயு முதலியன.
வாயுவின் பரிசுததை யறிவதற்குத் துவக்கித்திரியம் கரணமா
யிருத்தலபற்றித் 'துவக்கத்திரியம் பிரமாணம்' என்று கூறப்பட்டது.
சரீரத்தினுட் சுருசுரிக்ரும வாயு பிராணனெனப்பெயர் அஃ
தொன்றே இருதயத்திருப்பதால் பிராணன, சூதத்திலிருப்பதால்
அபானன், நாயியிலிருப்பதால் சமானன், கண்டதேசத் திருப்ப
தால் உதானன், உடலமுற்று மிருப்பதால் வியானென்னும்
பெயர்களால் வழங்கப்படுகின்றது யாண்டுப் பிருதிவி, அப்ப,
தேயுக்களில் உறபூத உருவமும் உறபூத பரிசுமும் இருக்கின
றனவோ ஆண்டு அவற்றினது துவாசப்பிரத்தியக்ஷம் உண்டா
கின்றது, மறநவற்றின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்ற
தில்லை கிராண, ரஸன், தேத்திரங்களில் உருவமும் பரிசுமும் இருக்
கின்றன ஆனால் அவை உறபூதமன்றதலின் முறையே பிருதிவி,
அப்பு, தேயு, வடிவான அவவித்திரியங்களின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷ
மும் சாட்சுசப் பிரத்தியக்ஷமும் உண்டாகின்றதில்லை மேலும்
சான்றதகிற ரோனறும் அதிநுட்பமான திரியணுகம் எதுவோ
அதில் உறபூத உருவம் இருக்கின்றதாதலின் அதன் சாட்
சுசப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது; உறபூத பரிசுமின்மை
யான துவாஸப்பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றதில்லை. அந்தத் திரி
யணுகத்தில் பரிசுமோ இருக்கின்றது, ஆனால் அது உறபூத
மன்று. வாயுவில் உறபூதப்பரிசுமோ இருக்கின்றது; உருவ
மில்லை. ஆதலால் வாயுவின் துவாஸப் பிரத்தியக்ஷமும்
சாட்சுசப் பிரத்தியக்ஷமும் உண்டாகின்றதில்லை இதனால் திர
வியத்தின் சாட்சுசப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உறபூத உருவமும், திர
வியத்தின் துவாஸப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உறபூத உருவமும் உறபூத
பரிசுமாமகிய இரண்டும் காரணமாகுமென்பது சித்தித்தத்தாதலின்

உற்பூத உருவமும் உற்பூதபரிசுமுமுள்ள திரவியமே துவாஸப் பிரததியக்ஷத்திற கேதுவாமென்பதாயிற்று. ஆகவே உருவமின்றிப் பரிசுமுடைய வாயு துவக்கிநதிரியத்தால் கிரகிக்கப்படுவதன்றும், ஆனால் அது அநுமானத்தால் கிரகிக்கப்படுகின்றதென்க. வாயு பிரததியக்ஷத்திரவியமாமென்பவா “வாயு பிரததியட்சப்பொருள்; பிரததியட்சபரிசுத்திற காசிரயமாயிருத்தலின், கடம்போல” என்றனுமானங் கூறுகின்றனா இவ்வனுமானம்தோஷமுடையதென முன்னாக கூறப்பட்டிருக்கின்றமையின் அது பொருந்தாது

வாயுவுண்மை பரிசுத்தால் அனுமிக்கப்படுதலவிளக்கமாக வருமாறு —வாயுவீசுக்கையில் வெப்பமும் தட்பமுமின்றிய பரிசும் புலப்படுகின்றதல்லவா, அது ஒருதிரவியத்தைப்பற்றியே நிற்கும், உருவம்போற குணமாயிருத்தலின். உதற்கு ஆசிரயம் பிருதிவியெனறல பொருந்தாது; உற்பூதபரிசுமுடைய பிருதிவிக்கு உற்பூதவுருவமுடைமை நியமமாகலின் அப்பூத தேயுக்களுமன்று, தட்பமும் (சீதஸ்பரிசுமும்) வெப்பமும் (உஷணஸ்பரிசுமும்) இன்றியிருத்தலின், ஆகாயம், காலம், திக்கு, ஆனமாக்கொன்னும் வியாபகப்பொருள் நான்குமல்ல, அவற்றுள் ஒன்றன் குணமாயின் யாண்டிம் புலப்படலவேண்டுதலின், மனமுமன்று, பரமானுவின் பரிசும் அதீந்திரியமாகலின் ஆதலின் அனுபவிக்கப்படும் பரிசுத்திற்கு ஆசிரயம் யாது அதுவே வாயுவென றறிதற பாறறமென்க

உற்பத்தியும் நாசமும் வருமாறு.—

77. அவற்றுள் காரியமான பிருதிவியாதி நான்கிற்கும் உற்பத்திநாசம் முறையே கூறுதும்.—

இரண்டு *பரமானுகளது வினையால் சையோக முண்டாகையில் துவிய்ணுகந் தோன்றும். அதற்கு (துவியணுகத்திற்கு) பரமானுகள சமவாயிகாரணம்; அவற்றது சையோகம் அசமவாயிகாரணம்; அதிட்டாதி நிமித்தகாரணம். மூன்று துவியணுகங்களது வினையால் சையோகமுண்டாகையில் திரியணுகந் தோன்றும்; அதற்கு (திரியணுகத்திற்கு) துவியணுகங்கள் சமவாயிகாரணம். ஒழிந்தன முன்போல்.

இவ்வனம் திரியணுகங்களாற் சதுரணுகம், சதுரணுகங்களால் அபரதூலம்; அவற்றால் தூலதரம், தூலதரங்களால் தூலதமம் (தோன்றும்).

* சிருஷ்டியினுதிகாலத்தி லுலகைப் படைக்கவேண்டுமென்னு மீசுரனது இசையினால் பரமானுவினக் கெண்கிளியையுண்டாகின்றதோ அதற்குச் சமவாயிகாரணம் பரமானுவாய் நிமித்தகாரணம் ஈசுரனது இசை முதலியனவாம் பரமானுவையடுத்ததொன்று அக்கிளியைக்குக் காரணமாயின அஃதசமவாயிகாரண முடையதாம். அப்படிப்பட்டதொன்று ஆண்டுப் பெறப்படாமையின் பரமானுவின கிரியை காரணமிரண்டினால் ஆக்கப்பட்டதாம். இவ்வனமே ஏனையவீடததுங் கிரியை காரணமிரண்டினால் ஆக்கப்படுவதாம்; காரண முமமையின லாகக்கப்படுவதன்றும் இதனால் பாவகாரியத்திற்குக் காரணம் மூன்று வேண்டி மெனல யாண்டும நியதமாய்ப் பெறப்படுவதில்லையென்பா ஒரு சாரா சமவாயிகாரணத்தையடுத்த காரணம் அசமவாயிகாரணமென்பபபிம்.

இங்ஙனம் முறையானே மகாபபிருதிவி, மகா வபு, மகா தேபு, மகா வாயு தோனறும்.

(கு-ரை) ஜீவாத்மாகசஞ்சுக் கன்மபலனைக கொடுக்குமாறு உலகைத் தோற்றுவிப்பாமென்னும் ஈசுரனது இச்சைவயத்தால் இரண்டி பரமானுவிற கிரியையுண்டாயக கூறிய முறையே உலக முண்டாயிற்றென்றறித

‘அதிட்டாதி’ எனறமையின காலதேச முதலியவற்றையுங் கொள்க அபரம், தரம், தம் என்னு மூன்றனுள் முறையே ஒன்றினும் மறறொன்று பெரிதாமென்றறித.

காரியத்தை (காரியப்பட்ட துவியணுக முதலிய வற்றை) யடைந்த ரூபாதிகள தங்கட்கிடமான சமவாயி காரணத்தை யடைந்த ரூபாதிகளாற் றேனறும், காரணகுணங்கள் காரியகுணங்களைத் தோற்று விக்குமென்னும் நியாயத்தால்.

(கு-ரை) காரியப்பட்ட துவியணுக முதலியவற்றின் ரூபாதி கட்டுத் துவியணுக முதலியவற்றின் சமவாயி காரணமான பரமானு முதலியவற்றின் ரூபாதிகள் அசமவாயி காரணமா மென்றறித.

(1.) இங்ஙனம் தோன்றிய ரூப முதலிய வுடைய காரியத்திரவியமாகிய குடமுதலியவற்றிற்கு அவயவமான கபாலமாதிரிற் றளங்கதலானாயினும் புடை (அடி)ததலானாயினும் வினை தோன்றும்; அதனால் விபாகம்; அதனால் அவயவியைத் தோற்றுவிப்பதான அசமவாயிகாரணமான சையோகத்திற்கு காசம்

பண்ணப்படும்; அதனால் காரியத்திரவியமான அவயவி யான குடமுதலியவற்றிற்கு நாசம். இவ்வனம் அசம வாயிகாரண நாசத்தால் திரவியநாசம் காட்டப்பட்டது.

(2) ஓரிடத்துச் சமவாயிகாரண நாசத்தால் திரவிய நாசம். எவ்வனம்?

முறையிய பிருதிவியாதிகளைச் சங்கரத்திற் சங்கரிக்கவேண்டி மஹேசவரனுடைய சங்கரித்தல் வேட்கையால் அணுகுகளில் வினை, அதனால் விபாகம், விபாகத்தால் சையோகநாசம், துவியணுகங் கெடுகையில் ஆசிரயக (துவியணுகத்தின்) கேட்டால் திரியணுகாதி நாசம்.

முறையே பிருதிவியாதி நாசம். எவ்வனம்? நூற கேட்டின ஆடைகெட்டு அதனை அடைந்த ரூபாதிகட குத தமது ஆசிரயககேட்டானே கேடு; வேறையின ஆசிரய பிருககையிலே மாறுபட்ட குணமடைதலாற் கேடு. எவ்வனம்? பாகத்தால் குடமுதலியன ரூபாதி நாசமென்க.

(கு-ரை) ஜீவாகளுக்குக் கண்மபலன சன் (எதிர்) முகமாகா விடத்து மகாப்பிருதிவி முதலியனவாகத் தோன்றிய பொருள்களை யொடுக்குவா மென்னும் ஈசுரனது இசைவயத்தால் துவியணுக முதலியவை கெடுமென்பதாம் பரமானுககளிரண்டன சையோகநாசத்தாலே துவியணுகநாசமும், துவியணுகநாசத்தால்

திரியணுகநாசமும, திரியணுகநாசத்தால் சதுரணுகநாசமும், சதுரணுகநாசத்தால் இங்ஙனமே மகாப்பிருதிவி முதலியவற்றின் நாசமு முண்டாமென வறிக துவியணுகத்தின சமவாயிகாரணமாகிய பரமாணுககளிரண்டன நாசத்தால் துவியணுகம் நாசமாகின்றதென நங்கீகரிப்ப திலலை, பரமாணு நித்தமாகலின் மூத்தத்த திரவியம் ஆமூர்த்தத் திரவியமெனனு மிரண்டனுள் பரமாணு முதலியவை மூத்தத்ததிரவியமாம், வியாபகப்பொருள்கள் அமூர்த்தத்திரவியமாம் பரமாணு மூத்தத்ததிரவியமாயினும் நிரவயவமாம், சாவயவமெ (அவயவத்தோடு கூடியதெ)னின் காரியத்ததிரவியமாய்விடும், சாவயவத்ததிரவியம் காரியமென்பது நியமமாயிருத்தலின். அசமவாயிகாரண நாசத்தால் துவியணுகநாசமும, சமவாயிகாரண நாசத்தால் திரியணுக முதலியவற்றின் நாசமு முண்டாமென்பது சம்பிரதாயம் யாண்டும் அசமவாயிகாரண நாசத்தாலே திரவியநாச முண்டாகின்றதென்பா ஆதுனிகர் (நவீனா).

நாசம், அழிவு, பிரளயம் எனப்பன் ஒருபொருட்களில் அஃதவாநதரப்பிரளயம், மகாப்பிரளயம் என இருவகைத்து காரியமான திரவியமெல்லா மழிவது அவாநதரப்பிரளயம். காரியமான பாவபதாரத்தமெல்லா மழிவது மகாப்பிரளயம். அவாநதரப்பிரளயத்தில பிருதிவிப பரமாணுவின் ரூபாதிருணுககள் அழிவதில்லையாகலின் காரியமான பதாரத்தமெல்லாமெனக்கூறாது காரியமான திரவியமெல்லா மென்றும், மகாப்பிரளயத்தில துவம்சாபாவத்திரு யாண்டு மழிவினமையின் அஃதொழியக் காரியமான திரவியகுண முதலியவெல்லா மழிதலின் காரியமான பதாரத்தமெல்லாமெனக் கூறாது காரியமான பாவபதாரத்தமெல்லாமென்றும் கூறப்படன.

பரமானு சதபாவத்திற் (உண்மை)குப் பிரமாணம் யாது?

கூறுதும்:--சாளர (சாளரத்தினுமையும) வெயிற கண்ணதாகிய எல்லாவற்றினும் நுண்ணியதியா தொன்று (துடபமானதுகள் - திரியனுகம்) தோன்றும் அது தன்னின் நுண்ணியதாகிய பரிமாண திரவியத்தாற் (துவியனுக்கத்தாற்) றேன்றியது, காரியத்திரவியமாதலின்; குடம்போல.

அத்திரவிய (துவியனு)மும் காரியமே; பெருந் திரவிய (திரியனு)கத்தைத் தோற்றுவிப்பதற்குக் காரியத்துவ வியமத்தால. ஆதலின் இங்ஙனம் துவியனுக்கமென்னும் வேறு திரவியம் சித்தம். அதுவு (துவியனு)மும் தன்னின் நுண்ணியதாகிய சமவாயி காரண திரவியத்தாற் றேன்றும்; காரியத்திரவிய மாதலின்; குடம்போல. யாது துவியனுக்கத்தைத் தோற்றுவிப்பது அதுவே பரமானு. அதுவும் தோன்றா (உற்பத்தியில்லா)ததே.

(ஆ.) அறரூயின், காரியத்திரவியத்தைத் தோற்று விப்பதற்குக் காரியத்துவம் வியமமாகலின் அது தோன்றாதது (உற்பத்தியில்லாததென்பது) எங்ஙனம்?

(ச.) கூறுதும்:--எண்ணிறந்த காரியபரம்பரை அநவஸ்தாதோஷம் (வரம்பின்றிச் சேரலென்னுங் குற்றம்) வருதலின்; இங்ஙனமாயின் பல திரவியத்

தாற பிறத்தல விசேடமினமைபின்; மேரு கடுகுதட
குத துல்லிய(ஒதத) பரிமாணததுவம வருதலின்,
ஆதலின் தோன்றாததே பரமானு.

(சு-ரை) பரமானுஷங்க காரியமெனின், அதற்குக் காரணம
யாதது? உககாரணத்திற்குக் காரணமயாதது? என்றனவுகடந்த காரண
காரியபரம்பரையை (தாரையை)க் கற்பிக்கின் அநவஸ்தா தோஷம
வருகின்றமையாலும், பரமானுக்க ளிரண்டால் துவியணுகம
சோனறுமென்றற ரொடக்கததனவாயக கூறிய கிரமத்தையொப
பாது யாதொரு சிறப்புமின்றித் தமமுள் பேதமின்றிய பலதிரவி
யங்களால் பலகாரியங்களுண்டாகின்றனவெனின் மேரு பெரி
யது கடுகு சிறியது என்னும் வேற்றுமை காணப்படாது மேரு
கடுகு என்னு மிரண்டற்கும் தமமுளொத்த பரிமாணத்தனமை
வரல வேண்டு மாதலினாலும் பரமானுவே முடிவான காரணம்,
அதற்கு உற்பத்தியின்றென நங்கீகரிக்கவேண்டு மென்பதாம்

துவியணுகம் இரண்டு பரமானுக்களானே தோன
றும், ஒன்றற்கு (ஒரு பரமானுவிற்கு)த் தோற்றுவி
யாமை நியமமாகலின், ஆரம்பகற்பணியிற் பரிமாண
மினமைபின்.

திரியணுகம் மூன்றுதுவியணுகங்களானே பிறக
குட, ஒன்றற்கு (ஒரு துவியணுகத்திற்கு)த் தோற்று
வியாமை நியமமாகலின்;

இரண்டாற (இரண்டு துவியணுகங்களாற) ரோன
றின் காரியத்தை (திரியணுகத்தை) யடைந்த மகத
துவய் (பருணம்) தோன்றாமை வரலவேண்டுதலின்.

காரியத்தின் மகத்துவம் காரணத்தின் மகத்துவத்தாலாவது, காரணப்பன்மையானவ தன்றோ?

அவற்றுள் முதலது (காரணத்தின் மகத்துவம்) இன்மையின் பற்றது (காரணப்பன்மை) வேண்டத்தக்கது, எனக்கு முதலிய கற்பனைபிற (சதுரணுக முதலியவற்றால் மகத்துவம் தோன்றுமென்று கூறுவதற்கு) பிரமாணமின்மையின்; (துவியணுக) மூன்றோ மகத்துவம் தோன்றுதல் கூடுதலின்.

(கு-ரை) ஒரு அவயவம் காரியத்திரவியத்திற்குச் சமவாய் காரணமாமெனப்பது ஆரம்பகாரண வாத்தத்திற்குச் சமவாய்மையின் 'ஆரம்பகற்பனையிற் பிரமாணமின்மையின்' என்று கூறப்பட்டது

நுண்மை, பெருமை, குறுமை, நெடுமை என்னும் பரிமாணம் நன்கணுள் நுண்மையும் குறுமையும் பரமானு துவியணுகங்களிலிருப்பனவாம் அவ்வரண்டனகண்ணும் பெருமை பென்னு மகத்துவம் இன்மையின் திரியணுகத்தின் மகத்துவம் காரணமகத்துவத்தினாலாகாது காரணப்பன்மையினாலாயதாம் சதுரணுக முதலியவற்றின் மகத்துவம் காரணத்தின் (திரியணுக முதலியவற்றின்) மகத்துவத்தினாலாயதாம்.

திரியணுகம் அவயவத்துடன் கூடிய திரவியத்தால் லாககப்பட்டது, புறவிரதிரியத்தாலே யறியப்படுந் திரவியத்தன்மையால், யாது யாது புறவிரதிரியத்தாலே யறியப்படுந் திரவியத்தன்மை யுடையது அதுவது அவயவத்துடன் கூடிய திரவியத்தாலாககப்பட்டது கட்டமபோல என்னு மணுமான்மீ மீண்டறித்த தக்கத்தாம்.

(v) ஆகாயம்--SPACE

* சததகுணமுடையது ஆகாயம், (சததம், சங்கியை, பரிமாணம், பிரதத்துவம், சையோகம், விபாகம்) எனனும் ஆறுகுணம்) உடையது.

ஏகம் (ஒன்று), விபு, நிததியம், சததலிங்கமுடையது. அத (ஆகாயத்தி)ற்குச் சததம் லிங்கம். எங்ஙனம்? பரிசேடததால்.

பரிசேடமாவது பல பொருள்கள் நிகழ்ந்தகாலத்து மறறவை நிவேதிககப்பட எஞ்சிநிற்கும் ஒருபொருளி லுண்டாகும் நிச்சயம்.

அங்ஙனமன்றோ,

சததம் விசேடகுணம்; சாமானியமு(ஜாதியு)டைய தாய நமமனோ புறவி (காதி)ந்திரியமொன்றால் கிரஹிககப்படுதலின; ரூபாதிபோல.

(சதத) குணமும் குணியைப்பற்றியதே. அத(சத்த குணத்தி)ற்குப் பிருதிவியாதி நான்கும் ஆனமாவும் குணியாகத்தகா; சததம் செவியால் கிரஹிககப்படுதலின; யாவை பிருதிவியாதி குணங்கள் அவை சுரோத்திரேந்திரியத்தாற கிரஹிககப்படுவனவல்ல எங்ஙனம்? ரூபாதிகள்.

* சாவாகராதியோர் ஆவரணமினறி (மறைப்பினறி) யிருப்பதே ஆகாசம், அஃதசததுவடிவம் என்பா.

சததம் சுரோத்திரேந்திரியத்தாற் கிரஹிக்கப் படும, திகஞககால மனங்கனது குணமன்று; விசேட குணமாதலின. ஆதலின இவ்வெட்டினினனும் வேறாகச் சதத்ததிற்குக் குணி அறுமிக்கப்படும. அதுவே ஆகாயம். அதுவும் ஒன்று; பேதத்திற பிரமாணமின மையின, ஒருமைபாற் கூடுதலின். ஆகாயத்துவமெ (ஆகாயத்தனமையெ)னனும் சாமாநியம் ஆகாயத்திலிலை; சாமாநியம் (ஐதி) பலவிடத்திருத்தலின.

ஆகாயம் விபு-^{*}பரமமகத பரிமாணமு(மிகப் பெரிய வளவு) டையதென்று பொருள்; எவ்விடத்துங் காரியம் (சததம்) தோன்றுதலின. (அது) விபுத்துவத்தால ந்ததியம்.

(கு-ரை) ஆகாயத்திறகிலக்கணம் சததகுணமே யன்றிச் சததசமவாய் காரணமுமாம் “சையோகந்தாலுண்டாகாத விசேட குணத்தினுற்பத்திக கதிகாரண (இட)மாயும் விசேடத்திற்கு கதிகாரண மாயுமிருப்பது ஆகாயம்” என்று சாவதரிசனசங்கிரகத்தினு டுவலோககிய தரிசனத்திற கூறப்பட்டிருக்கின்றது (மலையில பிரத்தியட்சத்திற்கு விஷயமாகாத) வன்னியை யறிதற்குப் புகை

* ஈண்டிக் கூறிய பரமமகத பரிமாணத்திற்கு வேறாய்க் கட முதலியவற்றில் அபகிருஷ்ட (தாழ்ந்த) மகதபரிமாணமும், கடுகு முதலியவற்றில் அபகிருஷ்டதர (அதனினுந்தாழ்ந்த) மகதபரிமாணமும், திரியணுகத்தில் அபகிருஷ்டதம் (எல்லாவற்றினுந்தாழ்ந்த) மகதபரிமாணம் முண்டெனக் இவ்வனங் கூறியதினால் மகத பரிமாணம் எல்லவாகத்தாதலறிக.

லிங்கமா (குறியா) யிருப்பதுபோன்று (எஞ்ஞான்றும் பிரத்தியட்சத்திற்கு விஷயமாகாத) ஆகாயத்தை யறிதற்குச் சத்தம் லிங்கமாயிருக்கின்றமையின் 'சத்தலிங்கமுடையது' என்று கூறப்பட்டது. பிருத்திவிமுதலிய ஒன்பது திரவிடங்களுள் சத்தகுணமுடையது பிருத்திவி, அப்பு, தேயு, வாயு, காலம், திககு, ஆனமா, மனமல்லவென விலககப்பட்டபோது எஞ்சிநின்ற ஆகாயமே சத்தகுணமுடையதென நிச்சயிக்கப்படுதலின் 'அதற்குச் சத்தம் லிங்கம்; எங்ஙனம்' பரிசேடத்தால்' என்று கூறப்பட்டது.

திககும், காலமும், மனமும் சங்கிய முதலிய சாமானிய குணங்களே உடையனவாதலின் 'திககுக கால மனங்களது குணமன்று, விசேடகுணமாதலின்' என்று கூறப்பட்டது. பேதத்திற்குப் பிரமாணமினமையின்-ஆகாயம் பிருத்திவி முதலிடனபோலப் பல வென்பதற்கு எப்பிரமாணமும் இல்லாமையின், ஒருமையாற கூடுதலின் - யாண்டும் ஒன்றென்றே விவகாரம் நிகழ்தலின்.

சாமாசியம் அநேக தருமியிலிருக்கும் ஒரு தருமமாகலின் அஃது ஏகமாயுள்ள ஆகாயத்திருப்பதன்றும்.

இங்ஙனமே அஃது ஏகமாயுள்ள காலத்திலும் திககிலு மிருப்பதன்று ஆனால் ஆகாயத்தனமை, காலத்தனமை, திசைத்தனமை பென்பன உபாதியாம் ஜாதி, குண, காடங்களின் வேறாய நாமம் உபாதியெனப்படும்.

இங்ஙனப்பட்ட பரிமாணமுடையது சிலவிடத்து விபுவென்று கூறப்படுதலின், அங்ஙனமனநென்று விளக்க விபு எனபதற்குப் பொருளுரைக்கப்பட்டது. விபு ஆபேட்சிகம், கிராபேட்சிகமென்றிருவகைப்படும் (1) கடாதிகளை யபேட்சித்தது பிருத்திவியாதி விபுவா (வியாபகமா)யும், ஆகாயா திகளை யபேட்சித்தது விபுவன்றாயு

மருகதலின் அவை ஆபேட்சிக விபுவாம். (2) ஆகாய முதலியன பிருதிவியாதி யாவறறையு மபேட்சிதது விபுவாயிருத்தலின் அவை சிராபேட்சிக விபுவாம்.

விபுத்துவத்தால் ஆதமா நித்தியமாயிருத்தலபோன்று ஆகாய மும் விபுத்துவத்தால் நித்தியமாம். இவ்வனமே காலமுந் திகும் விபுத்துவத்தால் நித்தியமென்றுணாக.

VI. காலம்—TIME

79. காலம் திககின வேறான பரததுவா பரததுவத்தால் (முனமை பினமைகளால்) அநுமேயம், சங்கியை, பரிமாணம், பிரதகதுவம், சையோகம், விபாகம் (என னும் ஐநது குணம்) உடையது; ஒன்று; நித்தியம்; விபு. அதற்குத் திககின வேறான பரத்துவாபரதது வத்தால் அநுமேயத்துவம். எவ்வனம்? கூறுதும் —

* (1.) அணியனாய முதியோனகண் அண்மையால் அபரததுவத்திற்கு வேறான பரததுவம் தோன்றும்.

(2.) சேயனாய இளையோன்கண் சேய்மையால் பரததுவத்திற்கு வேறான அபரததுவம் தோன்றும்.

இதில திககின வேறான பரத்துவமும் அபரததுவ மும் காரியமாயத திககு முதலிய காரணத்தாலுண

* (1) சமீபத்திருக்கும் விருத்தனிடத்துச் சமீபத்தால் அப ரததுவத்திற்கு வேறான பரததுவத்தோன்றும், (2) தூரத்திருக்கும் இளையவனிடத்துச் சேய்மையால் (தூரத்திருப்பதால்) பரதது வத்திற்கு வேறான அபரததுவம் தோன்றும் என்பது பொருள்

டாகாமையின் (அவை தமக்கு) காலமே காரணமென்று அநுமானத்தை யுண்டுபண்ணும்.

அஃதொன்றையினும் நிகழ்வு, இறப்பு, எதிர்வு வினை யுபாதி வசத்தால் நிகழ்வு முதலிய வியபதேசத்தை (பெயரை) அடையும்; புருஷனைப்போல.

அவற்கு அநேக முதலிய வினை (கிரியையின்) உபாதிவசத்தால் மடையன (சமைப்பவன்) முதலிய வியபதேசம் அடையும்.

இதற்கு (காலத்திற்கு) நித்தியவிபுத்தாவன்கள் முன்போல்.

(கு-ரை) காலத்திற்கிலக்கணம் இறந்தது முதலிய வியவகாரத்திற்கேதுவாதலாம் “விபுவாயத் திகக்கினிடத்திற்கு சமவாய சம்பந்தத்தாலிராத பரத்துவத்திற்கு அசமவாயிகாரணமெதுவோ அதற்கதிகாரணமாயிருப்பது காலம்” என்று சாவதரிசனசங்கிரகத்தின் அவலோக்கிய தரிசனத்திற்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அஃது எல்லாவற்றிற்கும் பற்றுககோடும், எல்லாக் காரியங்கட்கும் நிமித்தகாரணமுமாம்.

பரத்துவமும் அபரத்துவமும் காலத்தினால் பண்ணப்படுவனவும் திகக்கினால் பண்ணப்படுவனவுமாம். முதியோனிடத்தினால் பரத்துவமும் இளையோனிடத்தினால் அபரத்துவமும் திகக்கினால் பண்ணப்படுவதாகாது காலத்தினால் பண்ணப்படுவதாயிருத்தலின் அவற்றின் ஞானத்தால் காலம் அனுமானிக்கப்படுமென்பதாம். எது எதன் அபேட்சையால் மூத்ததோ ஆண்டு அவ்வெல்லையினையுடைய பரத்துவமும், எது எதன் அபேட்சையாலினையதோ

ஆண்டு அவ்வெல்லையினையுடைய அபரத்துவமும் காலத்தினு
லானவைபென றுணாதலவேண்டிம அதிக *சங்கியாகமாகிய ருரி
யனது கிரியையோடு கூடிய சரீரமென்னும் ஞானத்தால் பரத்து
வமும், அறபசங்கியாகமாகிய ருரியனது கிரியையோடு கூடிய
சரீரமென்னும் ஞானத்தால் அபரத்துவமு முண்டாகின்றன. பரத்
துவம்-சேஷ்டததன்மை, அபரத்துவம்-கனிஷ்டததன்மை. சேய
மைக்கணு (தூரத்து) ளள பரத்துவமும் அணமைக்கணு (சமீ
பத்து) ள்ள அபரத்துவமும் திக்கினுற பண்ணப்படுவனவாம்.

பிராணிகளிடத்துள்ள மூப்பிளமைகள் காலத்தினு லுண்டா
கின்றனவென்பது கருத்து.

ஒரு பொருளின் அழிவோடுகூடியகாலம் அதற்கு இறந்தகால
மாம்; அப்பொருளின் முன்னினமை பின்னினமைகளைத்தழுவாத
காலம் அதற்கு நீங்குகாலமாம், அப்பொருளின் முன்னினமை
யோடு கூடிய காலம் அதற்கு எதிர்காலமாம்.

VII தீக்து—REGION

80. திக்து ஒன்று, நித்தியம், விபு; சங்கியை, பரிமா
ணம், பிரதகத்துவம், சையோகம், விபாகம் (என்
னும் ஐந்துகுணம்) உடையது.

அதுவும் பரத்துவாபரத்துவ ஞானங்களால் அநு
மேயம்;

அவற்றிற் (பரத்துவா பரத்துவத்திற்)கு வேறு
நிமித்த (காரண)மினமையின்; முன்னும் (முற்பக்கத்
தாவது) பின்னும் (பிற்பக்கத்தாவது) பொருள்

ஆண்டே இருத்தலின் (அவவிடத்தே யிருக்கிற தென்று வியவகாரம நிகழ்தலின்).

அஃதொன்றாயினும் சூரியனுடைய அவவத்தேச (இட) சையோக உபாதிவசத்தால கிழககு முதலிய பெயர்களை யடையும்.

(கு-ரை.) திக்கிறகிலக்கணம் கிழககு முதலிய வழக்கிற கேதுவாதலாம். திககு காலத்தைவிட வேறாயும் விசேடகுண மற்றதாயும் வியாபகமாயுமிருக்கும். அஃது எல்லாக் காரியங்கட கும் நிமித்தகாரணமாம் எது எதன் அபேட்சையாற் தூரத ததோ ஆண்டு அவ்வெல்லையினையுடைய பரத்துவமும், எது எதன் அபேடசையாற் சமீபித்தததோ ஆண்டு அவ்வெல்லையினையுடைய அபரத்துவம் திக்கினுலானவையாம் அப பரத்துவ அப ரத்துவ ஞானங்களால் திககுண்டென நறுமானிக்கப்படுமென்ப தாம். பரத்துவம்-தூரத்தன்மை, அபரத்துவம்-சமீபத்தன்மை.

உதயாசலத்தருகிருக்குத் திககு கிழக்கென்றும், அஸ்தாசலத் தருகிருக்கும் திககு மேற்கென்றும், மகாமேருவையடுத்த திக்கு வடக்கென்றும், மகாமேருவான மறைபட்ட திககுத் தெற்கென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

* சிலர் காலமும் திகமும் வியவகாரகற்பனையா லேறப்பட்டனவே யன்றி அவை பொருளல்லவென்பர்.

* “திகமும் காலமும் (உனடென்பதற்குப்) பிரமாண மினைமையால் (அவற்றைப்பற்றியும் சிருஷ்டிப்பிரகரணத்தில) கூறப்படவில்லை, (ஏனெனின்) ஆகாசமே திககென்னும் வியவகாரத்திற்குக் காரணமாகச் சம்பவிப்பதாலும் ‘திசு’ சுரோத்திரம்-திக்குகளே சுரோத்திரோத்திரியம் (ஆகாயம்)’ என்று சுருதி கூறுவதாலும்

மெனக. காலமோ அவிததையே, அதுவே சாவத்திற்கும் ஆதாரமா
யிருப்பதால்” என்று சித்தாந்தபிந்து கூறுகின்றது.

வேதாந்தபரிபாஷை காலம் அநுமானத்தா லறியப்படுவ
தென் றவகீகரியாது “இப்போது கடமிருக்கின்றது; இப்போது
இந்தப் புருஷனுண்டாகின்றனென்ற நெடக்கத்து வியவகா
ரங்களால் காலமும் இரத்திரியத்திற்கு விஷயமாம்” என்று கூறு
கின்றது.

ஒருசாரா தீச்சுடும் ஆரெழுமுகம் என்றவின் நிகழ்காலமன்றி
வேறுகால ின்றென்பா, மற்றொரு சாரார் ஒருவர் நடக்கு
தொழிறகண் ஒருகாலம் முனசென்றெழிய மற்றொருகாலம் பின்
செல்லுமாதலின் இறந்த காலமும் எதிர்காலமும்ன்றி நிகழ்கால
மென்பதொன் றின்றென்பா, பிற்தொருசாரா தெய்வமிருக்கி
றது, மீலவிற்கின்றது எனனும் வியவகாரம் பொதுவாக நிகழ்வ
தால் இறப்பு நிகழவு எதிர்வென்னும்க்காலமும்ன்றிப் பொதுக்கா
லமும் பெறப்படுதலின் காலம் நாலவகைத்தாமென்பா; இன்னொரு
சாரார் சுதிதல ஒழுக்குதல முதலிய யாவும் பொருள்களின் பண்பு
தொழிலுமன்றி வேறினமையின் காலமென்னுஞ் சொல்லுக்குப்
பொருட்பே றின்றென்பா,

ஒருதிருத்தாசிரியர் திகக்கென்பது ஒருபொருளன்று, அது
வியவகாரமித்தம் பொருள்களின் இருப்பைபோக்கி வடக்கு,
கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கெனக் கற்பிக்கப்பட்டதேயன்றிப் பிறி
தன்று. சூரியனுதயமாகுமிடத்தைக் கிழக்கென்றும், அஸ்தமிக்கு
மிடத்தை மேற்கென்றும், சூரியனுதயமாதற் தெனாமுகமாயுள்
ளவாகனது இடப்பக்கத்தையும் வலப்பக்கத்தையும் முறையே
உட்கென்றும் தெற்கென்றும் வியவகரிக்கப்படுதலால் அது
நால்குவிளங்குமென்பா

VIII. ஆன்மா—SELF.

81. ஆனமததுவ சாமாநியமுடையது ஆன்மா. சுக துகக முதலிய வேறுபாட்டாற பலவே. அதுவும் கூறினும். அதற்குச் சங்கியை முதலிய ஐந்தும், சாமாநிய குணங்கள்; புத்தி முதலிய ஒன்பதும் விசேடகுணங்கள். அதற்கு நித்தியததுவ விபுதது வங்கள் முனபோல.

(கு-ரை.) சங்கியை முதலிய ஐந்தாவன:—சங்கியை (எண்), பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம் எனபன புத்தி முதலிய ஒன்பதாவன —புத்தி, சுகம், துக்கம், இராகம், துவேஷம், பிரயதனம், தாமம், அதாமம், (பாவனையென்னும்) சமஸ்கார மெனபன

IX மனம்—MIND.

82. மந்ததுவ சாமாநியமுடையது மனம்; அஃது பரிமாணம், ஆதம் சையோகி, அக (உள்) இந்திரியம்; * இனப் முதலிய உபலபதிக (சாக்ஷாதகாரத்திற்) குக கரணம், நித்தம், சங்கியை முதலிய ஐந்துகுணமுடையது; பரததுவம், அபரததுவம், வேகமுடையது.

* தாக்கீகருளொரு பகுதியார ஆதமாவோடு மனதுகூடுவ தால் ஞானமுண்டாகின்றதெனறு கூறுது தொகருடன மனது கூடுவதால் ஞானமுண்டாகின்றதென்றும், சுழுத்தியில் மனது புரீத்தியென்னும் நாடியில் பிரவேசித்திருப்பதால் அது தொகரு டன கூடாதிருக்கின்றது; அதனால் சுழுத்தியில் ஞானமுண்டாவ தின்றென்றும் கூறுவா.

இந்த மன சையோகத்தால் புறவிரதிரியம் புறப்
பொருள கிரஹிப்பது; அதனானே (மனம்) எல்லா
உபலபதிக (பிரதத்யக்ஷத்திற்)கூட சாதனம்.

அதுவும் காட்சியன்று. மறநெனனெனின், அது
மானததாற நேன லுவது.

அவ்வனமன்றே, இன்ப முதலிய உபலபதி
(ஞானம்)கூட கட்புல முதலிய வல்லாத (நேததிரேந
திரிய முதலியன வல்லாத) கரணததாற சாதிப்பன;

கட்புல முதலிய வின்றியும் தோன்றலின் (உண்டா
கின்றமையின);

எவ்வதது எதுவன்றியே பொருநதுகின்றதோ அவ்
வதது அதனினும் வேறு கரணததாற சாதத்யம்.
எவ்வனம்?

கோடரியன்றி யுண்டான சமையற்கிரியை அதற்கு
வேறான தீ முதலிய கரணங்களாற சாதத்யம். யாது
கரணம் அது மனம். அதுவும் *அனுபரிமாணம்.

திரவியங்கள் கூறினும். குணங்கள் கூறுதும்.

(கு-ரை) மனத்திற்கிலக்கணம் மந்ததுவ சாமாகியமுடை
மையேயன்றிச் சுக முதலிய அனுபவத்திற்குக் கரணமாதலுமாம்

* சடசுராதிகளினும்வேறு என ஈண்டதிக பாடமுமுண்டி

* அது பரிசமின்றிச் செயலுடைத்தாயிருக்கும். ஆஃதுயிர்தோறும் நீயதமாயிருத்தல்ன பலவாய அணுரூபமாய நீத்தியமாயிருக்கும், சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம் எனனும் குணங்கள் சங்கியை முதலிய ஐந்து குணங்களாம். இவ்வைந்துடன் பரததுவ முதலிய மூன்றுகுணமுஞ்சேர எண்குணமுடையதாம்

ஆத்ம மன சையோகத்தால் ஆதமாவின் மானதப்பிரத்தியட்சமுண்டாகின்றது. ஆண்டுச சையோகத்திற காசிரயம் ஆதமாவாகலின், சையோகத்தின் மானசப்பிரத்தியட்சமுண்டாதல்வேண்டும் ஆயினும், சையோகத்திற காசிரயம் இரண்டாம். யாண்டு இரண்டும் பிரத்தியட்சமாகின்றனவோ ஆண்டுச சையோகத்தின் பிரத்தியட்சமுண்டாம். எங்ஙனம்? இரண்டு கடங்களின் பிரத்தியட்சத்தினால் அவற்றின் சையோகமும் பிரத்தியட்சமாதல் போலவாம். யாண்டு ஒன்றன் பிரத்தியட்சமுண்டாய மற்றொன்றன் பிரத்தியட்ச முண்டாகவில்லையோ ஆண்டுச சையோகத்தின் பிரத்தியட்சமுண்டாகின்றதில்லை எங்ஙனம்? கடத்தின் கிரியையால் கடத்திற்கும் ஆகாயத்திற்கும் சையோகமுண்டாகின்றது ஆண்டிக் கடமும் ஆகாயமும் சையோகத்திற காசிரயமாம் அவ்விரண்டனுள் கடம் பிரத்தியட்சம், ஆகாயம் பிரத்தியட்சமன்று அதனால் அவற்றின் சையோகப்பிரத்தியட்ச முண்டாகாமை போலவாம். இவ்வாறனால் ஆத்மமன சையோகத்திற காசிரயம் ஆவ

பிருத்திவிடாதி மூன்றும் உருவம் பரிசம் செயலென்னு மூன்றும், வாயு உருவமின்றிப் பரிசம் செயலென்னு நிரண்டும், மனம் உருவம் பரிசமென்னு மிரண்டிமின்றிச் செயலுமுடையனவாம் ஆகாயாதி நான்கும் உருவம் பரிசம் செயலென்னு மூன்றுமில்லனவாம்.

விரண்டுமாம். அவ்விரண்டனுள் ஆதமாவின் மானசபிரத்தியட்ச முண்டாகின்றது; மனதின் மானசபிரத்தியட்ச முண்டாகின்ற திலலை அதனால் ஆதமமன சையோகத்தின் மானசபிரத்தியட்ச முண்டாகின்றதிலலையெனக்

சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியட்சம் இந்நிரியத்தாலுண்டாவது; இந்நிரியத்திற்குப் பிரத்தியட்சமா யிருக்கின்றமை யின, யாது யாது இந்நிரியத்திற்குப் பிரத்தியட்சமா யிருப்பது அதுவது இந்நிரியத்தாலுண்டாவது, கடாதிப் பிரத்தியட்சம்போலும் என்னு மனுமானத்தால் இந்நிரியத்தாலுண்டாவதற்கு வியாபியமாயுண்டாகும் பிரத்தியட்சத்தையுடையது சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியட்சமென்னும் ஆராய்ச்சிக்குப் பின்னாச் சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியட்சம் நேத்திராதி இந்நிரியங்களால் தோன்றுவதன்று, அவ்வவ்நிரிய அயோகவியாயமாதலின் என்னுமானத்தினால் அவற்றிற்கு மனத்தினுண்டாகுந்தன்மை சித்தித்தவிடத்து மனமுஞ் சித்திக்கின்றதெனக் சிலா மனம விபுவென்று கூறுவா. அவா அதற்கு “மனம விபு; பரிசமல்லாத திரவியமாதலின், ஆதமாபோலும்” என்றனுமானங்காட்டுவா அதனை மறுத்தற பொருட்டு ‘அணு பரிமாணம்’ என்று கூறப்பட்டது மனம விபுவாயின் அதற்கு ஆனமாவோடு சையோகமுண்டாதல் பொருந்தாது. விபுப்பொருளிரண்டிற்குச் சையோகமுண்டெனின் அச்சையோகம் நித்தமாதலின் ஆனமா வுறக்கமின்றி யிருத்தலவேண்டி. சுழுமுனைநாடியில் மனமொடுங்கியகாலத்து ஆதமாவிற்கு உறக்கமுண்டாதலாலும் ஒடுங்காதகாலத்து அஃதுண்டாகாமை உடலும் மனம அணுவெனப்பது பெறப்படும். யாண்டிம் சுழுமுனைநாடியின் வேருயவிடத்தே மனத்திற்கு ஆதமாவோடு சையோகமுண்டாமெனப்பது நியமம்.

பரமாணு வடிவான பிருதிவிமுதல் மனமீருக்ககூறிய நித திருத்தியுடங்க ளொன்பதற்கும் அவிரத்தி (பிரிதொன்றிலிருக்க ல்லிணமை) சபாவமாம் எது சையோகசம்பந்தத்தாலாவது சம வாய சம்பந்தத்தாலாவது ஒன்றினு மிருப்பதிலையோ அது அவிர்த்தி யெனப்படும நித்தியதிரவியங்களிலோ பிறப்பாத தங்கள் சையோகசம்பந்தத்தாலாவது சமவாயசம்பந்தத்தாலாவ திருக்கும் பிற பதாரத்தங்களிலோ அவை அங்ஙனமிருப்பதிலை

(1) கடம ஆகாயத்தில் சையோகசம்பந்தத்தாலிருக்கின்றது, ஆகாயமோ அதில் சையோகசம்பந்தத்தாலாவது சமவாய சம்பந்தத்தாலாவது இருப்பதிலை

(2) துவியணுகம் தனதவயவ(முதற்காரண)மாகிய பரமாணு வில் சமவாயசம்பந்தத்தாலிருக்கின்றது, பரமாணுவோ அதில் சையோக சம்பந்தத்தாலாவது சமவாய சம்பந்தத்தாலாவதிருப்ப திலை

பிறவு மிங்ஙனமே ஊகித்ததுணாக. நித்தியதிரவியத் தில் அநித்தியதிரவியமிருத்தற்கும் அநித்தியதிரவியத்தில் நித தியதிரவிய மிராமைக்கு முதாரணம் பத்தேனனுமெண்ணில் ஒன்றெனனுமெண்ணடங்கியும், ஒன்றெனனுமெண்ணில் பத் தேனனுமெண் ணடங்காமலு மிருத்தலபோலவதாம்

(2) குணம்—QUALITY.

83 குணததுவ (குணத்தனமைச) சாமாநியமுடையது, அசமவாயிஃரணமாவது, *வினையல்லது (அசைவு வடிவினதாகாதது) குணம்.

* இலக்கணநூலாரி லொருசாரார வினையைப் பண்பிலடக்கி தெழிற் பண்பெனக் கூறுவா.

அதுவும் பொருளைப்பற்றியது (திரவியத்தை யாசிரயித்திருப்பது);

1. ரூபம், 2. ரசம், 3. கருதம், 4. பரிசம், 5. சங்கைய, 6 பரிமாணம், 7. பிரதகதுவம், 8. சையோகம், 9. விபாகம், 10. பரததுவம், 11. அபரததுவம், 12. குருததுவம், 13. திரவததுவம், 14. சிரேகம், 15. சததம், 16. புத்தி, 17. சுகம், 18. துககம், 19. இச்சை, 20. துவேஷம், 21. பிரயதனம், 22. தருமம், 23. அதருமம், 24. சமஸ்காரம் என்னும் பேத்ததால் இருபத்துநான்காம்.

“அன்மையினினமையின்” எனலுந் தொல்காப்பியசூத்திரத்தின் விசேடவுரையில் சேனாவரையா “பண்பொடு இவற்றிடை, (அன்மை, இன்மை, உண்மை, வன்மை என்பனவற்றில்) வேற்றுமையெனையெனின—இன்மை பொருட்கு மறுதலையாகலின், பொருளின்கட்கிடக்கும் பண்பெனப்படாது. அன்மையும் உண்மையும் பண்பிறகுமொத்தலின் பண்பெனப்படா, என்னை? குணத்திற்குக் குணமினமையின். வன்மை-ஆற்றல் (சக்தி). அதுவுங் குணத்திற்கு முண்டாதலின் குணமெனப்படாது, உளதெனின் அது பண்பாயடங்கும். அதனால் பொருட்கட்கிடந்து தனக்கோ குணமின்றித் தொழிலின் வேறாய்குணத்தின் அன்மை முதலாயின் வேறெனப்படும் பண்பெனினுங் குணமெனினுமொக்கும்” என்று கூறுவா. “பண்புநொழிலும்” எனலுந்தண்டியலங்காரசூத்திரத்தின் விசேடவுரையில் “பண்பெனபன் அவற்றின் (பொருள்களின்) குணமாயத் தோன்றித் தமக்கு வேறுகுணமின்றி நிகழ்வன. தொழிலெனபன் அவற்றின் (பொருள்களின்) புடைபெயாச்சியாயக்காலம் புணரந்து நிற்பன்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(குரை) குணம்-பண்பு குணத்தன்மைடாகிய ஜாதியுடையது அல்லது திரவியகருமங்கட்கு வேறாய் ஜாதியுடையது குணமாம் அது சமவாயிகாரணமும் நிமித்தகாரணமுமாவதனருகலின் அசமவாயிகாரணமாவது' என்றும், கருமமும் அசமவாயிகாரணமாயிருத்தலின் அதிற் செல்லும் அதிவியாததியை நீக்க 'வினையல்லது' என்றும் கூறப்பட்டன. குணம் டாணடும் தனக்கொரு குணமின்றித் திரவியத்தையே யாசிரயித்திருக்கும் 'உருவம் ஒன்று சுவையின் வேறு' எனனும் விபவகாரமிருத்தலால் உருவமென்னுங் குணத்தில் ஒன்றென்னுங் குணமும், சுவையென்னுங் குணத்தில் வேறு என்னுங் குணமுமிருத்தலின் குணத்தில் குணமின்றென்பதெங்ஙனம் பொருந்துமெனின், ஒரு பொருளில் அவை சமவேதித்தது (ஒற்றிறறு) நிறறலபற்றியே யங்ஙனம் வியவகரிக்கப்படுகின்றதன்றிப் பிற்தனநெனக் எண்மை, மென்மை வனமை மடிமுதலிய குணங்களு முளவாகக் குணம் இருபத்தாநான்கென்பது எங்ஙனம் பொருந்துமெனின், திண்மையின் அபாவமே எண்மையாக லாறும், அவயவக்கூட்ட விசேடமே வனமை மென்மைகளாதலானும், பிரயதனத்தின் அபாவமே மடிபா (சோம்பலா) கலானும் பொருந்துமெனக். "பிருதிவி வனமை மென்மை முதலிய அவயவசையோகவிசேடத்தோடு கூடியது" என்று முன்னாக கூறியிருப்பதற்கு

(ஃ) நுபம்—COLOUR

84. அவற்றுள், கட்புல மாததிரையாற் கிரஹிப்பது நுபம்; ஜாதியுடையது, விசேடகுணம்; பிருதிவி முதலிய மூன்றனகண் ணிருப்பது.

அதுவும் வெண்மை முதலிய பல பிரகாரம் (வகை), பிருதிவியிற் பாகசு (பாகத்தாலுண்டாய்) நுபம்.

பிருதிவிமாததிரததில் (பரமாணு வடிவ பிருதிவி, காரியவடிவ பிருதிவ்யெனனு மிரண்டிலு முள்ள) ரூபம் அநீத்தியம்; அபபுப பரமாணுவிலும், தேயுப பரமாணுவிலும் நித்தியம்.

காரிய அபபு தேயுகுகளில் அநீத்தியம், தேயுவில் அபாகச (பாகததாலுண்டாகாத) வெணமையொளி, அபபுவில் ஒளியிலலாத அபாகச வெணமை

(கு-ரை) உருவம் - ஒளி அஃதாவது நிறம். கடபுலம் - விழி உருவத்தனமையாகிட ஜாதியுடையது, அல்லது விழிமாததி ரத்தாற் கவரப்படுங் குணம் உருவமாம் சங்கியை பரிமாண முதலியனவும் விழியாற கிரகிக்கப்படுதலின் அவற்றிற்கெல்லு மதிவிடாததியை நீக்கக் 'கடபுலமாததிரையாற கிரஹிப்பது ரூபம்' என்று கூறப்பட்டது ரூபம் சங்கியை முதலிடவை போன்று பிறிதோரிந்திரியத்தானும் கிரஹிக்கப்படுவதாகாது கண்ணிந்திரியத்தாலேயே கிரஹிக்கப்படு மென்பது கருத்து ரூபம் பிருதிவி, அபபு, தேயுவெனனு மூன்றனகண்ணுமிருக்கும் அது வெணமை, கருமை, பொனமை, செம்மை, பசுமை, புடைமை, சித்திரம் என ஈழுவகைத்தாம் பிருதிவியில் இவவேழுமுண்டு நீரில் விளங்கா வெண்மையும் தேயுவில் விளக்கமான வெண்மையு முண்டு.

* பிராசீனா ரூபம் ஏழுவகைத்தாமென்பா, நவீனா சித்திர ததை யங்கீகரியாது அறுவகைத்தாமென்பா "சித்திரரூபத்தை வேறுபிரித்ததெனை? வியாபியாதிருக்குங்கருமைமுதலியவற்றின் கூட்டமேசித்திரரூபமாமோவெனின், அற்றன்று, வியாபித்திருத்தலே உருவத்திற்கு நியமமாகலின் அற்றேல, சித்திரகலிங்கம்

(உ) ரசம்—TASTE.

85. ரசம் ரசநேதிரியத்தாற் கிரஹிக்கப்படுவது, விசேடகுணம்; பிருதிவி, புனல்கனி நிருப்பது.

அவற்றான, பிருதிவியில் மதுரம், புளிப்பு, காரப்பு, காமுப்பு, கைப்பு, துவாப்பு எனனும் அறுவகைப்

(ஆடையில்) அவயவவுருவு (ஆடையின் சமவாயிகாரணமான நூலின் உருவம்) தோன்றுமென னுமோவெனின், எனனும் (ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம்), அவயவிகு (காரியமான ஆடைக்கு) உருவமினமையான (அவயவமான நூலின் உருவம் வருதலினமையின்) ஆடை காட்சிப்பொருளான ருதலபெறப்படுமாகலின் காட்சியைப்பயப்பது (தருவது) உருவமென னுது உருவுடைப்பொருளில் (ஆடையில்) சம வேதமென (சமவாய்சமபந்தத்தா லிருப்பதென) க கோடல மிகையா (மிகைப்படக்கூறலா) மென மறுக்க இதனானே ஆடை காட்சிப்பொருளாதல வேறென்றால் (உருவமன்றிப் பிறி தொருகாரணத்தால்) பெறப்படாமையின், சித்திரரூபமுண்டென பது பெற்றும்” என்று தருக்கசங்கிரகவுரையிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது அவயவத்தின் (நூலின்) உருவமுதலியவை அவயவியில் (ஆடையில்) வருகின்றனவென னுது அவயவியுண்டான இரண்டாவது கணத்தில அதில் உருவ முதலியவை யுண்டாகின்றனவென பது நியாயநூற்கொள்கையாதலின் சித்திரரூபமுண்டென றங்கீகரித்தால் அதன் பிராகபாவம் அவயவியில் ஒன்றே இருப்பதாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. இஃதிலாகவமரம் (சுருங்கக்கூறலாம்). சித்திரவுருவத்தை யங்கீகரிப்பின அவயவியற்றேன றுமவெணமை முதலிய ஆறுருவத்திற்கும் ஆறுபிராகபாவம் அதிலிருப்பதாக அங்கீகரித்தல் வேண்டும். இது கற்பனாக்களவமரம் (மிகைப்படக்கூறலாம்).

1. கரமும் அபபுவில் மதுரம் அபாகசமும் நித
தியாநித்தியமாம். நித்தியம் பரமானுவான அப
புவில், அநித்தியம் காரியமான அபபுவிலென்க.

(சு-ரை) ரசம்-சுவை. ரசத்தன்மையாகிய ஜாதியுடையது, அல்லது இரசநே (நாவி) திரியத்தாலமாததிரம் கிரகிக்கப்படும் குணம் ரசமாம். பரமானுவடிவ பிருதிவி, காரியவடிவ பிருதிவி பென்னு மிரண்டிலும் மதுரமுதலிய சுவையாறும் பாகத்தாற ரேனறி யரித்தியமாகவேயிருக்கும் மதுரம் பரமானுவடிவ அபபுவில் நித்தியமாயும், காரியவடிவ அபபுவில் பாகத்தாற ரேன ருது அநித்தியமாயிருக்கும்.

(3) கந்தம்—SMELL

86. கந்தம் கிராணத்தாறகவரப்படும விசேட குணம்; பிருதிவி மாததிரையினிருப்பது; அநித்தியமே. அது நறு நாற்றம்; திராற்றமென நிருவகை.

புனல (நீர்) முதலியவற்றிற் கந்தந் தோன்றுதல் சைபுகத் சமவாயத்தாலென நறியத்தககது.

(சு-ரை.) கந்தம்-நாற்றம். கந்தத்துவமாகிய ஜாதியுடையது, அல்லது கிராணேந் திரியத்தால் மாததிரம் கிரகிக்கப்படும் குணம் கந்தமாம். அது பரமானுவடிவ பிருதிவியிலும் காரியவடிவ பிருதிவியிலும் பாகத்தாற்றேனறி அநித்தியமாகவேயிருக்கும். 'முதலியவற்றின்' எனறமையின காதறுவகொள்க புனலுக்கும் பிருதிவிக்கும் சையோகசம்பந்த முண்டாயவிடத்தது பனலுடன் சையுத்தமான பிருதிவியில் கந்தம் சமவாயமாயிருத்தலால் புனலில் (பனிநீர் முதலியவற்றில்) வாசனை தோன்றுகின்ற தெனவும், காற்றுக்கும் பிருதிவிக்கும் சையோகசம்பந்தமுண்டாய

விடத்துக காற்றாடன ஸையுக்குமான பிருதிவியில் கந்தம சுவாபமா பிருததலால (சோலை முதலியவற்றிற படித்துவரும்) காறில் வாசனதோனதுகின்றதெனவுமறிக. நீரினும் காற்றினும் பிருதிவியின நாற்றமே புலப்படுகின்றதெனபது அவையத்தானும் பிடிதிருகத்தானும் மறிதறபாற்றும். பிருதிவியின சமபந்தமிருததால் நீரினும் காற்றினும் நாற்றம்புலப்படுமெனபது அவைபட, பிருதிவியின சமபந்தமிராவிடின அவற்றில் அது புலப்படாதெனபது வியதிருகம்.

(1) பரிசய்—TOUCH.

87. பரிசம துவக்கநதிரியத்தாற் கிரஹிக்கப்படும விசேடகுணம், பிருதிவிபாதி நான்கினிருப்பது.

அது தணமை (சுதம்), வெமமை (ஊஷணம்), தணமை வெமமை இல்லதெ (அதஷ்ணசுதமெ)ள நும் பேதத்தான மூவகை,

தணமை நீரில், வெமமை தீயில், தணமை வெமமை இல்லது பிருதிவி வாயுகளில்,

பிருதிவிமாததிரத்தில அநித்தியம், அப்பு, தேயு, வாயுகளின பரமாலுக்களில் நித்தியம்,

அப்பு முதலிய காரியங்களில் அநித்தியம்.

இவையுருவாதி நான்கும் மகததுவத்தோ டொரு பொருளிற சமவேதிததுகொண நெபூதங்களாயே (பிரததியடய யோக்கியங்களாயே) காட்சிகள்.

(கு-ரை.) பரிசம-ஊறு பரிசத்ததுவமாகிய ஜாதியுடையது, இல்லது துவக்கநதிரியத்தாலமாததிரம் கிரகிக்கப்படும குணம்

பரிசுமாம். பிருதிவியில தணமையும் வெம்மையும், வாயுவில கணமையும் வெம்மையும் தோன்றுதல நீரின சம்பந்தத்தாலும் தீயின சம்பந்தத்தாலுமாம். பரமானுவடிவ பிருதிவியினும் காரியவடிவ பிருதிவியினுமுள்ள பரிசும பாகத்தாற்றேன்றியதா யிருத்தலின் அரித்தியமாம் பரமானுவடிவ அபபு முதலியவற்றி லுள்ள பரிசும தோற்றக்கேடுனறியதா யிருத்தலின் நித்தியமாம், காரியவடிவ அபபு முதலியவற்றி லுள்ள பரிசும தோற்றக்கேடுடை யதா யிருத்தலின் அரித்தியமாம் பரமானுவடிவ, துவியணுகவடிவ பிருதிவி முதலியவற்றி லுள்ள ரூபம், ரசம், கசுதம், பரிசுமென்னுங் குண நான்கும் அநரபூதங்களா யிருத்தலின் நேத்திர முதலிய விநிதியங்கட்கு விஷயமாவதன்று திரியணுக முதலிய திரவியங் களில் எந்தக்கருணம் மகத்துவத்தோடுமேபூதமா யிருக்கின்றதோ அந்தக்கருணம் பிரத்தியட்சுமாம்.

(5) சங்கியை—NUMBER

88. சங்கியை ஒருமை (ஒன்று) முதலிய வியவ காரத்தினகாரணம்; சாமாநியகுணம், ஒன்றுமுதற் பரார்த்தமளவும்.

* எண்ணுது ஏகம், தசம், சதம், சகஸ்திரம், தசசகஸ்தி ரம், லட்சம், தசலட்சம், கோடி, தசகோடி, சதகோடி, அற்புதம், சாபுதம், காவம், மகாகாவம், பதம், மகாபதம், க்ஷோணி, மகாக்ஷோணி, சங்கம், மகாசங்கம், க்ஷிதி, மகாக்ஷிதி, க்ஷோபம், மகாக்ஷோபம், நிதி, மகாநிதி, சாகரம், மகாசாகரம், அரி, மகாஅரி சங்கை, மகாசங்கை, பணி, மகாபணி, கிருது, மகாகிருது என முப்பத்தாறு ஸ்தான முடையதாம்.

அவறறுள், ஒருமை இருவகை; நிதத அநிததபேதந தான. நிததியததையடைநதது நிததியம், காரியததையடைநதது அநிததியம்.

(அநிததிய ஏகம்) தனது ஆசிரயசமவாயிகாரணததை யடைநத ஒருமையாற ரோன்றுவது

இருமை அநிததியமே.

அதுவும் இரண்டு பிண்டங் (பொருள்)களில் இஃ தொன்று இஃதொன்று எனனும * அவாவுதறகருத்தா (அபேட்சா புத்தியா)ற ரோன்றும்.

அவறறுள், இரண்டுபிண்டங்க ள சமவாயிகாரணம், பிண்டங்களின ஒருமைகள் அசமவாயிகாரணம்; அவாவுதறகருத்தது நிமிததகாரணம். அவாவுதறகருத்தது நாசததானே இருமை நாசம். இங்ஙனம் முமமை முதலிய தோற்றம்.

(சு-ரை) சங்கியை - எண், சங்கியாததுவமாகிய ஜாதியுடையது, அல்லது எண்ணல் வியவகாரத்திறகுச சிறந்த காரணம் சங்கியையாம் ஒன்றறகுக் கீழ்ப்பட்ட எண்ணும் பராதத்ததிறகு மேற்பட்ட எண்ணுமினமையின் ஒன்றென்பது சிறநெண்ணும் பராததமென்பது பேரெண்ணுமாம். முந்திரியினுங் கீழ்ப்பட்ட எண்ணே இங்கொன்றென்னுமெண்ணும் பரமானுவடிவபிருதிவி முதல மனமீரூய நிததியத்திரவியங்களிலுள்ள ஒருமை

* பல பொருமைகளை விஷயஞ்செய்யும் புத்தி அபேட்சா புத்தி யெனப்படும்.

பெண் நித்தியமும், துவியணுக முதலிய அநித்தியத்திரவியங்களி லுள்ள ஒருமையெண் அநித்தியமாம. அநித்திய ஒருமை தனக் காசிரயமாயும் முதற்காரணமாயுமுள்ள அநித்தியத்திரவியத்தின் ஒருமைபாற்றோனும் தேரொன்று புத்தகமொன்று எனபுழி ஒன்றென்னுமெண்ணிறகு அநித்தியத்திரவியமாகிய தேரும் புத் தகமும் ஆசிரயமும் முதற்காரணமாம, பரமாணுவடிவ யிரு த்வி முதலியவை நித்தியத்திரவியங்களா யிருத்தலின் அவற்றின் ஒருமை பெண்ணிறகு அவை ஆசிரயமா யிருப்பதன்றி முதற்கா ரணமா யிருப்பதன்றும் பலவற்றினிருப்பதாகிய இருமை முதலிய எண் பல ஒருமைகளை விஷயஞ்செய்யும் அபேட்சாபுத்தியாற் றோன்றி அதன் நாசத்தினால் நாசமாவதா யிருத்தலின் யாணமெ அநித்தியமேயாம்

மூலமை பெண்ணிறகு மூன்றுபிண்டங்கள் சமவாயிகாரண மெனவும், அவற்றின் ஒருமைகள் அசமவாயிகாரணமெனவும், அவா ஷுத்தகருத்து நிமித்தகாரணமெனவும், அதன் நாசத்தாலே மூலமை யெண் நாசமாமெனவு மிக. இங்ஙனமே நான்கு முதலியவற் றிறகுங் கொள்க

அநீந்திரியத்திரவியங்களி (பரமாணு துவியணுகா திகளி)ன் இருமை முதலிய எண் ஈசுவரனது அவாவுத்த கருத்தாற்றோன்றி ஜீவாகளின் அதிர்ஷ்ட (தாமாதாமங்களின்) நாசத்தால் நாசமாம்.

(6) பரிமாணம்—QUANTITY.

89 பரிமாணம் அளவு வியவகாரத்தின் அசாதாரண காரணம் (அளத்தல் வழக்கிற்குச் சிறந்தகாரணம்).

அது அணு (துண்மை), மகத்து (பெருமை), நெடில் (நெடுமை), குறில (குறுமை) என நான்குவகை. இன

னும் அது நித்த அநித்த பேதததால இருவகை; நித
திபததை யடைநதது நித்தியம்; காரியத்தை யடைந
தது அநித்தியம்.

காரியத்தையடைநத பரிமாணம் காரணத்தை
யடைநத சங்கியாயோனி, பரிமாணயோனி, *பிரசய
யோனி (என மூவகைத்தாம்).

அவை எங்ஙனம்:—

(1.) துவியணுகபரிமாணம் ஈசுவரன் அபேட்சா
புத்தியாற றேனறியது; பரமாணு இருமையாற
சனிககையால சங்கியாயோனி; (அதற்குச்) சங்கியா
காரணமென்று பொருள்.

திரியணுக பரிமாணமும் தனது ஆசிரய (திரியணு
கத்தின்) சமவாயிகாரணத்தை (துவியணுகத்தை)
யடைநத பனமைச்சங்கியாயோனி(மும்மையெண்ணு
லாகியது).

* மகததுவ பரிமாணமுள்ள அவயவங்க (திரவியங்க)ளுள்
ஒன்றற்கொன்றுண்டாகும் சிதிலசையோகம் பிரசயமெனப்படும.
அவயவங்கள் பலவற்றுள் சில அவயவங்கட்குச் சையோகமுண்
டாகாதிருக்க வேறு சில அவயவங்கட்குண்டாகும் சையோகம்
சிதில சையோகமெனப்படும பஞ்சககுலியலில் சில அவயவங்
கட்குச் சையோகமுண்டாகாதிருக்க வேறு சில அவயவங்கட்குச்
சையோக முண்டாயிருத்தல் ஈண்டறியத்தக்கதாம்.

(2.) சதுரணுகாதி பரிமாணம் தனது ஆசிரய (சதுரணுக முதலியவற்றின்) சமவாயிகாரண (நான்கு திரியணுக முதலியவற்றின்) பரிமாணத்தாற் றேன் றியது.

(3.) பஞ்சுத்திரட்சிப்பரிமாணம் தனது ஆசிரய (பஞ்சுத்திரட்சியின்) சமவாயிகாரண (பஞ்சின்) அவ யவங்களது பிரசிதில (நெருக்கமாயிராத) சையோகத் தாற் றேன்றியது.

பரமானுவையடைந்த பரிமாண்டலய பரிமாண மும் ஆகாசாதியையடைந்த பரமமகதபரிமாணமுட ித்ததியமே.

(கு-ரை) பரிமாணம் - அளவு பரிமாணத்தனமையாகிய சாதியுடையது, அல்லது அளத்தல் வழக்கிற்குச் சிறந்தகாரணம் பரிமாணமாகும். அணு, மகத்து, நெடில், குறில் என்னும் நான்க ளுள் அணுவும் குறிலும் பரமானு துவியணுகங்களிலும், மகத் தும் நெடிலும் திரியணுக சதுரணுக முதலியவற்றிலு மிருக்கும். பரமானுவிலுள்ள பரிமாண்டலய பரிமாணத்திற்கும் ஆகாய முதலிய நான்கினுமுள்ள பரமமகத பரிமாணத்திற்கும் வேறாய (இடைப்பட்ட) பரிமாணமியாவும் அவித்தியமேயாம்; தோற்றக கேடுடையனவா யிருத்தவின. பரிமாண்டலய பரிமாணம்-அணு பரிமாணம். 'காரியத்தையடைந்த பரிமாணம் காரணத்தை யடைந்த சங்கியாயோனி, பரிமாணயோனி, பிரசயயோனி' என பதற்குக் காரியத்திரவியத்தின் பரிமாணத்திற்கு அந்தத் திரவியத் தின் சமவாயிகாரணமாய் திரவியத்திலுள்ள சங்கியையும் பரிமாண மும பிரசயமும் அசமவாயிகாரணமா யிருக்கின்றனவென்பது

பொருள இங்ஙனங் கூறியதால் காரியத்திரவியத்தின் பரிமாணம் காரணத் திரவியகுணபரம்பரையாற் றேனறுமென்பதாயிற்று யோனி - காரணம்.

துவியனுக்கபரிமாணம் பரமானுவின் இருமைச்சங்கியையாலும், திரியனுக்கபரிமாணம் துவியனுக்கத்தின் மூலமைச்சங்கியையாலும் தோன்றும். சதுரணுக்க முதலியவற்றின் பரிமாணம் சதுரணுக்க முதலியவற்றின் சமவாயிகாரணமான நான்கு திரியனுக்க முதலியவற்றின் பரிமாணத்தாற்றோன்றும். அவயவ (திரியனுக்க முதலியவற்றின்) பரிமாணம் தனது சமானஜாதியடைய அல்லது மேனமையுடைய பரிமாணத்திற்கு அசமவாயிகாரணமாமென்பது நியமம் துவியனுக்க பரிமாணம் இரண்டு பரமானுவின் பரிமாணத்தாலும், திரியனுக்கபரிமாணம் மூன்று துவியனுக்கத்தின் பரிமாணத்தாலு முண்டாவதாயின் அவை அவற்றிற்குச் சமானஜாதியாகவாவது மேனமையாகவாவது இருக்கும், கூடாதுமெனமையின் அவை சங்கியாஜனனியமாமென்க.

(7) பிரதக்த்துவம்—INDIVIDUALITY

90. *பிரதக்த்துவம் வேறென்னும் வியவகாரத்தின் ஆதாரகாரண காரணம்.

ஆஃது ஏக பிரதக்த்துவம் (ஒருவேற்றுமை), துவிய பிரதக்த்துவமெ (இருவேற்றுமையெ)ன இருவகையது

x “கூற்றினுங் குறிப்பினு மொப்புடை யிருப்பொருள், வேற்றுமைப் படவின் வேற்றுமையதுவே” என்பர் அலங்காரநூலார் அதனை (அந்நியோக்கியாபாவத்தைப் பேதமென்றும், பின்னத்தனமையென்றும், அதிரிகத்தனமையென்றும், வேற்றுமையென்றும் கூறுவார்” என்று விருத்திரதநாவலி கூறுகின்றது.

அவற்றுள், முதலது நித்தியத்தையடைந்தது நித்தியம், அநித்தியத்தை அடைந்தது அநித்தியம். துவிப பிரதகதுவமோ அநித்தியமே.

(கு-ரை) பிரதகதுவம் - வேற்றுமை பிரதகதுவத்தன்மை பாகிய ஜாதியுடையது, அல்லது இஃது இதனின் வேறு என்னும் வழக்கிற்குச் சிறந்தகாரணம் பிரதகதுவமாம் பரமாணு முதலிய நித்தியத்திரவியங்களுள்ள ஒரு வேற்றுமை நித்தியமும் சாரியத்திரவியங்களுள்ள ஒரு வேற்றுமை அநித்தியமும் இரு வேற்றுமை பலவற்றினிருப்பதாகலின் யாண்டும் அவை அநித்தியமேயாம் 'துவிபபிரதகதுவம்' என்று கூறப்பட்டதாயினும் இனம் பற்றி மும்மை வேற்றுமை முதலியனவும் அநித்தியமெனக் கொள்க இருவேற்றுமை முதலியன பல ஏகவேற்றுமைகளை விஷயஞ்செய்யும் அவாவுதற்கருத்தாற் றேனறி அதன் நாசக்தால்கெடும் பிருதிவியின் பரமாணுவிலுள்ள வேற்றுமை பிருதிவியின் துவியணுகத்திற் றேனறிய வேற்றுமைக்கு அசமவாயிகாரணமாம் இவ்வன்மே ஏனையவற்றிற்கு மூகிததுக்கொள்க

அந்நியோநியாபாவம் அபேதத்தை நிலைதிப்ப (விலக்குவ) தாயிருத்தலின் அது பேத (வேற்றுமை) வடிவமாம் அங்ஙனமாக அதனோடிதனிடையே வேறுபாடியாதெனின் கூறுதல் - 'அந்நியோநியாபாவத்திற்குப் பிரயோகம் கூடப்படமென்று என்றும், வேற்றுமைக்குப் பிரயோகம் இக்கடம் இப்படத்தினும் வேறு என்று மிருத்தலின் அவ்விரண்டும் தம்முள் வேறுபாடுடையனவேயாம் அந்நியோநியாபாவஞானத்தின் விஷயமாகிய பிரத்யோகி அதுபோகிய சமான (ஒத்த) வேற்றுமை (முதலவேற்றுமை) யுடையனவாயிருத்தலும், வேற்றுமைஞானத்திற்கு விஷயமாகிய இக்கடம் எனப்பது முதலவேற்றுமையேற்று மறந்து அஃதேலாமலிருத்தலும்

காணக, கடம் படமன்றென்புழிக கடம் அதுயோகியும், படம் பிரதியோகியுமாம். எதனிட (கட)தது அபாவமுண்டாகின்றதோ அஃது அபாவத்தின அதுயோகியாம்; எதன் (பட)த்தின அபாவமுண்டாகின்றதோ அது பிரதியோகியாம்

இக்கடம் இப்படத்தினும் வேறு எனபுழி அறியப்படாதகடத்தின வேற்றுமையை யறிதற்கு எவ்வேபாககிறபது அறியப்பட்ட பொருளாகிய படமாதலின் அஃதைத்தாம் வேற்றுமையின் எவ்வேபொருளில் வந்ததென்க. இவ்வு வேறு எனபது பண்புபெயர், குறிப்புவினைமுற்றனறு.

(8) சையோகம்—CONJUNCTION.

91. * சையோகம் சையுகத (ஈடியதெனனும்) வியவகாரத்தினேது; இரண்டன கண்ணது (இரண்டு திரவியங்களிலிருப்பது); அவ்வியாபபிய விருத்தியது. (வியாபியாபம் விருப்பது).

அது வேறுவியையாற ரோனறியது, இரண்டன வியையாற ரோனறியது, சையோகத்தாற ரோனறியதென ட மூவகை.

* சையோகமாகிய சம்பந்தம் சம்பந்தியாகிய திரவியங்களினும் வேறுகக காணப்படாமையின் அது சம்பந்தியினும் வேறனறென்பர் ஒருசாரார்.

† இம்மூவகைச சையோகமேயன்றி வேறிரண்டு சையோகமும் அவகிகரிககப்பட டிருக்கின்றன. அவற்றுள், ஒன்று சகஜ சையோகமும், மற்றொன்று நித்திய சையோகமுமாஃ.

அவறறுள், (1) வேறுவினையாற் றேன்றுவ தெங்
வனம்? வினையுடைய பருந்தோடு வினையில் குற்றி
(மரக்கடடை)க்குச் சையோகம்; அதற்கு (அச்
சையோகத்திற்கு)ப் பருந்தினவினை அசமவாயிகா
ணம்.

(2) இரண்டன் வினையாற் றேன்றுவ தெங்வனம்?
வினையுடைய மல்லரது சையோகம்.

(3) † சையோகத்தாற் றேன்றுவ தெங்வனம்?
காரண அகாரண சையோகத்தால் காரிய அகாரிய
சையோகம். எங்வனம்? கைத்தருசையோகத்தான
மெய்த்தரு சையோகம்.

(1.) சையோகமுடையதினுற்பத்தியோடு ண்டாகும் சையோ
கம் சகஜ (இயல்பான) சையோக மெனப்படும. பொன்னில் மரு
சள நிறத்திற்கும் குருத்துவத்திற்கும் ஆசிரயமான பிருதிவியின்
பாகத்திற்கும் தேயுவின பாகத்திற்கு முள்ள சம்பந்தம் இயல்
பாயப் பெறப்படடிருத்தலின் இது சகஜ சையோகமாம். செம்
பிற்கும் களிம்பிற்குமுள்ள சம்பந்தமும் சகஜ சையோகமாம்.

(2) வியாபகப்பொரு ளிரண்டற்குள்ள சம்பந்தம் நித்தியமா
யிருத்தலின் அது நித்திய சையோகமா மெனப்ா மீமாஞ்சகா
முதலியோர் ஆகாயம், காலம், திக்கு, ஆதமாளன்பன வியாபக
நித்தியத் திரவியமாயிருத்தலின் இவற்றின் பாஸ்பரசம்பந்தம்
நித்திய சையோகமாம்.

† கையின் தொழிலால் கைத்தருசையோக முண்டா மிடத்து
அததொழிலாலேயே மெய்த்தருசையோகமு முண்டா கினறமை
யின் இது காமஜ சையோகமேயாமென்பா ஒரு திறத்தாசிரியா

(கு-ரை.) சையோகம—கூட்டம் சையோகத தன்மையாகிய சாதிபுடையது, அல்லது கூடியதென்னும் வழக்கிற்குச் சிறந்த காரணம் சையோகமாம் தம்முள்விடமிருங்கி வெவ்வேறு யிருக்கக்கூடிய இரண்டு திரவியங்களின் சம்பந்தம் சையோகமாயிருத்தலின் (சையோகம்) இரண்டனகண்ணது என்று கூறப்பட்டது.

அவலியாபயி விருத்தியுதாவது தானும் (சையோகமும்) தன்னத்தியந்தாபாவமு (தன்னுமுறையினமையு) மூரிடத்திருத்தலாம் ஆந்தாவது ஏகதேசத்த (ஒரிடத்த) திருப்பதென்பதாம். ஆடுக்கடாகக ரிரண்டற்குச் சையோகமுண்டாயவிடத்து அவலிரண்டனசையோகம் அவற்றின் ஏகதேசத்திருந்து ஏகதேசத்திராமை காண்க அது காமஜம் (தொழிலாற்றேனறியது) சையோகஜம் (சையோகபாற்றேனறியது) என்றிருவகைத்தாம் காமஜம் அந்நியதர காமஜம் (இரண்டில் ஒன்றனொழிலாற்றேனறியது) உபய காமஜம் (இரண்டனொழிலாற்றேனறியது) என விருவகைத்தாயிருத்தலின் 'அது * * மூவகை' என்று கூறப்பட்டது.

(க) எச்சையோகத்தினுடையதில் தொழில் அசமவாய காரணமாயிருக்கிறதோ அது காமஜ சையோகமென்பபடும.

(உ) எச்சையோகத்தினுடையதில் சையோகம் அசமவாய காரணமாயிருக்கிறதோ அது சையோகஜ சையோகமென்பபடும.

(1) யாண்டு ஒன்றனொழிலால சையோகமுண்டாகின்றதோ யாண்டு அது அந்நியதரகாமஜ சையோகமென்பபடும.

நூதின தொழிலால தொழிலினறிய குற்றிக்கும் பருத்திறகுமுண்டாகும் சையோகம் அந்நியதரகாமஜ சையோகமாம் ஈண்டிச் சையோகத்திற்குக் குற்றியும் பருத்தும் சமவாயிகாரணமாம் சையோகத்தின் சமவாயிகாரணமாகிய பருத்தினிடத்து அதன் வினை (தொழிற) குச் சமவாய்சம்பந்தமிருத்தலின் பருத்து

உடவமாகிய சமவாயிகாரணத்தின் சம்பந்தமுடையதாய்ப் பருந்தி, தந்திகளின் சையோகத்தை யுண்டுபண்ணுவது பருந்தின் நெழிலாயிருத்தலின், பருந்து குதறிகளின் சையோகத்தினது அசமவாயிகாரணம் பருந்தின் வினையாமெனக் பருந்து - பறவைவிசேடங்களுள்ளொன்று.

(2) யாண்டு இரண்டனநெழிலால் சையோகமுண்டாகின்றதோ ஆண்டு அது உபயகாமஜ சையோகமெனப்பபிம் இரண்டு மலலாகளின் தொழிலால் அவவிருவாககு முண்டாகும் சையோகம் உபயகாமஜ சையோகமாம். ஈண்டிச சையோகத்திற்கு இரண்டு மலலாகளும் சமவாயிகாரணமாவா; அவர்களின் வினை அசமவாயிகாரணமாம். மலலா-ஆபுதமினநிப போபுரியும் வீரா

(3.) யாண்டுச சையோகத்தால் சையோகமுண்டாகின்றதோ ஆண்டு அது சையோகஜ சையோகமெனப்பபிம் கைககும் தருவிற்கு (விருகத்திற்கு) முண்டாய சையோகத்தால் மெய்ககு (உடம்பிற்கு)ம தருவிற்குமுண்டாகும் சையோகம் சையோகஜ சையோகமாம் கைத்தரு சையோகத்தைக் காணுதானுககு மெய்த தருசையோகத்தி னுணாசசியுண்டாகாமையின் கைத்தருசையோகம் மெய்ததருசையோகத்திற்குக் காரணமாமெனப்பது நன்குவிளங்கும். ஈண்டிச சையோகத்திற்குக் கையும் தருவும் சமவாயிகாரணமாம், சையோகம் அசமவாயிகாரணமாம்

‘காரண அகாரண சையோகத்தால் காரிய அகாரியசையோகம்’ என்றமையின் ஈண்டிக காரணம் கையும், அகாரணம் தருவும், காரியம் கையாலுண்டாயமெய்யும், அகாரியம் கையாலும் தருவாலும் முண்டாகாத தருவுமாம் இவற்றின் விளக்கம் வருமாறு

“ஈண்டு இரண்டு சையோகமுண்டு ஒன்று அஸத (கை) தருக்களின் சையோகம், அது ஏது சையோகமாம் மதறையது கா.

(உடம்பு) தருக்களின் சையோகம்; அது பல (பிரயோஜன) சையோகமாம். ராணிக காரணமென்னுஞ் சொல்லால் பல சையோகத்தினது ஆசிரயத்தின் சமவாயிகாரணம் கொள்ளப்படுகின்றமையின் பல சையோகத்தின் ஆசிரயம் காயம் தரு வென்னுமின்னமாம். அவற்றுள் காயத்தின் சமவாயிகாரணம் அஸதமாம் முதலால், காரணமென்னுஞ் சொல்லால் அஸதம் கொள்ளப்படுகின்றது அகாரணமென்னுஞ் சொல்லால் தரு கொள்ளப்படுகின்றது, ஏனெனின், காயத்திற்காவது தருவிற்காவது சமவாயிகாரணம் தருவாகத்திருத்தலின், அஃது அகாரணமாம். அங்ஙனமே, ஏது சையோகத்தின் ஆசிரயத்தாலுண்டாயது காரியமென்னும் சொல்லாற் கொள்ளப்படுகின்றது ஏதுசையோகத்தின் ஆசிரயத்தாலுண்டாகாதது அகாரியமென்னுஞ் சொல்லாற் கொள்ளப்படுகின்றது ஏது சையோகத்தின் ஆசிரயம் அஸதமும் தருவுமாம் முதலுள், அஸதமுன்னியமாகிய காயமெதுவோ அது காரியமாம் அஸதத்தினாலும் அங்ஙனமே தருவினாலும் ஆக்கப்படாத தருவோ அது அகாரியமாம் இவ்வாற்றால் காரணமாகிய அஸதம் அகாரணமாகிய தரு எனப்பனவற்றின் சையோகத்தால் காரியமாகிய காயம் அகாரியமாகத் தரு எனப்பனவற்றின் சையோகமுண்டாகின்றது” எனபது. இங்ஙனம் விருத்திப்பிரபாகரத்திற் கூறப்பட்டிருக்கிறது

(9) விபாகம்—DISJUNCTION.

92. விபாகம் பிரிவின வியவகார ஹேது; சையோக

* இது இதுவனமென்னும் ஞானத்திற்கு விஷயமாபிடுக்கிற பேதமென்னும் அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு வேறுக விபாகம் எனமையின், அந்நியோந்நியா பாவத்திற்கு வேறுக விபாகமிருக்கின்றதெனபது பொருந்தாதெனபா ஒரு சாரார்.

முதற்முய் (மூலமாய்) இரண்டனகண் இருப்பது. அது வேறுவினையாற ரோன்றியது, இரண்டனவினையாற ரோன்றியது, விபாகத்தாற ரோன்றியதென மூவகை.

அவற்றை, முதலது எங்ஙனம்¹ மலையினினறெழும் பருந்தின வினையால் பருந்தொடு மலேக்கு விபாகம்.

இரண்டாவது எங்ஙனம்² தகா (ஆடுகுகடா) எனது விபாகம்.

மூன்றாவது எங்ஙனம்³ கைத்தரு விபாகத்தான மெய்த்தரு விபாகம்.

{கு-ரை} விபாகம் - பிரிவு விபாகத்தனமையாகிய சாதி உடையது, அல்லது பிரித்தது என்றும் வழக்கிறகுச சிந்தகாரணம் விபாகமாம்.

சையோகம்இரண்டு திரவியங்களில் ருத்தலின் விபாகம் அதனை ராசமபண்ணுவதன் மூலமாய இரண்டு திரவியங்களிலிருக்கும் ஈசயோகம்போல் விபாகமும் அந்நியதரகாமஜம், உபயகாமஜம், விபாகஜம் என மூவகைத்தாம்.

(க) யாண்டு ஒன்றன் தொழிலால் விபாகமுண்டாகின்றதோ ஆண்டு அது அந்நியதரகாமஜ விபாகமெனப்படும. மலையினினறெழும் பருந்தின தொழிலால் தொழிலினறியமலேக்கும் பருந்திறகு முண்டாகும் விபாகம் அந்நியதரகாமஜ விபாகமாம் ஈண்டித்தரு மலையும் பருந்தும் சமவாயிகாரணமாம், பருந்தினவினை அசமவாயிகாரணமாம்.

(௨) யாண்டு இரண்டன தொழிலால விபாகமுண்டாகி-
 ரதோ ஆண்டு அது உபயகாமஜ விபாகமெனப்படும் சையோக
 முடைய இரண்டாடிககடாககளின இடமவிட்டுப் பெயருநதொழி
 லால அவவிரண்டறகு முண்டாகும் விபாகம் உபயகாமஜ விபாக
 மாம். ரண்டிதறகு இரண்டாடிககடாககளின சமவாயி காரண
 மாம், அவற்றின இடமவிட்டுப் பெயருநதொழில் அசமவாயிகாரண
 மாம்

(௩) யாண்டு விபாகத்தால விபாகமு (பிரிவாற்பிரிவு)னடா
 கின்றதோ ஆண்டு அது விபாகம் விபாகமெனப்படும், கைககும்
 தருவிறகு முண்டாகும் விபாகத்தால மெய்ககும் தருவிறகுமுண்டா
 கும் விபாகம் விபாகஜ விபாகமாம் இது காரண அகாரணங்
 களின விபாகத்தாற்றோன்றிய காரிய அகாரியங்களின விபாக
 மாம் ஈண்டிதறகுக கையும் தருவும் சமவாயிகாரணமாம், விபா
 கம் அசமவாயி காரணமாம்

காரணமாதிரி விபாகஜவிபாகமுமுண்டு. எங்ஙனம்? கபா
 லங்களின விலகுந தொழிலாலே கபாலமிரண்டன விபாகமும்,
 அதன்பின்னர்க் கபாலமிரண்டன சையோகநாசமும், அதன்பின்
 னாக கடநாசமும், அதன்பின்னாக கபாலத்திறகும் ஆகாய முதலிய
 வற்றின விபாகஜ விபாகமு முண்டாகின்றமை காண்க சங்
 கியை, பரிமாணம், பிரதகதுவம், சையோகம், விபாகமெனனு
 மைநதுகுணமும் சாவத்திரவியங்களிலு மிருப்பனவாம்

(10) பாத்துவம்—PRIORITY.

(11) அபரத்துவம்—POSTERIORITY

93. பரத்துவாபரத்துவங்கள் பரஅபரவியவகாரத்தின
 அசாதாரண காரணங்கள்.

அவை (பரத்துவ அபரதத்துவங்கள்) திக்கான் வந்தவும் (பண்ணப்பட்டனவும்) காலத்தான் வந்தவுமென இருவகைய.

அவற்றுள் (1) திக்கான் வந்தவற்றது (பரத்துவ அபரதத்துவங்களின்) தோற்றம் கூறுதும்:—

ஒருதிசையிலிருக்கும் பிண்டங்களில் இஃது (இடம்) அதனின் (அபட்டத்தினும்) அணிததெ (சமீபித்திருப்பதெ)ன்னும் புத்தியால் அனுகூலறிக்க (அறிய)ப்பட்ட திக்ரூபபிண்டசையோகத்தால் *அபரதத்துவம் அணியதன (சமீபமுடையதன)கட டோனறும்;

†சேயமைப புத்தியால் பரத்துவம் சேயநன (தூரமுடையதன)கட டோனறும்

‡ பிண்டத்தினுடைய அண்மை காண்பவனது

* அபரதத்துவம் கூறுவதால் பரதத்துவம் எளிதின விளங்குதலின் அது முன்னாககூறப்பட்டது.

† ஒரு திசையிலிருக்கும் பிண்டங் (பொருள்)களில் அஃது இதனின் சேயமைய (தூரதத்) தென்னும் புத்தியாலறியப்பட்ட திக்ரூபபிண்ட சையோகத்தால் பரதத்துவம் சேயதனகண தோன்றும் என்பதாம்

‡ காண்பவனது உடம்பின் அபேட்சையினால் பிண்டத்தினது சையுக்க சையோகத்தின் அறியத்துவ (அறிய)மும் பூயத்துவ (அதிக)மும் முறையே அதனது அண்மைபும சேயமைமா, மாம, விளக்கம் வருமாறு

உடம்பின் அபேகைப் பிழை (நோக்கத்திழை) சையுகத்
சையோக அறபியததுவம் (அறபம்); அவற்றின்
(காண்பவனது உடம்பு பிண்டங்களுள்) பூபததுவம்
(அதிகம்) சேய்மை (தூரம்).

(2.) காலததானவந்த பரததுவாபரததுவங்களது
தோற்றம் கூறுதம்:—

(க) நியமமல்லாத திகக்கிணிருக்கின்ற இளையோன்
மூத்தோனுடைய பிண்டங்களில் இவன் அவனின்
அறபகால சம்பந்தனென்னும் இவ்வகை யவாவுதற
(அபேட்சா) புத்தியா லதாகிரஹிக்கப்பட்ட கால
பிண்டங்களுனுடைய சையோகத்தால் இளையோன்
கண் அபரததுவம் தோன்றும்

(1) காண்பவனது உடம்பின் அபேட்சையிழை அவவுடம்பி
னது சையோகமுடைய நிலத்துப் பிண்டத்தினது சையோகத்
தின் அறபியததுவம் அபிபிண்டத்தினது அணமையாம்

(11) காண்பவனது உடம்பின் அபேட்சையிழை அவவுடம்பி
னது சையோகமுடைய நிலத்துப் பிண்டத்தினது சையோகத்
தின் பூயததுவம் அபிபிண்டத்தினது சேய்மையாம்

காண்பவனது உடம்பின் சையுகத்தாய் (சையோகமுடைய
தான்) நிலத்துப் பிண்டத்தின் சையோகமிருத்தலினது சையுகத்
சையோகமாம் சையோகமுடையதன் சையோகம் சையுகத்
சையோக மெனப்படும்

(உ) இவன் அவனினமிருநத காலசம்பந்தமுடைய
நென்னும் புத்தியான் மூததோனகட பரத்துவம்
தோன்றும்.

(கு-ரை) பரத்துவம் - முனமை; அபரத்துவம் - பின்மை,
பரத்துவமாகிய சாதியுடையது பரத்துவமாம், அபரத்துவமாகிய
சாதியுடையது அபரத்துவமாம் பரத்துவம் அபரத்துவமென்னு
மீரண்டிம திககாலும் காலத்தாலும் பண்ணப்படுவனவா யிருத்த
லின் அவை அனித்திய குணமாம். திககினாலும் காலத்தினாலும்
பண்ணப்படும் பரத்துவம் முறையே சேயமைக்கண்ணும் மூத
தோனகண்ணுமிருக்கும், திககினாலும் காலத்தினாலும் பண்ணப
படும் அபரத்துவம் முறையே அண்மைக்கண்ணும் இளையோன
கண்ணு மிருக்கும்.

(1) எது (கடம்) எதன் (படத்தின்) அபேட்சையால் தூரத
ததோர் ஆண்டு அவ்வெல்லையினையுடைய பரத்துவம் திககினாலாகிய
தாம், எது (படம்) எதன் (கடத்தின்) அபேட்சையால் சமீபித
ததோர் ஆண்டு அவ்வெல்லையினையுடைய அபரத்துவம் திககினா
லாகியதாம். ஈண்டுத திககும் பிண்டமும் சமவாயிகாரணமாம்,
அவ்விரண்டற்கு முள்தாய சையோகம் அசமவாயிகாரணமாம்,
சேயமை அண்மைகளின் ஞானம் நிமித்தகாரணமாம் அதனது
நாசம் அவற்றின் நாசத்திற கேதுவாம். இப்பரத்துவ அபரத்து
வங்கள் நித்திய அனித்தியவடிவ மூர்த்தத்திரவியத்தி (வடிவு
டைப பொருளி)வருக்கும்.

(2) எது (மூததோன்) எதன் (இளையோன்) அபேட்சை
யால் மூதத்தோர் ஆண்டு அவ்வெல்லையினையுடைய பரத்துவம்
காலத்தாலாகியதாம், எது (இளையோன்) எதன் (மூததோன்)
அபேட்சைபால் இளையதோர் ஆண்டு அவ்வெல்லையினையுடைய

அபரததுவம் காலத்தினாலாகியதாம். ஈண்டுக் காலமும் பிண்டமும் சமவாயிகாரணமாம், அவவிரண்டறகு முளதாய சையோகம் அசமவாயிகாரணமாம்; மூப்பினமைகளின் ஞானம் நிமித்தகாரணமாம். அதனது நாசம் அவற்றின் நாசத்திற கேதுவாம் இப்பரததுவ அபரததுவங்கள் அனித்தியத்திரவியத்திருக்கும்

(12) குருத்துவம்—WEIGHT

94. குருததுவம் முதல வீழ்தலின் அசமவாயிகாரணம்; பிருதிவி புனல்களி னிருப்பது.

“சையோகம், வேகம், முயற்சியின்றிக் குருததுவம் முதல வீழ்தல் உளது” என்று கூறப்படும்.

(கு-ரை.) குருததுவம் - திணமை குருததுவமாகிய ஜாதி புடையது குருததுவமாம் பிருதிவி, அப்பு என்னு மிரண்டனான ஒன்று முதலில் வீழ்தறகு அதனது குருத்துவம் அசமவாயிகாரணமாம் இஃதினி அதற்குமுதலில் வீழ்தலுண்டாகாதென்பதொருதலை, இரண்டாம் வீழ்ச்சி முதலியவற்றிற்கோ குருததுவம் அசமவாயிகாரணமன்று, ஆனால் அப்பொருளினவேகம் அசமவாயிகாரணமாம் கடம் முதலில் வீழ்தறகுக் கடம் சமவாயிகாரணமும், தளளுவோன் நிமித்தகாரணமும் கடத்தின திணமை, அசமவாயிகாரணமும் திணமையின்றிய பொருள் பிறிதொன்றை சையோகமும் முயற்சியுமுள்ளவிடத்தும் வீழாமையானும், வேகம் அதனது இரண்டாம் வீழ்ச்சி முதலியவற்றிற்கு அசமவாயிகாரணமாயிருத்தலானும் ‘சையோகம்-*** உளது’ என்று கூறப்பட்டது தீ முதலியவற்றி னின்றும் வீழ்தற் காரியமுண்டாகாமையின அவற்றின்கண் குருததுவ மின்றென்க.

(13) திரவத்துவம்—FLUIDITY.

95 திரவத்துவம் முதலொழுததலின் அசமவாயி காரணம்; நிலம், தேயு, நீரினிருப்பது. *நிலந் தியான நெய் பொனகளுக்கூத தீசசையோகத்தால திரவத்துவ மாதலின் ரைமித்திகத்திரவத்துவம்; நீரின் இயற்கைத் திரவத்துவம்.

(ரு-ரை) திரவத்துவம் - நெகிழ்ச்சி திரவத்துவமாகிய சாதிபுடையது திரவத்துவமாம். உருகிய அரககு, மெழுகு, நெய், வெள்ளி, பொன் முதலியவற்றுள் ஒன்று முதலில் ஒழுங்குவது (பாயுவது)ற்கு அகனது திரவத்துவம் அசமவாயிகாரணமாம் அதனைப் புடையது சமவாயிகாரணமாம், ஒழுக்கசெய்வோன் நிமித்தகாரணமாம் இரண்டாவ தொழுததல முதலியவற்றிற்கு வேகம் அசமவாயி காரணமாம் நிமித்தத்தாலுண்டாய நெகிழ்ச்சி ரைமித்திகத்திரவத்துவமென்றும், இயல்பாயுள்ள நெகிழ்ச்சி சாம்சித்திகத்திரவத்துவமென்றும் சொல்லப்படும நெய், அரககு முதலிய உடிவினதாய் பிருதிவிக்கும், பொன் முதலிய வடிவினதாய் தேயு வற்றுகும் திரவத்துவம் அக்கினிசைபோகமாகிய நிமித்தத்தாலுண்டாதலின் அது ரைமித்திகத்திரவத்துவமாம்; நீரில் திரவத்துவம் (அக்கினிசைபோகத்தை யபேட்சியாது) இயல்பாயிருத்தலின் அது சாம்சித்திகத்திரவத்துவமாம்

(14.) சிநேகம்—VISCIDITY

96. சிநேகம் திரட்டுதலினேது; நீரின்மாததிரமிருப்பது; காரணகுண முதற்று (முதலாகவுடையது),

* நிலத்தி (பிருதிவியி)ன் கூருண் நெய்யென்றுத் தீயின் கூருண் பொன்னென்றுத் கொள்க

குருத்துவ முதலியபோலப் பொருள் நிற்குந் துணையும நிற்பது.

(கு-ரை) சிநேகம - பற்று. சிநேகத்தனமையாகிய சாதியுடைய பசைவடிவினது சிநேகமாம், கடலைப் பொடி முதலியவற்றைத் திரட்டுவதற்கு (ஒருகுண்டையாகருவதற்கு) ஏதுவாய் நீரில மாததிரமிருக்குங் குணமாம். * சிநேககுணந் தோன்றும்போது அதன் சமவாயிகாரணமான நீரிலுள்ள திரவத்துவம் அதற்கு அசாதாரணகாரணமாயிருத்தலின் 'காரணகுணமுதற்று' என்று கூறப்பட்டது நீராகிய சமவாயிகாரணத்தினின்றும் சிநேககுணந் தோன்றும்போது அதற்குத் திரவத்துவம் அசமவாயி காரணமாக குணோற்பத்தியில் சிலவிடத்துக் குணமும் சிலவிடத்துத் தொழிலும் அசமவாயி காரணமாமென்ப தீண்டுமுணரத்தக்கது. பிருதிவி புனல்களிலிருப்பதாகிய குருத்துவமும், புனலிலிருப்பதாகிய திரவத்துவமும் பிறவும் தமதாசிரயமான பிருதிவி முதலியனவுள்ளவளவு மிருப்பதுபோலச் சிநேகமும் தனதாசிரயமான புனலுள்ளவளவு மிருக்குமெனக். தமதாசிரயமான பொருளிருக்குமளவும் நிற்காத குணங்கள் பிருதிவியின் உருவ முதலிய நான்கும், ஷையோகமும் பிறவுமாம். பிருதிவியின் கூறான நெய் முதலியவற்றிலுள்ள சிநேகம் ஜலோபாதி யினை யுடையதாம்.

* சிநேகம் யாண்டுங் காரிய வடிவகுணமென வங்கீகரியாது நித்தியத்திரவியத்ததுள்ள குருத்துவ திரவத்துவங்கள் நித்தமாயும் அநித்தியத்திரவியத்ததுள்ள குருத்துவ திரவத்துவங்கள் அநித்தியமாய் மிருத்தலபோன்று நித்தியத்திரவியத்ததுள்ள சிநேகம் நித்தமாயும் அநித்தியத்திரவியத்ததுள்ள சிநேகம் அநித்தமாயுமிருக்குமென்பா ஒரு சாரா

(15) சத்தம்—SOUND.

97. சத்தம் செவிப்புலனாற் கவர்வது; ஆகாய விசேட
*குணம்.

(ஆ.) அறறாயின், அதற்குச் செவிப்புலனாற் கிர
ஹிக்கப்படுதல் எவ்வனம்? யாண்டாயினும் முரசு
(பேரிகை) முதலியவிடத்திற் சததந் தோன்றும்,
செவிப்புலன புந்நிடததே இருக்கும்.

(ச) அஃதொக்கும். முரசிடததே தோன்றிய
சததம் வீசிதரங்க நியாயத்தாற்றான, கதம்பமுஞ
நியாயத்தாற்றான தனக்கணித்தான வேறு சததம்
தோற்றுவிக்கும். சததமும் சததந்நதம் (வேறு
சததத்தை) தோற்றுவிக்குமென்னு முறைமையால்
செவிப்புலனிடததே இறுதிசசுததம் தோன்றும். அவ்
விறுதிச சததம் செவிப்புலனாற் கிரஹிக்கப்படும;

சபதம் ஆகாயத்தின் விசேடகுணமென் றவகேரியாதவா
சபதம் ஆகாயத்திற்குராதிரங் குணமென்றசுவகிததல கூடாது,
வாயு முதலியவற்றினும் அஃதிருப்பதாக அறியப்படுகின்றமை
யின். இஃத ஞானம் பிராந்திபென்றுரைத்தல கூடாது; பாதக்
ஞானமினமையின் என்று கூறுவர். அவர் பிருதியியில் கட கட
சபதமும், அப்புவில் சில சில சப்தமும், தேயுவில் புக புக சபத
மும், வாயுவில் லீ லீ சப்தமும் ஆகாயத்தில் பிரதிதொனியிவடிவ
சபதம் மிருக்கின்றனவென்பா ஒரு சாரா சததத்தில் (சொல்
வில்) இசைசெய் (தாற்பரியமெ)ன்னுங் குணமிருத்தலின் அது
திரவியமாமென்பா.

முதலது நடுவது(முதலிறறேன்றிய சத்தமும் இடையிறறேன்றிய சத்தமு) மல்ல.

இங்ஙனம் வேய (மூங்கில்) பிளகருங்கால் இருபிளவின நீக்கத்திற றேனறிய சத்தம், சத்தாநதரம தோற்றுவிக்கு முறையானே செவிப்புலனிடத்தே இறதிச சத்தம் தோன்றும். அவ்விற்றுச சத்தம் செவிப்புலனாற் சுவரப்படும்.

முரசொலி என்னாற் கேடகப்பட்டதென்னும் புத்தி ஈண்டுப் பிராந்தியே (மயக்கமே) முரசொலி தோன்றுகையின முரசாகாய சையோகம் அசமவாயிகாரணம்; முரசு குணிறசையோகம் நிமித்தகாரணம்.

வேய் பிளத்தலாற் றேனறிய சட சட வொலித் தோற்றத்தின வேய்பிள வாகாயத்தின் விபாகம் அசமவாயிகாரணம்; இருபிளவின் நீக்கம் (பிரிவு) நிமித்தகாரணம்.

இங்ஙனம் முதலொலி சையோகத்தாற் றேன்றியதும் விபாகத்தாற் றேனறியதாமாம். முதலது ஒழிந்திடும் ஒலிகள் முனமுன சத்தத்தை அசமவாயிகாரணமாக வுடையன. அநுகூலவாயு நிமித்தகாரணம். “சையோகத்தால, விபாகத்தால, சத்தத்தால சத்தநதோன்றும” என்று பிறரும கூறினா. *முத

* “எங்ஙனம் ஆனமாவின் விசேஷகுணங்கள் ஞானமுதலியனவோ, அங்ஙனமே ஆகாயத்தின் விசேஷகுணம் சத்தமாம். விபு

வின் விசேஷ ஞ்ணங்க ளெவையோ, அவை யிரண்டு ஒருகாலத்தி லுண்டாகா ஆனால் தேவததனது சததமும் எஞ்ஞத்ததனது சததமும் ஒரு காலத்திலுண்டாகின்றன, பேரியின் சததமும் தாளத்தின் சததமும் ஒரு காலத்திலுண்டாகின்றன. ஒரு நிலைக களத்த(சமாஞதிகரணமுடைய)விரண்டு சத்தங்களுக்கு ஒருகாலத் தில உறபத்தி நிகழாதெனக் கூறினும், எல்லாச சததங்களும சம வாயசம்பந்தத்தால் ஆகாயத்திருப்பனவா யிருத்தலின் ஒரு நிலைக களத்தனவாம எசசததமும் வேறு நிலைககளத்ததாகாது என்ற லும் ஆகாயத்தில சததத்திறகுச சமவாயசம்பந்த மிருப்பதுபோலக் கண்டம,மேலவாய,பல,மூக்கு, உதடு, நாறுனி, உரம், சிரமென்னு ம எட்டுறுப்புக்களினும் வாண(எழுத்து)வடிவானசததத்திறகுஅவச சேதகத்தனமைச சம்பந்தமுளது. துவனி (ஒலி)வடிவான சததத் திறகுப பேரி தாள முதலியவற்றில் அவசசேதகத்தனமைச சம்பந்த முளது. ஒரு அதிகரண (நிலைக்கள்)த்தி லிருப்பதனைச சமாஞதிகர ணம்(ஒரு நிலைக்களத்தது) எனபா சமவாயசம்பந்தத்தால் எல்லாச சததங்களு ம ஆகாயத்திருப்பனவாகலின் சமாஞதிகரணமா யிருக் கின்றன என்றுலும் அவசசேதகத்தனமைச சம்பந்தத்தால் தேவ தத்த சததமும் எஞ்ஞத்தத் தததமும் வியதிகரணமாம அவ னவனமே பேரிசததமும் தாளசததமும் அவசசேதகத்தனமைச சம் பந்தத்தால் வியதிகரணமா (வேற்றுநிலைக்களத்தவா)ம இது நியம மாம—அவசசேதகத்தனமைச சம்பந்தத்தால் ஒரு அதிகரணத் தில் இரண்டு சததங்களின் உறபத்தி யொருகாலத்தி லுண்டாகிற திலலை அஃதாவது ஒரு அவசசேதகத்தில இரண்டு சததவ(சொற்) களின் உறபத்தி ஒருகாலத்தி லுண்டாகிறதிலலை ஆதலால் வாக கிய பதங்களின் அவயவ வடிவமான வாணங்களுக்கு ஒரு காலத் தில உறபத்தியுண்டாகிறதிலலை. ஆனால் எல்லா வாணங்களும கிரமமாக உண்டாகின்றன” என்று விருத்திப்பிரபாகரங் கூறுவ தறிக

லது முதலான *எல்லாச் சத்தங்கட்கும் ஆகாயமே
சமவாயிகாரணம்.

(கு-ரை) சத்தம்-ஒசை சத்தத்தன்மையாகிய சாதிபுடை
யது சத்தமாம் சத்தம் ஆகாயத்தினமாததிர மிருதத்தின் 'ஆகாய
விசேட (சிறந்த) குணம்' என்று கூறப்பட்டது அஃதொலிவடிவு
எழுத்துவடிவென விருவகைப்படிம அவற்றுள், ஒலிவடிவு பேரினை
முதலியவற்றிற் றேனறவது; † எழுத்துவடிவு சமஸ்கிருத முத
லிய பாஷை வடிவினதாம். இது சர்வ வியவகாரத்திற்கு மேது
வாம் சத்தம் சையோகஜம் (கூட்டத்தாற் பிறந்தது), விபாகஜம்
(பிரிவாற் பிறந்தது), சபதஜம் (சத்தத்தாற் பிறந்தது) என மூவ
கைத்தாம். முதலது முரசுங் குணிலுங் கூடிய கூட்டத்தாற்
பிறந்த சத்தமாம், இரண்டாவது மூங்கில முதலியவை பிளவுபடு
மிடத்து அப்பிளவிரண்டன பிரிவாற் றேனறும் சட சட சத்த
மாம், மூன்றாவது வீசிதரங்க நியாயத்தினாலாவது கதம்பமுகுள
நியாயத்தினாலாவது முரசு முதலிய விடந்தொடங்கிச் செவி
காறும் சத்தத்தாற் றேனறவதான இரண்டாவது சத்த முத்வி
யனவாம்.

* நையாயிகா திரவியத்தை யாரம்பிக்கும் சமவாயிகார
ணத்தை அவயவமெனபா, குணக்கிரிபைகளை யாரம்பிக்கும் சம
வாயிகாரணத்தை அவயவமென்பதிலை அவா சமவாயிகாரணம்
தனது சொருபத்தை விடுவதில்லையெனபா

† மீமாंसகா எழுத்தினைத் திரவியமெனபா அவா நித்திய
மாயும் வியாபகமாயுமுள்ள எழுத்து கண்ட முதலிய விடத்து
அத்தியானம் வாயுவின் சையோகமுண்டாவதால் செவிக்ருப்
புலனூமாழ் அபிவியத்தியா (வெளிப்படு)கின்ற இதன்பா.

வீசிதரங்க நியாயம்.

(1) எங்ஙனம் கடலினோலையி னுனிப்பாகத்தினின்று மறநோரலையெழுமப, அதனுனிப்பாகத்தினின்று மறநோரலையெழுமப இங்ஙனமே ஒரே கிழக்கு முதலிய திகக்கில அவவலைகளினது பரம்பரை (தொடரச்சி)யின பிரவாகம போயக்கொண்டிருக்குமோ அவ்ஙனமே முதற்சத்தத்தினின்றும் இரண்டாவதும் இரண்டாவதினின்றும் மூன்றாவதுமாக முன முன சத்தங்களினின்றும் பின் பின் சத்தங்களி னுற்பத்தி ஒரே கிழக்கு முதலிய திகக்கிலுண்டாகின்ற தென்பது * இது வீசிதரங்க நியாயமாம். வீசிதரங்கம-ஒரலையினின்று மறநோரலையுண்டாதல்; நியாயம்-திருஷ்டாநதம்.

கதம்பமுதள நியாயம்

(2) எங்ஙனம் கதம்பமுதளத்தி (மொக்கி) னடுவினின்று எல்லாத் திகக்குளையும் நோக்கி யிதழ்கனெழுகின்றனவோ அவ்ஙனமே எங்ஙனவிடத்தில் முதற்சத்த முண்டாகின்றதோ அதினின்றும் கிழக்குமுதலிய பத்துத்திகக்குக்களினும் பத்துச்சத்தங்களுண்டாக, அடபத்துச சத்தங்களினின்றும் வேறு பத்துச்சத்தங்களுண்டாம் இங்ஙனம் பத்துத் திகக்குகளினும் முன முன சத்தங்களினின்றும் பின் பின் சத்தங்க ளுண்டாகின்றனவென்பது இது கதம்பமுதள நியாயமாம்.

* ஒரு சாரா வீசிதரங்கநியாய முதலியவற்றால் சத்தம் சுரோத்திரோநதிரியத்தை யடைகின்றதெனனு மிடத்து அநேக சத்தத்திற் குற்பத்தி கற்பிக்கவேண்டியிருத்தலினாலும், முரசொலி மெனனாற் கேட்கப்பட்டதெனனும் பிரததியுடசத்தைப் பிராந்தியாகக் கற்பிக்கவேண்டி யிருத்தலினாலும் அது கௌரவமாம், சுரோத்திரோநதிரியம் விஷயதேசத்தை யடைநது அதனைக் கிரங்குகின்றதென்று கூறுதல் இலாவகமா மென்பா.

யாண்டாயினுமோரிடத்து முரசுமுதலிய விடத்திற் றேன றும் சத்தத்தைப் புருஷனெங்ஙனங் கிரங்குகின்றனென னும் வினா விறகு வீசிதரங் கியாபத்தினாலாவது கதம்பமுஞ் சரியாயத்தினாலாவது சத்தத்தாற் றேனறிய சத்தத்தின் இறுதிச் சத்தத்தை யவன கிரங்குகின்றனென்று விடைகூறப்பட்டது.

சையோகஜம்.

(1) முரசொலியுண்டாகுமிடத்து அதற்கு ஆகாயம் சமவாயி காரணம், முரசிறகும் ஆகாயத்திற்குமுள்ள சையோகம் அசமவாயி காரணம், முரசுக்கும் குணிற்குமுள்ள சையோகம் நிமித்தகாரண மாம

விபாகஜம்

(2.) வேயபிளத்தலா லோசையுண்டாகுமிடத்து அதற்கு ஆகாயம் சமவாயிகாரணம், வேயபிளவிரண்டற்கும் ஆகாயத்திற்கு முள்ள விபாகம் (பிரிவு) அசமவாயிகாரணம், வேயபிளவிரண்டன பிரிவு நிமித்தகாரணமாம்.

சப்தஜம்

(3) சத்தத்தாற் சத்தமுண்டாகுமிடத்து அதற்கு ஆகாயம் சமவாயிகாரணம், பின் பின் சத்தத்தில் முன முன சத்தம் அசம வாயிகாரணம், அனுகூல (தடையின்றியுள்ள) வாயு நிமித்தகார ணமாம்

(சத்தம்) வினை புத்திபோல முக்கணமாததிர அவத தையது (நிலையது).

(கு-ரை) மூத்தகதிரவியத்திற் சமவேதித்துள்ள வினை யும் (கருமமும்), ஜீவாதமாவிற சமவேதித்துள்ள புத்தி, சுகம், துக கம், இச்சை, துவேஷம், பிரயத்தனமென்பனவும் இரண்டுகூண்

மிருப்பனவாய மூன்றாவது க்ஷணத்தில் நசித்தலபோன்று ஆகாயத்திற சமவேதித்துள்ள சத்தமும் இரண்டு க்ஷணமிருந்து மூன்றாவது க்ஷணத்தில் நசித்தலின் 'வினை புத்திபோல முக்கணமாத் திர ஆவஸ்தையது' என்று கூறப்பட்டது (ஆகாய முதலிய) விபுத்திரவியங்களின் யோக்கிய விசேட குணங்கட்குத் தமதிரண்டாவது கணத்திற ரோனறுவனவற்றால் (தமக்கடுத்த கணத்திற ரோனறித் தமமோடொருங்குநிற்கும் யோக்கிய விசேட குணங்களால்) நாசமுண்டாமென்பது நியமம்

அவற்றுள், முதல நடுவொலிகள் காரிய சத்தத்ததாற் கெடும்; ஈற்றது ஈற்றயலால், ஈற்றயல் ஈற்றால் ஈறதோபசுநத நியாயத்தாற் கெடும் எனபது பொருந்தாது;

* முக்கண அவததையான ஈற்றதுடைய இரண்டாங்கணத்தி விருப்பதான மூன்றாகணத்திலையான ஈற்றயலால் ஈற்றுககேடு தோன்றல் பொருந்தாமையின.

* “ஈற்றுச் சத்தத்தினுச்சத்தில் ஈற்றயற் சத்தத்தினுச்சம் ஏதுவாம் ஈற்றயற்சத்தம் ஏதுவன்று. இப்பட்சத்தில் ஈற்றுச் சத்தத்தினுச்சத்தில் இரண்டாவது கணத்தில் நாசத்தின் ஆபத்தியி (அடைவி)லலை. ஏனெனின, ஈற்றயல் சத்தத்தினுச்சம் ஈற்றுச் சத்தத்தா லுண்டாகின்றது ஆதலால், ஈற்றுச் சத்தத்தின் இரண்டாவது கணத்தில் ஈற்றயலினுச்சமும் அதற்கடுத்த கணத்தில் ஈற்றுச் சத்தத்தினுச்சமுமுண்டாகின்றன. இவ்வாற்றான் சகல சத்தங்களினுச்சமும் மூன்றாவதுகணத்திலுண்டாகின்றது” என்று விருத்திப்பிரபாகரம் கூறுவதிங் கொப்புநோக்கத் தக்கதாம்.

ஆதலின், ஈற்றயற கேட்டானே ஈற்றுக்கேடு.

(கு-ரை) சுந்தோபசுந்தா-சுந்தன உபசுந்தனென்னு மிரண்டசுரசகோதரா, நியாயம்-திருஷ்டாந்தம். சுந்தனால உபசுந்தனுகும் உபசுந்தனால சுந்தனுகும் கேடுண்டானாற்போன்று ஈற்றயற சததததால் ஈற்றுச சதத்தததததத ஈற்றுச சதத்தததால் ஈற்றயறசதததததததத கேடுண்டாகிற தென்பது பூவபட்சியின் மதம்

இரணியகசிபுவின வமிசத்திறேனறிய நிகும்பனென்பவ னின் புத்திரரான சுந்தோபசுந்தாகன தம்முள் வேறுபாடில்லாதவ ராயப் பிரமதேவரை கோக்கித் தவஞ்செய்து அவரிடத்தினின்று தங்கட்கு மரணம் தங்கட்குள்ளேயே யுண்டாகவேண்டுமென னும் வரத்தைப் பெற்று உலகத்தை வருத்திவந்தனா அதனைத் தேவர்களாற்றாது பிரமதேவரிடஞ்சென்று முறையிட, அவ ராலோசித்து விசுவகாமாவினால் மிகச் சிறந்தவழ்குள்ள திலோர்த தமைப்பைப் படைப்பித்து அவ்வசுராக ளப்போதிருந்த வீரதிய பருவத்திற கனுப்ப, அவர்கள் அப்பெண்மணியைக் கண்டு மோகித்துத் தங்கட்குள் வேற்றுமையடைந்து போரிட்டு மடிந்தன ரென்பது கதை. இக்கதையின் விரிவைப் பாரதம் ஆகிப்பருவத் திற காண்க

முககணமாக்திர அவஸ்தையதும், தனதீற்றுச சத்தத்தின் இரண்டாவது கணத்திருபபதும் மூன்றாவது கணத்திராததுமான ஈற்றயற சதத்தததால் ஈற்றுச சதத்தத்தின் கேடுண்டாதல் பொருந தாமையான, ஈற்றயறசததத கெடுவதானே ஈற்றுச சததம் கெடுகின்றதென்க. ஈற்றுச சததம் ஈற்றயற்சததததததாலும் ஈற யறசத்தம் ஈற்றுச சத்ததததாலும் சுந்தோபசுந்த நியாயத்தாற கெடுமென்பது இதனால் மறுக்கப்பட்டது ஈற்றயறசததததததால் ஈற்றுச சதத்தத்திற்கு நாசம்வகிகரிககின் இரண்டாவது கணத்திற

ருனே ஈற்றுச் சத்தத்திற்கு நாசமுண்டாதல்வேண்டி, உவ்வனமாயின சத்தம் மூன்றாவதுகணத்தி லழிகின்றதெனனும் நியமததிற்குக் கேடுண்டாம், ஈற்றுச் சத்தம் அப்பிரத்தியட்சமுமாதலவேண்டி.

ஆ ர முதலிய ஓரேவாண (எழுத்து) வடிவமான சத்தவகளின் நாசத்திற்கேதுவாக ஒரு சத்தமுமினமையின, ஈறறயறகேடானே ஈற்றுக்கேடு எனபதெவ்வனம் பொருநதுமெனின, கண்டமுதலியவிடத்து வாயுவின் சையாகத்தினு லுண்டாகும் வானவடிவ சத்தத்தின் பிரத்தியட்சம் சிரவணத்தி (காதி)ற்குண்டாவதிலலை, ஆனால் வாணரூப சத்தத்தால் வேறு சத்தமுண்டாக அதன் பிரத்தியட்சமுண்டாகின்றது இவ்வனமுண்டாவதால் அந்நிய சத்தமின்றிய ஒரு சத்தம் அப்பிரசித்தமாக. ஆதலால் உது பொருநதும இவ்வனமே ஒலிவடிவசத்தத்திற்கும் ஏற்றவாறு கொள்க

சத்தத்தின் கேடு அநுமானத்தால். அவ்வனமன்றோ, சத்தம் அநித்தியம், சாமனியமு (சத்தத்தனமையாகிய ஜாதியு)டையதாய நமமனோ புறவந்திரியத்தாற கவரப்படுதலின், குடம்போல. இதில் (இவ்வனுமானத்தில்) சத்தத்தின் அநித்தியத்துவம் சாததியம். அநித்தியத்துவமும் விநாசத்தோடு கூடிய சொரூபத்துவம். விநாசத்தோடு கூடிய சத்தை பொருந்தாது;

சத்தை யில்லாத பிராகபாவத்தில் அநித்தியத்துவமினமை வரலவேண்டுதலின்.

சாமானியமுடையதாய நமமனோர் புறவிநதிரியத்
தாற கிரஹிக்கப்படுதன்மை ஹேது.

இநதிரியத்தாற் கிரஹிக்கப்படுதன்மை யென்று
கூறின் ஆனமாவில் வியபிசாரம வருதலின் புறவிந
திரியமென்று கூறப்பட்டது. யோகி புறவிநதிரியத்
தாற கவாவதான பரமானு முதலியவற்றின்கண்
வியபிசாரம வருதலின் அதை விலகுகுமபொருட்டு
நமமனோரென்று கூறப்பட்டது. அந்நவமா பினும்,
சாமாநியாதிகளோடு வியபிசாரம வருதலின் சாமா
நியமுடையதா யென்று கூறப்பட்டது. சாமாநிய
முதலிய மூன்றும் சாமாநிய முடையனவவல.

யோகியுணமையிற பிரமாணம யாது? கூறுதும்:—
பரமானுக்கள் ஒருவாகுக்க காட்சி; பிரமேய மாத
லின், சூடம்போல, யாவன பரமானுவைக காண்பான
அவனே யோகி.

(கு-ரை) அழிவுபாட்டபாவத்திற்கு (பின்னின்மைக்கு)
எதிர்மறையாவது அநித்தியமாம். சததம தானுண்டான மூன்று
வதுகணத்தி லழிவதா யிருத்தலின் அது பின்னின்மைக் கெடீரா
மறையாம் ஆகவே அநித்தியமாம். எதிர்மறையெனினும்
பிரதியோகியெனினு மொக்கும். சாமாநிய முடையதாய நமம
னோ புறவிநதிரியத்தாற கவரப்படுவது அநித்தியமா மென்ப
தால் சாமாநிய மினறியதாய நமமனோ புறவிநதிரியத்தாற் கவ
ரப்படுவது நித்தியபதாரதமாகவாவது அநித்திய பதாரததமாக
வாவது இருக்கலா மென்பது பெறப்பட்டவாற்றிக்,

சாமாநியமின் றியதாய நம்மனோர் புறவிநீநிரியங்களுற கவரப்படும பதாராததங்களுள் பிராகபாவ முதலியன அரித்தியமாயும், அதநி யநதாபாவ முதலியன நித்தியமாயு மிருத்தலின அவவாறு கூறப் பட்டது.

விநாசத்தோடு கூடிய சொரூபத்துவம் சததை (ஜாதி)யா மென்னு மாசங்கையை நிவிரத்தித்தற பொருட்டு 'விநாசத்தோடு கூடிய சததை பொருந்தாது, சததையிலலாத பிராகபாவத்தில் அரித்தியத்துவ மின்மை வரலவேண்டுதலின்' எனறு கூறப்பட டது இத்தனூல் சொரூபத்துவமும் சததையும் தமமுள வேறுபட டனவாமெனப தினிது விளங்கும் ஒன்றன் அழிவேரோடு கூடிய வடிவத்தனமை விநாசத்தோடு கூடிய சொரூபத்துவமாம். சததை நித்திய பதாராததங்களு ளொன்றாமெனபதும் பிராகபாவம் சததை யிலலாத பதாராததங்களு ளொன்றாமெனபதும் நியாயநூற்றுணிபு. பிராகபாவத்தில் சததையினரயினும் விநாசத்தோடு கூடிய சொரூபத்துவ மிருத்தலின அஃதநித்திய பதாராததமாம் கடத தின பிராகபாவம் (முன்னின்மை) கடமுண்டானபோது நாசமாத லறிக ாண்டிக கூறிய அரித்தியத்துவவிலக்கணம் துவமசாபா வத்தி (பின்னின்மை)ற் செல்லாமைபின் ஆண்டு அவவியாத தியா மெனின், அரித்தியத்துவத்திற கிலக்கணம் துவமசாபாவப் ப்ரதியோகிததுவம், பிராகபாவப் பிரதியோகிததுவமென்னு மிரண்டனு ளொன்றாயிருத்தலின் ஆகாதென்க. துவமசாபாவத்திறகு நாசமின்றென்பது நியாயநூற்றுணிபு கடத்தினது துவமசாபாவ முண்டாதற்கு முன்னர் அதன் பிரதியோகியாகிய கடம் அதற்குப் பிராகபாவமா யிருத்தலின் அதற்கு (பிராகபாவத்திற்கு) அது (துவமசாபாவம்) பிரதியோகியாம் கடத்தின பிராகபாவத்திற்கு அதன் பிரதியோகியாகிய கடம் அதனது துவமசாபாவமாயிருத்த லின் அதற்கு (துவமசாபாவத்திற்கு) அது (பிராகபாவம்) பிரதி

யோகியாம். பிரதியோகிததுவம் - பிரதியோகியின் தருமம் அதனோடு கூடியிருப்பது பிரதியோகியெனப்படும். அஃதாவது அபாவத்தின் அபாலமாம்.

(1.) வாளா இருதிரியத்தாற கவரப்படுதலின் என்று கூறின் மனவிருதிரியத்தால கவரப்படும் ஆனமாவின் கண சாததியமாகிய அரித்தியத்தவமின்மையின் அது சாததியாபாவமுள்ளவிடத்து மிருகமும் ஏதுவாம். ஆதலால், இது சாதாரண அநைகாந்திக ஏதுவாம். இவ்வனம் வருவது அதிவியாததிககுற்ற முடைய தாம். இவ்வியபிசாரத்தை விலக்குதற்பொருட்டுப் புறவிருதிரியமென்று கூறப்பட்டது வியபிசாரமென்பது அதிவியாததி முதலியவற்றுள் ஒன்றாயிருக்கும்.

(2) புறவிருதிரியத்தாற கவரப்படுதலின் என்று கூறின் யோகி புறவிருதிரியத்தாற கவாவதான பரமாணுவில் சாததியமாகிய அரித்தியத்தவமின்மையின் இதுவும் சாததியாபாவமுள்ள விடத்து மிருகமும் ஏதுவாம். இவ்வியபிசாரத்தை விலக்குதற்பொருட்டு நமமனோரென்று கூறப்பட்டது. நமமனோ புறவிருதிரியத்தாற பரமாணுவும் துவியணுகமும் கவரப்படுவனவல்ல கவரப்படுதல்-அறியப்படுதல் ஈண்டிக கூறிய யோகி யுகதயோகி யுஞ்ஞானயோகியென்னு மிருவருள் யுஞ்ஞான யோகி இருதயோகியின் புறவிருதிரியத்திற்குப் பரமாணுவும் துவியணுகமும் பட்சதியட்சமாம்

(3) நமமனோ புறவிருதிரியத்தாற கவரப்படுதலின் என்று கூறின் சமாரிப முதலியனவும் நமமனோ புறவிருதிரியத்தாற கவரப்படுதலின் அவையும் அரித்தியத்தவமாம் அவற்றில் அரித்தியத்தவமின்மையின் மேற்கூறிய தோஷம் சம்பவிகமும் அதை விலக்குதற்பொருட்டுச் 'சாமாரியமுடையதாய்' என்று கூறப்பட்டது.

பாவபதாராத மாறனுள சாமாரியம், விசேடம், சமவாய
மென்னு மூன்றற்கும் சாமாரியமில்லையென்பது நியமம்.

(16) புத்தி—UNDERSTANDING

98 பொருள விளக்கம் *புத்தி.

(குரை) புத்தி-அறிவு, அதற்கிலக்கணம் பொருளை விளக்க
குவதாம், கடத்தையான நிகின்றேனென மதுவியவசாய ஞானத்
தாற குறிக்கப்படும் அறிவுத்தன்மையுமாம்

(17) சுகம்—PLEASURE.

99 பிரீதி (பிரியம்)—சுகம். அஃதெல்லாரானும் அது
கூலமா (நலமா)க அறியத்தக்கது.

(குரை) சுகம் - இன்பம் யான சுகமுடையென்ற
றொடக்கத்து அதுவியவசாயஞானத்தாற குறித்துணரப்படும்
சுகத்தன்மை முதலியன வுடைமையும் அதற்கிலக்கணமாம் களி
யன, கள்ளன முதலியவாகடகு இச்சித்தப்பதார்த்தம் சித்தித்தலினை
லுண்டாகும் சுகம் பின்னாத தீயனவிளைதற கேதுவாதலபற்றி
எல்லாரானும் நலமாக அறியப்படாமையின் அது சுகத்தினபாற
பட்டதன்றும் “புகக விடத்தச்சம் போதரும் போதச்சம், துயககு
மிடத்தச்சக தோன்றும்ற காப்பச்சம், எககால மச்சீந தருமா
லெவனகொலோ, உடகான பிறனில புகல.” “ஆமாபோ நககி
பவாகைப பொருளகொண்டு, சேமாபோற குப்புறாஉரு சிலலைக

* பதாராததங்களின் சொருபத்தை நிச்சயஞ்செயவது புத்தி
அது சங்கற்பித்தல பற்றி மனமென்றும், சிந்தித்தலபற்றிச் சித்த
மென்றும், நானென்றபிமானித்தல பற்றி அகங்காரமென்றும்
சொல்லப்படுகின்றதென்பா ஒரு சாரார்.

ணனபினை, யேமாந் தெமதென றிருநதார் பெறுபவே, தாமாம பலரா னகை ” எனறற ரெடககத்துச செய்யுட்களால அது நனகு விளங்கும். பிறாக கிடையூறினறி யான சுகியென்னு மறுபவத திறகு விஷயமாகுவருணமே எல்லாரானும் அனுகூலமாக அறிய ததக்க சுகமாம் சுகம தாமத்தினுலுண்டாகும். எவ்வாறுண்டா கின்றதெனின், தாமத்தினுல இந்திரியத்திறகு அனுகூல பதாத்த ததேதோடு சம்பந்தமுண்டாக அதனால சுகம ஆதமாவின்னு முண்டாகின்றதென்க

(18) துக்கம்—PAIN

100. பீடை-துக்கம். அஃதெல்லாரானும் பிரதிகூலமா (தீங்கா)க அறியததக்கது.

(கு-ரை) துக்கத்தனமையாகிய சாதியுடையது துக்கம், யான துக்கியென்னு மனுபவத்திறகு விஷயமாகுவருணமாம். அஃது அதாமத்தினுல இந்திரியத்திறகுப் பிரதிகூல பதாத்தத தோடு சம்பந்தமுண்டாக அதனால ஆதமாவின்னு முண்டா கின்றது

(19) இராகம்—DESIRE

101. இராகம்-இச்சை.

(கு-ரை) இராகத்தனமையாகிய சாதியுடையது இராக மாம். விசேடவிச்சை இராகமாம், சாமானியவிச்சை இராகமன றும். அஃது இஷ்டசாதன ஞானத்தால தோன்றும். அதற்கு விஷயம் பயனும் அதன சாதனமுமாம். பயன் சுகமும் துக்கக் கேடுமாம். சாதனம்-அஃதுண்டாதற்கேது அவவிராகம் (1) காமம் (புணர்ச்சியில் விருப்பம்), (2) மற்சரம் (தனபயனை விசாரி யாமலே பிறன் விரும்பியதைத் தடுக்க விரும்புதல்), (3) ஸபுருஷை

(தரும விரோதமில்லாத பொருளையடைய விரும்புதல்), (4) திருஷ்ணை (என்னுடைய விபபொருள் ஒருநாளுங் கெடலாகா தென்னும் விருப்பம்), (5) உலோபம் (தாமவிரோதமாகப் பிறா பொருளை விரும்புதல்), (6) மாயை (பிறரைவஞ்சிக்க விரும்புதல்), (7) இடம்பம் (அகத்தே தாமமுடைமையிலலாததாகவும் புறத்தே அஃதுடையவனாகத் தனது மேனமையையறிவிக்க விரும்புதல்) என்றேழ்வகைத்தாம் எவ்விஷயத்தில் எவ்வளவு பொருள் செல விடலதகுதியோ அவ்விஷயத்தில் அவ்வளவு பொருள்செலவிடாது காததலாகிய காரபபணயம் (கிருபணத்தன்மை) திருஷ்ணையி லடங்கும்.

(20) துவேஷம்—AVERSION

102. குரோதம்-துவேஷம்.

(கு-ரை) துவேஷம் - வெகுளி. துவேஷத்தன்மையாகிய சாதியுடையது துவேஷம், அனல் வடிவினதாம் அஃது அநிஷ்ட சாதன ஞானத்தால் தோன்றும், துக்கத்திற்கும் அதன் சாதனத் திறகும்விஷயமாக அது (1) குரோதம் (கண் சிவத்தல் முதலியவற் றிற கேதுவாய விசேஷ துவேஷம்), (2) ஈரிஷை (ஓர் சாதாரண வஸ்துவில் பிறனுடைமையாக அவ்வஸ்துவைக் கிரகிக்கும் புருஷ னிடத்தனுண்டாவது), (3) அருயை (பிறரது வித்தை முதலியவற் றைக்கண்டுண்டாவது), (4) துரோகம் (பிறரைக் கெடுத்தற்பொருட் டுண்டாவது), (5) அமாவம் (குற்றஞ்செய்வோனிடத்துச் சாமாத தியமின்றிய புருஷனுக்குண்டாவது), (6) அபிமானம் (அபகாரஞ் செய்தவனுக்குச் சிறிதும் துன்பத்தைச்செய்யச் சாமாததியமின்றி யவனுக்குத் தன்தானமாவ்வினிடத்தனுண்டாகும் துவேஷம்) என்றறு வகைத்தாம்

(21) பிரயத்நம்—EFFORT.

103. உற்சாகம்-பிரயத்தம்.

(கு-ரை.) பிரயதநததனமையாகிய சாதிபுடையது பிரயத்நம், உற்சாக வடிவினதாம். அது பிரவிருத்தி, நிவிரத்தி; ஜீவனயோனியென மூலகைத்தாம். (1) இச்சையாற்றேனறு முயற்சி பிரவிருத்தி, (2) அநிச்சையாற்றேனறு முயற்சி நிவிரத்தி, (3) சுவாசப்பிரசுவாசம்கட கேதுவான முயற்சி ஜீவன யோனி அது ஜீவனது அதிஷ்டத்தாற் றேனறி அதீந்திரியமாயிருக்கும் சுவாசப்பிரசுவாசம்-மூக்கின்வாயிலாக வுள்ளிருக்கும் வாயு புறத்திற் செல்வதும், புறத்துள்ள வாயு அது வாயிலாக வுட்செல்வதுமாம்.

புத்தியாதி ஆறும மானதக்காட்சி.

(கு-ரை) ஜீவானமாவிற சமவேதித்துள்ள புத்தி முதல் * பிரயதந மீரூபுள்ள ஆறும மனவிந்திரியத்திற்கே விஷயமாம்.

(22) தருமம்—MERIT. (23) அதருமம்—DEMERIT.

தர்மாதாமங்கள் சுகதுக்கங்களுக்கு அசாதாரண காரணங்கள். அவை காட்சிபலம்; அதுமிகப்படும. அங்ஙனமன்றோ, தேவதததனுடம்பு † முதலியன தேவதததன விசேடகுணத்தாற் றேனறியன், காரியமாய்த் தேவதததனுக்குப் போகவேறு வாகலின்; அது (உடம்பு முதலியன) தேவதததன முயற்சியாற் (பிரயதநததாற்) பிறந்த பொருட்போலும். யாது உடம்பு முதலியவற்றைத் தோற்று

* ஈண்டு ஜீவனயோனி யென்னும் பிரயதநமொழிய ஏனைய வற்றைக் கொள்க

† முதலியன வென்றமையின் மனம், சுரோத்திரேந்திரிய மொழிந்த இரந்திரிய முதலியவற்றையுங் கொள்க.

விபபதான ஆனமாவின் விசேட குணம் அதுவே தாம்
மும் அதாமமும், முயற்சி முதலியன உடம்பு முத
லியவற்றைத் தோற்றுவிப்பாமைமீன.

(கு-ரை.) தருமத்தன்மையாகிய சாதியுடையது தருமமும்
அதருமத்தன்மையாகிய சாதியுடையது அதருமமாம அவை
முறையே சுகதுக்கங்களுண்டாதற்கு அசாதாரண காரணமாம். சுப
காமத்தாலுண்டாகும் தருமமும் அசுபகாமத்தாலுண்டாகும் அதரும
மும் ஜீவாத்மாவின் கண்சமவேதித்திருந்து சுகதுக்காதிப்பனகளைக்
கொடுப்பதாலும் பிரபாச்சித்த முதலியவற்றாலும் நாசமடைவன
வாம். இவ்விரண்டும் அபூர்வமென்றும், அதிருஷ்டமென்றும்,
புண்ணியபாவமென்றும் சொல்லப்படும் தருமாதருமங்களிடத்
துப் பிரததியுக்ஷ யோக்கியதையினமையின் அவற்றின் மானதப்
பிரததியுக்ஷ முண்டாவதில்லை. அதிருக்குமமா யாத்மாவிற
சமவேதித்திருக்கும் இவை 'இவன தாமமுடையவன், சிஷ்டா
சாரமுடையவன் யிருத்தலின் இவன் அதாமமுடையவன், சிஷ்ட
டாசாரமின்றியவன் யிருத்தலின்' என்ற நெடக்கத் தனுமானங்
களாலும் அறியத்தக்கனவாம்

(24) சம்ஸ்காரம்—FACULTY.

104. சமஸ்காரம் 1 வேகம், 11 பாவனை, 111 திதித்தாபக
மென மூவகை. அவற்றுள்,

1 வேகம் பிருதிவி முதல நான்கினும், மனத்தினும்
இருப்பது; வினைக்கேது.

பாவனை எனனும் சமஸ்காரம் ஆன்மாவின் மாத
திரமிருப்பது, அனுபவத்தாற் றேனறியது; நினைவிற
கேது; அதுவும் எழுந்தே நினைவைத் தோற்றுவிக்கும்

எழுதல துணையுண்டாதல. சமஸ்காரிகளுத துணைகள்
* ஒப்புமை காண்டல் முதலியன.

“சாதிருசியம், ‡ அதிரஷ்டம், சிந்தனம் முதலியன ஸ்மிருதியுண்டாதற்குக் காரணங்(சககாரி)கள்” என்று பிறரும கூறினர்.

iii. § திதித்தாபகம் பரிசுமுள்ள திரவியங்களுள் ஒன்றன்கணிபுபபது. தனக்கிடமாய் வேறொரு வடிவான

* ஒப்புமைகாண்டல் முதலியன வெனறமையின் சம்பந்திகளின் ஞானம், சிந்தனம், அதிரஷ்டமென்பனவறறையுங் கொள்க. ஒப்புமைகாண்டல்- சாதிருசிய பதாரததங்களின் பிரததியடச்சம்

‡ அதிரஷ்டம் - தருமாதருமம். அனுபவத்தாற றேனறிய பாவனைவடிவ சமஸ்காரம் தனது பயனைக் கொடுக்கப் பரிபக்குவமாயுள்ள அதிர்ஷ்டத்தைத் துணையாகப் பெறுதலால் நினைவுண்டாதற கேதுவா டெழுகின்றது ஒப்புமைகாண்டல், சம்பந்திகளின் ஞானம், சிந்தனமென்னு மூன்றனுள் ஒன்றனது துணையும் பெறுது நனவிரிவுண்டாகுமிடத்து அதற கேதுவாகிய பாவனை தருமத்தைத் துணையாகப் பெற்றெழுகின்றதெனவும், தீயநினைவுண்டாகுமிடத்து அதறகேதுவாய் பாவனை அதருமத்தைத் துணையாகப் பெற்றெழுகின்ற தெனவுமறிக.

§ திதித்தாபகம் பிருதிவி முதலிய நானகினுமிருப்பதென்பாரது மதத்தில் அது சாமாசிய குணமாம், பிருதிவிமாததிரததிருப்பதென்பாரது மதத்தில் விசேடகுணமாம் மனம் பரிசுமுள்ள திரவியமன்றாகலின் அதனகண் திதித்தாபக மிருப்பதினென்க.

தது (வில) முதலியவற்றிற்கு அந் (முன்)நிலைமையை
மீட்டும் அடைவிப்பது.

(கு-ரை.) சமஸ்காரம்-வாசனை சமஸ்காரத்தனமையாகிய
ஜாதியுடையது சமஸ்காரம், பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆனமா,
மனம் எனப்பனவற்றிற்குக்கும். வேகம், பாவனை, திதித்தாபக
மென்னு மூன்றனுள் வேகமும் திதித்தாபகமும் மூாதத்திரவீ
யங்களிலும், பாவனை அமூாதத்திரவியத்திலு மிருக்கும்

1 ஒன்றனது முதற்கிரியையிறை ரேனறி இரண்டாவது
முதலிய கிரிடைகளைத் தோற்றுவிப்பது வேகமாம் அது பிருதிவி
அபுக்களின் இரண்டாம் வீழ்ச்சி முதலிய தொழிற்கும், தேயு
வாயு மனங்களின் எரிதல் வீசல் செல்லல் முதலிய விரண்டாவது
முதலிய தொழிற்கும் அசமவாயிகாரணமா யிருத்தலின் 'வினைக்
கேது' என்று கூறப்பட்டது.

ii முன்னுபவத்தாற ரேனறி நினைவிற்குக் காரணமாய்
ஜீவானமாவின்மாததிரமிருப்பது பாவனைபென்னும் கம்ஸ்கார
மாம் அஃது ஒப்புமைகாண்டல் முதலிய சக்காரிகளு ளொன
றால் நினைவுண்டாதற கேதுவா யெழுகின்றதென்க (இந்நூலின்
9 வது பக்கம் பார்க்க)

(1) அனுபவம், சமஸ்காரம், ஸமிருதியென்பன ஆத்மாவின்
தாமமாம் அதுபவஜனனியசமஸ்காரம்பாவனையாம் அசமஸ்காரம்
பூவ அனுபவத்தாற ரேனறியதும், பூவ அனுபவத்தாற ரேன
றும் ஸ்மிருதியை யுண்டாக்குவதுமாய் இருத்தலின் வியாபாரமாம்
இவ்வாற்றால் பூவ அனுபவம் ஸமிருதிக்குக் காரணமாம்; சமஸ்
காரம் வியாபாரமாம் ஸமிருதியின் உற்பத்திக்கேத பூவ
காலத்தில் பூவ அனுபவம் நாசமாய் விட்டமையின் அபாவமாம்
ஆயினும் அதன் வியாபாரமாகிய சமஸ்காரமிருக்கின்றது ஆத
லால் பூவ அனுபவம் நாசமாகியும் ஸமிருதி யுண்டாகின்றது

அந்தசமஸ்காரமோ பிரத்தியட்சமன்று, ஆனால் அது அனுமானத்தினால் பெறப்படுகின்றது. ஆதலால் எவ்வளவுகாலம் முன்னனுபவிக் கப்பட்டதின ஸமிருதியுண்டாகின்றதோ அவ்வளவுகாலம் சமஸ்காரமிருக்கிறது. எந்த ஸமிருதிக் குப்பின் ஸமிருதியுண்டாகின்றதில்லையோ அது சரம(சுற்று) ஸமிருதியெனப்படுகின்றது. சரமஸமிருதியால் சமஸ்காரத்திற்கு நாசமுண்டாகின்றது. ஆதலால் மீண்டும் அப்பதார்த்தத்தின் ஸமிருதியுண்டாகின்றதில்லை எனபது பிராசீனரது மதம்.

(11) பூவ அனுபவஜனனிய சமஸ்காரத்தால் முதல் ஸமிருதியுண்டாகின்றது, முதல் ஸமிருதியி னுற்பத்தியினால் முன் சமஸ்காரத்திற்கு நாசமுண்டாகின்றது, ஸமிருதியினால் வேறு சமஸ்காரமுண்டாகின்றது, அதனினின்று மீண்டும் சஜாதீய (தன்னினமான) ஸமிருதியுண்டாகின்றது, அந்த ஸமிருதியினால் அதனை யுண்டாக்கிய சமஸ்காரத்திற்கு நாசமுண்டாகின்றது, அந்நியசமஸ்காரமுற்பத்தியாகின்றது, அதனினின்று மூலமுன்றாவது ஸமிருதியுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் ஸமிருதியினின்றும் சமஸ்காரத்தினுற்பத்தியுண்டாகின்றது. எந்த ஸமிருதிக் குப்பின் சஜாதீயஸமிருதியுண்டாகின்றதில்லையோ அந்த ஸமிருதி சமஸ்காரத்திற்கு கேதுவன்று எனபது நவீனரது மதம், இதுவே உத்தம சித்தாந்தமாம்.

111. தனதாசிரயத்தின் முன்னிலைமையைச் சம்பாதிக்கும் (அடைவிக் கும) வாசனை தித்தித்தாபகமாம் தித்தித்தாபகமெனினும் நிலைபெறுததுகையெனினுமொகும் அது வில், ஒலையாய, நாயவால், மரக்கிளை முதலிய பிருதிவியீலிருக்கும் வளைக்கப்பட்ட வில் முதலிடவற்றிற்கு மீட்டும் முன்னிலைமையைச் சம்பாதிப்பது அவற்றையாசிரயமாகவுடைய தித்தித்தாபகமாம்.

வேகமும் தித்தித்தாபகமும் கிரியையினுறே றுன்றிக் தமமிற றுன்றிய கிரியையினால் நாசமடைவனவா யிருத்தலின் ப1வனை

போன்று அரித்தியமேயாம், பரமானுவிலுள்ள திதித்தாபகம்
சித்தியமென்பாரு முளா.

இப்புத்திமுதல தாமாதாமமாறானவையும், பாவனை
யும் (ஆகிய ஒன்பதும்) ஆன்ம விசேடகுணம்.

குணங்கள் கூறினும். கருமம் கூறுதும்.

(கு-ரை) ஆன்மாவின் விசேடகுண மின்னவென்ப பிறித
தோதப்பட்டமையின் ஏனைய குணங்களின் பாகுபாடு விளங்கு
தற்பொருட் கிரைக்கப்படுகின்றது, வருமாறு —

சங்கியை, பரிமாணம், பிரதக்தவம், சையோகம், விபாகம்,
பரததுவம், அபரததுவம், குருததுவம், நைமித்திகத்திரவததுவம்,
வேகம், திதித்தாபகம் எனபன சாமாநிய (போதுக்) குணங்கள்.

ரூபம், ரசம், கந்தம், பரிசம், சிநேகம், சாமசித்திகத்திரவதது
வம், சததம், புத்தி, சுகம், தூகம், இராகம், துவேஷம், பிரயதநம்,
தருமம், அதருமம், பாவனை எனபன விசேட (சிறப்புக்)
குணங்கள்

இவ்விசேட குணங்களுள் தருமம், அதருமம், பாவனை யென
பன ஒழிந்த ரூப முதலியவை சடசு முதலிய ஒவ்வோரிநதிரி
யத்தாற் கவரப்படுவனவாம் “திரவியத்தைப் பகுகுடி
உபாதிபிரணடின் ஓரதிகரணத்திலிராத சாதியுடைமை விசேட
குணத்தன்மை” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது இது பிருதிவி,
இஃதப்பெனத திரவியத்தைப் பகுகுடி பிருதிவித்தன்மை அப
புத்தனமையென்னும் உபாதி யிரணடினது சமானாதிகரணமா (ஒரு
நிலைகளையுள்ள இருமைச்சங்கியை முதலிய குணங்களிலிராத
ஜாதிபுடையது விசேடகுணமாம்

“உருவம், இரசம், கந்தம், பரிசம், பரததுவம், அபரததுவம், திரவததுவம், குருததுவம், சிநேகம், வேகம் எனப்பன ழுர்த்தகுணங்கள்” என்றும், “தாமம், அதாமம், பாலீன, சதகம், புத்தி, சுகம், துககம், ராகம், துவேஷம், பிரயதமென்பன ழுர்த்தகுணங்கள்” என்றும், “சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகமென்பன ழுர்த்தாழர்த்த குணங்கள்” என்றும், “சையோகம், விபாகம் இருமை முதலிய சங்கியை, துவிப்பிரதகதுவம் (இரு வேற்றுமை) என்பன ழுநேகாசிரித குணங்கள்” என்றும், “சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், பரததுவம், அபரததுவமென்பன ஈரிந்திரியக் கிராகிய குணங்கள்” என்றும், உருவம், இரசம், கந்தம், பரிசம், சததமென்பன பகிரிந்திரியக் கிராகிய குணங்கள்” என்றும், “குருததுவம், தாமம், அதாமம், பாலீன, திதிததாபகமென்னுங் குணங்களும், பரமாணு துவியணுகங்களிலுள்ள குணங்களும், (ஆகாய முதலிய) அநீந்திரியங்களிலுள்ள (சங்கியை முதலிய) சாமானிய குணங்களும், திரியணுகத்தின உருவத்தை யொழித்தொழிந்த குணங்களும் அநீந்திரியங்கள்” என்றும், “அபபு, தேயு, வாயு, பரமாணுககளினகணுள்ள (இரச முதலிய) விசேடகுணங்களும், பரமாணுவிலுள்ள குருததுவமும் திதிததாபகமும், (ஆகாய முதலிய) விபுக்களிலும் பரமாணுககளிலுமுள்ள ஒருமையும் பரிமாணமும் வேற்றுமையும் ஈசுவரனிடத்துள்ள இச்சாஞான முயற்சிகளும் நித்தியகுணங்கள்” என்றும், “உருவம், இரசம், கந்தம், பரிசம், சிநேகமென்னு மிவற்றின பிரததியட்சததில் மகததுவத்தோடு கூடிய உறபூதத்தனமையும், சாமானியகுணப பிரததியட்சததில் ஆசிரயப (குணியின) பிரததியட்சமும், புத்திப பிரததியட்சததில் (யானறிவுடையெனெனத) தன்னிடத்துள்ள விசிட்டஞானத்தனமையும், சுகமுதலிடவற்றின பிரததியட்சததில் தன்னிடத்துள்ள சுகத

தன்மை முதலியனவும் காரணமாம்” எனும் தருக்கமார் தழுகுகின்றது.

(3) கருமம்—ACTION.

105. புடைபெயாச்சி (சலநாதமகம்-அசைவு) கருமம்.

குணங்களபோலத் திரவியமாததிரத திருப்பது, மூர்த்தத்ததுவ பரியாய நாமமுடைய விபுலலாத பொருளின் பரிமாணத்தோடு கூட ஒரு பொருளில் சமவேதித்திருப்பது, விபாகவழியான முதலிடத்தில் சையோக நாசத்தில், பின்னிடத்தில் சையோக ஹேது; எழுதல், விழுதல், முடக்கல், நீட்டல், நடத்தலென்னுங் கூறுபாட்டால் ஐவகை. சுழற்சு (சுழற்சி) முதலியன நடத்தலுள் அடங்கும்.

(கு-ரை) கருமம் - தொழில் கருமத்தனமையாகிய சாதி யடையது கருமம் அது சையோகத்திற்கு வேறாய்ச் சையோகத் திற்கு அசமவாயிகாரணமாம், மூர்த்தத்ததுவபரியாய நாமமு(பெயரு) டைய (வான முதலிய) விபுலலாத (பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, மனம் என்னும்) பொருளின் (வரம்புபட்ட) பரிமாணத் தோடு கூட (பிருதிவியாதி) ஒரு பொருளில் சமவேதித்திருக்கும் விபுலலாத பொருளின் பரிமாணமாவது ஒரெலலைக் குடப்பட்ட பரிமாணமாம் அதுவே மூர்த்தத்ததுவமாம் மூர்த்தத்ததுவவிலக்க ணம் வரம்புபட்ட பரிமாணத்தோடு கூடிய தன்மையாம். விபுத் திரவியத்தில் கர்மம் நிகழாதெனபது கருத்தது.

பரியாயநாமம் ஒரு பொருளைக் குறிப்பித்தற கேதுவாகிய வேறு சொல். கைமமலை கறையடி புழைக்கையென்பன யானை யென்னு மொருபொருளைக் குறிப்பித்தற கேதுவாகிய பரியாய

நாமங்களாயிருத்தல்போன்று விபுவல்லாதபொருளின பரிமாணத்தைக் குறிப்பித்தற்கு மூர்த்தத்துவமெனப்பது பரியாயநாமமாயிருக்கின்றதெனக் சாவகாமங்களும் உற்பத்தியுடைய பாவபதாரத்தமாயிருத்தலின் யாண்டும் அநித்தியமேயாம் அதீந்திரியமூர்த்தத்திரவியத்துள்ளகளும் அநீந்திரியமாம், பிரத்தியட்சமூர்த்தத்திரவியத்துள்ளகளும் பிரத்தியட்சமாம் கருமம் மூர்த்தத்திரவியத்தின் (பிரிவின) வாயிலாக முதலிடத்தில் சையோகநாசத்திலுண்டாகும், பின்னிடத்தில் சையோகவேதுவாம் அது தனதாசிரயமநித்தலானும் தன்னாலுண்டாகும் சையோகத்தானும் கெடும். நேரத்தன்மென்னும் பெயருள்ள சையோகத்தாலே முதற்கிரியையும், வேகத்தாலே இரண்டாவது முதலிப கிரியைகளும், கிரியையாலே விபாகமும், விபாகத்தாலே பூவதேச (முன்னிட) சையோகநாசமும், அதன்பின்னா உத்தரதேச (பின்னிட) சையோகமும், அப்பால்கருமத்திற்கும் விபாகத்திற்குங் கேடுமுண்டாகின்றனவெனப்பது நியமம் (1) எழுதல்-ஒன்றுமேலிடத்திற கூடுவதற்கேதுவாம், (2) விழுதல்-கீழிடத்திற கூடுவதற்கேதுவாம், (3) முடக்கல் (வளைதல்) தன்சமீபத்தில் வளைந்து கூடுவதற்கேதுவாம், (4) நீட்டல் (நிமிர்தல்) தன்னிறநூரத்தில் நிமிர்ந்து கூடுவதற்கேதுவாம், (5) இவையொழிந்த சுழற்சி முதலிய யாவும் நடத்தலுண்டவகும்

இருத்தல் நடவாமை யென்றற்றொடக்கத்தன் பொருளின் புடைபெயாச்சியனமையின் அவை கருமமன்று எனனால் “நவவொடுகரவுமமை” எனனுஞ் சூத்திரத்தின் விசேடவுரையில் சங்கரநமச்சிவாடபுலவா” மூன்றுகாலமும் அவைபற்றிப் புடைபெயரும் வினையுமில்லனவற்றை எதிர்மறைவினை மூன்றுகாலமுமேற்குமென்று கூறுதல் இலக்கணை” என்று கூறுவதிங் காராயத்தக்கதாம்

(4) சாமாநியம்—GENUS

106 அநுவிருத்தி ஞானவேது சாமாநியம்; திரவிய முதல மூன்றினிருப்பது. சாமாநியம் நித்தியம், ஏகம் (ஒன்று), அநேகாநுகதம் (பலவற்றிலிருப்பது).

அதுவும், பரமெ(மேலெ)னவும், அபரமெ(கீழெ)னவும் இருவகை

(கு-ரை) சாமாநியம்-ஜாதி துவம், தன்மை, ஜாதி, சாமாநியமென்பன ஒருபொருட்களில் மாணியின்கண் நூலபோல ஜாதி விடகதிககணிந்து இது கடம் இது கடம் எனத் தொடர்ந்து வரும் ஞானத்திற கேதுவாயிருத்தலின, 'அநுவிருத்தி ஞானவேது சாமாநியம்' என்று கூறப்பட்டது அநுவிருத்திஞானம் தொடர்ந்துவரும் ஞானம் நித்தியமாய ஒன்றாய் அநேகத்திற சமவேதித்திருத்தல் சாமாநியத்தின் இலக்கணமாக (1) திரவியத்தன்மையாவது நித்தியமான பிரதிவியாதிகளிலும் ஆநித்தியமான கடாதிகளிலும் சமவேதித்து நித்தியமாக குணங்களிற் சமவேதித்திராத ஜாதியாம், (2) குணத்தன்மையாவது சமவாயிகாரணத்திற்கு (திரவியத்திற்கு) வேறாய பதாராதங்களிற் சமவேதித்துச் சததைக்கு (வியாபகஜாதிகு)ச் சாட்சாத (நேரே) வியாபபியமா யிருப்பதான ஜாதியாம், (3) காமத்தன்மையாவது நித்திய பதாராதங்களிற் சமவேதித்திராது சததைக்குச் சாட்சாத விடாபபியமான ஜாதியாம்

பரம்.

அவற்றுள், பரம் சததை (உண்மைத்தன்மை); பல விடயமாதலின (திரவியகுணகாமங்கள்) லிருப்பதாக

லின்). அதுவும் (பரமம்) அதுவிருத்தி ஞானமாத
திர னேதுவாதலின் சாமானியம் (பொது).

அபரம்.

அபரம் திரவியதனுவ முதலியன; அறபவிடயமாத
லின். அதுவும் (அபரமம்) வியாவிததிககு (திர
வியகுணகாமங்களைப் பிரித்தறிவித்ததற்கு) மேது
வாதலின் சாமானிய விசேடம் (பொதுவற்ற சிறப்பு.)

(கு-ரை) அதிக தேசத்திருக்கும் சாமானியம் பரமம்,
அறபதேசத்திருக்கும் சாமானியம் அபரமம் (1) சததை திரவி
யத்தனமை, குணத்தனமை, கருமத்தனமைகளை நோக்க அதிகதேசத்
திருத்தலின் வியாபக ஜாதியாம், (2) திரவியத்தனமை முதலியன
சததையை நோக்க அறபதேசத்திருப்பனவாதலின் வியாபிய
ஜாதியாம், (3) இத்திரவியத்தனமை முதலியனவே சததையை
நோக்க அறபதேசத்திருப்பனவாகவும் கடத்தனமை படத்தனமை
முதலியனவற்றை நோக்க அதிகதேசத்திருப்பனவாகவு மிருத்த
லின் வியாபிய வியாபக ஜாதியாம் ஜாதியுடையது வியகதி
யெனப்படும் சாமானியம் யாண்டும் ஏகாகாரவடிவ ஆகாயமுதலிய
வற்றிலும் தன்னிலும் விசேட முதலியவற்றுலு மிருப்பதினலை,
அவற்றின் தனமை உபாதியாம் ஈண்டு உபாதி அகண்ட தருமமெனப்
படும், வியகதி யொன்றாயிருப்பது ஜாதிபாதகமாம், பாதகம்-
கெடுப்பது ஆகாயத்தனமை, திசைத்தனமை, காலத்தனமை
என்றறொடக்கத்தனவற்றுள் தனமை அநேகானுகதமாயிராமை
யின அது ஜாதியன்று ஆசிரயமொன்றாயிருக்குந் தனமை உபாதியா
மனறி ஜாதியாகாதெனப்பது கருத்து. * சாங்கரிய (கலத்தல)

* “ஏகவியகதிவிருத்திதனுவம் (ஒரு வியகதியி லிருக்குந்

முதலானவையும் ஜாதிபாதகமாம். சாமானியத்தன்மை சாமானிய வடிவமன்று சாமானியத்திற்குச் சாமானிய முண்டெனின் அநவஸை நையாமாதலின் அதற்குச் சாமானியமினறென்க.

தாமமாததிரம உபாதியெனக் கூறப்படுதலின் தாமமாததிர மாகிய திரவியத்துவ முதலியனவும் உபாதி வடிவமாம் இக்காரணத்தாற்றான் முன்னாத திரவியத்தைப் பருககுந் தனமை உபாதிவடிவினதென்று கூறப்பட்டது.

அதீந்திரியங்களிலுள்ள சாமானியம் அதீந்திரியமாம், பிரத்தியட்சங்களிலுள்ள சாமானியம் பிரத்தியட்சமாம் தனதாசிரயம் நசித்தவிடத்தும் சாமானியம் நசிபாதென நவகீகரிக்கப்படடிருக்கின்றது

“சாமானியம் ஜாதிவடிவினது உபாதிவடிவினது என இருவகைத்தாம் சாக்ஷாததாகச் சம்பாதிக்கப்பட்ட சாமானியம் ஜாதிவடிவினது அது சததை திரவியத்தன்மை முதல்யவரறைப் போன்றதாம் பரம்பரையாகச் சம்பாதிக்கப்பட்ட சாமானியம் உபாதிவடிவினது. அது பிரமேயத்துவம் ரூபத்துவ முதலியனவும் தண்டமுடைமை குண்டலமுடைமை முதலியனவும் போலவாம் பிரமாததனமையே பரம்பரைச்சம்பந்தத்தான குடமுதலியவற்றினிருக்கும் பிரமேயத்தன்மையாமென்றிவவாறு அறியத்தக்கதாம்” என்று தருக்ககௌமுதி கூறுகின்றது.

*இதில வியகதியின் வேற்றுன (திரவிய குண காமங்

துல்லிய (ஒத்த) வியகதி விருத்தித்துவம், அநவஸதை, இலக்கண பங்கம், சம்பந்தநாபாவம் எப்பை ஜாதிபாதகங்களாம்” என்று தருக்காமிராதவ கூறுகின்றது.

* (1) வேதாந்த பரிபாஷை “ஜாதி உபாதியென்னும் பர்

கடகு வேறான) சாமாநியமில்லென ரெருவன கூறினான்.

(கு-ரை) திரவியத்துவ முதலியன அததவிடாவிருத்தி வடிவமா யிருத்தலின் அவை திரவிய முதலிய வியகதி வடிவமே யாம், ஆதலின் திரவிய முதலிய வியகதியினும் வேறான சாமாநிய முண்டெனல பொருந்தாதென்பா பெளத்தா

இதிற் கூறுதும்:—

ஆயின, பின்னமாய வேறுபட்ட இலக்கணமுடைய பின்னடங்கலின் (வியகதிகளின்) ஏகாகாரபுத்தி (ஒரு வடிவஞானம்) எல்லாவற்றினும் (சாவவியகதியினும்) அடைந்த ஒன்றையே யல்லாமல் யாதைப்பற்றிநிறகும? (எதையும் பற்றாது); அதுவே சாமாநியமென்க.

(கு-ரை) செமமை கருமை முதலிய வடிவமாக வென்றற கொன்று வேறுபட்டுள்ள கடவியகதிகள பலவற்றுள்ளுமடைநடாஷை (சங்கேதவாராததை) எப்பிரமாணங்கட்கும் விஷயமாக வினமையின் அப்பிரமாணியமாம். ‘இது கடம்’ என்றற ரெடக : சதுப பிரததியட்சமோ கடத்துவாதிகளாய தாமங்களிருப்பதிற பிரமாணமேயன்றி அக்கடத்துவாதிகள ஜாதியென்பதிற பிரமாணமன்று ஜாதித்துவமாகிய சாததியம் அப்பிரசித்தமா யிருக்குமட்டத்து அதற்குச் சாதகமான அனுமானத்திற்கும் இடமில்லை’ என்று கூறுகின்றது

(2) நன்னூலார குணத்திற்கு வேறாக ஜாதியென்பதொன்றின்மொன்பா. அவா “அளவறிவொப்புவடிவு நிறங்கதி, சாதிக்குடி, பற்பாதிப பலகுணம்” என்று கூறுவதற்கு

துள்ள வொருகடத்துவசாமாநியத்தை யங்கீகரியாவிடின அக் கடங்களுெல்லாவற்றுள்ளும் இது கடம் இது கடம் என்னும் ஏகா காரபுத்தியுண்டாகாது. அவவேகாகாரபுத்தியுண்டாவது பிரசித தமா யிருத்தலின் அது சித்தித்தறபொருட்செ சாவ கடங்களிலும் ஒரு கடத்துவ சாமாநியத்தை அவசியம் அங்கீகரித்தலவேண்டும். ஞேயா (விஷயா)நுசாரமாக ஞானமுண்டாகின்றதென்பது நியம மாகலின், கடத்துவசாமாநிய மிலலாவிடின இது கடம் இது கடம் என்னும் ஏகாகாரபுத்தியுண்டாகாது. ஆதலின், வியகதியினும் வேறுகச சாமாநியமுண்டென்பது பிரசித்தமாமென்க.

(ஆ.) * அறறாயின், தானலதின் நீக்கத்தா (அத்த

* அததவியாவிருத்தியினும் வேறுகச சாமாநிய மொன றின் றென்பவா பெளததா அவா சாமாநியமென்பது சாவ கதமா யிருக்கிறதா? அல்லது தனக்காசிரயமான எல்லாவற்றினு மிருக்கிறதா? முதறபட்சத்தில் எல்லா வஸதுக்கட்கும் சாங்கரி யமு (கலப்பு)ண்டாம், அபசித்தாரதமுமாம் சாமாநியம் தனக் காசிரயமான எல்லாவற்றினு மிருக்கின்றதென்பது தாக்கநூற கொள்கை. வாததமான (நிகழ்கால) கடத்திலுள்ள சாமாநியம் மறறோரிடத்துண்டாகின்ற கடத்துடன் சம்பந்தப்படுகின்றது அது வாததமான கடத்திலிருந்துவந்து சம்பந்தப்படுகின்றதா? வாராமலே சம்பந்தப்படுகின்றதா? முதறபட்சத்தில் திரவியத் தன்மை சம்பவிக்கும். இரண்டாவது பட்சத்தில் சம்பந்தம் பொருந்தாது மேலும் (1) நஷ்டமான கடத்தில் சாமாநிய மிருக்கிறதா? (2) நசித்துப்போகின்றதா? (3) வேறிடத்திற் போகின்றதா? முதறபட்சத்தில் அது நிராதாரமாம், இரண் டாவது பட்சத்தில் அது நிததியமென்பதமையாது, மூன்ற வது பட்சத்தில் அது திரவிடமாக இததோஷங்களுடன் கூடியிரு

வியா விராத்தியா)ம் பண்ணப்பட்டதே ஏகாகாரபுத்தியாக (இருக்கிறது), அங்ஙனமன்றோ, எல்லா ஆ வடிவினும் ஆ வல்லாத புரவி (குதிரை) முதலியவற்றின் நீக்கமுண்டு; நீக்கமுண்மையின், பல ஆ வடிவின இவவேகாகார ஞானம் ஆ வல்லதன நீக்க விடயமுடையதே, விதி ரூபமான ஆதனமையாகிய சாமாநியவிடய மன்றோ யெனின்,

(கு-ரை.) தானல்லதினீக்கம் - அந்நியோந்நியாபாவம் அது கடம் பட மன நென்றற போலவதாம் ஆ, ஆ எனனும் ஏகாகார ஞானம் ஆ, புரவியனநென நீக்கும் அந்நிடோந்நியாபாவத்தை விஷயமாகவுடைத்தா யிருக்கின்றதனறி விதி (பாவ) ரூபமான ஆதனமையாகிய சாதியை விஷயமாகவுடைத்தா யிருக்கவில்லை யென்று பெளததனால ஆட்சேபிக்கப்பட்டது

(ச) இங்ஙனமன்று, விதிமுகத்தானே ஏகாகாரங் கவாதலின.

பதால் சாமாநியம் அப்பிராமாணியமாம் (1) ஓரிடத்துள்ள சாமாநியம் மற்றோரிடத்துண்டாகும் கடத்தில் உவவிடத்தினின்றும் அசையாமற் போகின்றதெனல யுக்தி விருத்தம் (2) யாண்டு இருத்தப பாவ (கட) மிருக்கின்றதோ ஆண்டு உதனுடன் சாமாநியம் சம்பந்தப்படுவதின்று, ஆனால் அந்தத்தேச (கட)த்தை யும் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கின்றது, இஃதென்ன வியப்பு! (3) சாமாநியம் போவதுமன்று, அங்கே இருந்ததுமன்று, பிறகு வருவதுமன்று, அமசத்துடன் கூடியதுமன்று, முநதிய ஆதாரத்தை விடுகின்றதுமன்று எவ்வளவு கஷ்டம்! எனச் சாமாநியமின்றென மறுத்தது இது கடமஇது கடமெனத் தொடாச்சியாயவரும் ஞானத்திற்கு விஷயம் அது படமனநென்று விலக்கலாம் என்று கூறுவா.

(கு-ரை) விதிமுகவுணாசசிககு(இருக்கிறதென்னும் ஞானத்திறகு) விஷயம் பாவமென்பதும், நிஷேதமுக (மறைமுக) வுணாசசிககு (இல்லையென்னும் ஞானத்திறகு) விஷயம் அபாவமென்பதும் நியமமாம். ஆததனமை முதலிய ஜாதி விதிமுகவுணாசசிககு விஷயமா யிருத்தலின் அது நிஷேதமுக வுணாசசிககு விஷயமா யிருக்கின்றதெனல பொருந்தாது. தமமுள பரஸபரம் வேறுபாடுடைய பல கடங்களில் இது கடம் இது கடமென்னும் ஏகாகாரபுத்தி சாவ கடங்களிலுந் தொடர்ந்து சாவ கடங்களிலும் வேறான ஒரு கடத்தனமைச சாமாநியத்தைச சித்திக்கச செய்கின்றமையின் அதனை அததவியாவிருத்தி வடிவமென்பதமையாது எனப்பெளத்தன் மதம் கண்டிக்கப்பட்டது இது கடம் இது கடமென்னும் ஏகாகாரம் விதிமுகத்தானே கவரப்படுகின்றமை காண்க.

V விசேடம்—DIFFERENCE.

107. விசேடம் நித்தியம்; நித்தியத்திரவியத்திருப்பது; வியாவிாத்தி புத்திமாததிரத்திற கேது.

நித்தியத்திரவியங்கள் ஆகாய முதலிய ஐந்து, பாமாணு ரூபமான பிருதிவியாதி நான்கு.

(கு-ரை) விசேடம்-சிறப்பு இஃது அஃரியோந்நியாபாவத்திறகவிரோதியாயச சாமாநியமற்றதாய நித்தியத்திரவியங்களிற சமவேதித்து நித்தமாயிருக்கும், சுதக சததையென்றும் கூறப்படும * சமான ஜாதிக குணக்கிரியைகளையுடைய பரமாணுகள்

* நித்தியத்திரவியங்கள் தமமுள வேறுபட்டிருத்தலைத் தெரிவிப்பது அவற்றின்கணுள்ள சாமாநிய முதலியனவாதலின் அவையே விசேடமாம். அவற்றிறகு வேறாக விசேடமென்ப

பரஸ்பரம் தமமுள் வேறுபட்டிருத்தலை யறிவிப்பது விசேடமாயிருத்தலின் அஃதவசியம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். பிரஸங்கால்தில பரமானுககளின் பேதத்தை யுணராதறபொருட்டு அவற்றின்கணி்ருப்பது யாதோ அது விசேடமாமெனக் * கணாதமுனிவரால அங்கீகரிக்கப்பட்டது விசேடமரித்தியத்திரவியங்களிலிருந்து அவை தமமுள் வேறுபட்டிருத்தலைத் தெரிவித்தலின் 'வ்யாவிரத்தி புத்திமாத் திரத்திறகேது' என்று கூறப்பட்டது

VI. சமவாயம்—CO-INHERENCE

108. நீக்கமின்றி இருப்பவற்றின் சம்பந்தம் சமவாயம், அது கூறப்பட்டதே.

(கு-ரை) சமவாயம்-ஒற்றுமைச் சம்பந்தம் சமவாயிகாரண விலக்கணவ கூறுமிடத்துச் சமவாயத்தின் இலக்கணம் கூறினமையின் 'அது கூறப்பட்டதே' என்று கூறப்பட்டது சமவாயசம்பந்தமற்றுச் சம்பந்தவடிவாயிருப்பது யாது அது சமவாயமென்பதும் ஒன்று. அதுயோகிப் பிரதியோகிகளின் உணர்ச்சியின்றி யெதனுணர்ச்சி யுண்டாவதின்றோ அததன்மைய தாமம் சம்பந்தமென்பபடும. ராண்டு விசேடியம் அதுயோகியும், விசேடணம் பிரதியோகியுமாம் கடத்தில கடத்தனமையின் சம்பந்தவுணர்ச்சி கடமாகிய அதுயோகியினுணர்ச்சியும் கடத்தனமையாகிய பிரதியோகியினுணர்ச்சியுமில்லாவிடத்து நிகழாமையும், குணியில குணத்தின் சம்பந்தவுணர்ச்சி குணியாகிய அதுயோகியினுணர்ச்சியும் குணமாகிய பிரதியோகியினுணர்ச்சியு மில்லாவிடத்து நிகழாமையுமுணாக.

துளதெனல வானமலாபோல அப்பிரகித்தமா மெனபா ஒரு சாரா.

* விசேட பதார்த்தத்தை யங்கீகரித்தவா வைசேடிகரென்பபடுவா.

இங்ஙனமே அவயவ அவயவி முதலியவற்றின் சம்பந்தவுணர்ச்சிக் குங் கொள்க அதீந்திரியங்களுள்ள சமவாயம் அதீந்திரியமாம் பிரத்தியட்சங்களுள்ள சமவாயம் பிரத்தியட்சமாம். அஃதொன்றாய் நித்தியமாயிருக்கும்

(ஆ) அற்றாயின், அவயவ அவயவிகள் நீக்கமின்றி இருப்பனவாதலின் அவற்றது சம்பந்தம் சமவாய மென்பது பொருந்தாது, அவயவத்தின் வேறாய் அவயவி இனமையின்.

*பரமாணுகளானரே அவ்ஙனம் டல் கூடி இது குடமென்று கவரப்படும்

* (1) இரண்டு பரமாணுவினின்று துவியணுகமும், மூன்று துவியணுகத்தினின்று திரியணுகமும், நான்கு திரியணுகத்தினின்று சதுரணுகமும், ஐந்து சதுரணுகத்தினின்று பஞ்சாணுகமும் முறையே தோன்றுவதால் கடப்பட முதலியன உண்டாகின்றனவென்று கூறுது பிருதிவியாதி பரமாணுககளின் சமுதாயமே கடப்பட முதலியனவாமென்று கூறுவா சமுதாயவாதிகள் இவா பரமாணுவினும் வேறுக்க கடப்பட முதலிய அவயவியுண்டெனல் எவ்வாற்றினும் பொருந்தாதென்பா

(2) சையோக சம்பந்தம் சமவாயத்தை யபேட்சிப்பது போன்று சமவாயமும் சம்பந்தவடிவமா யிருப்பதனால் வேறோ சம்பந்தத்தை யபேட்சிக்கும், அப்போது அநவஸ்தையாம் வினை முதலியவை சித்திப்பதற்குமுன்னாச சமவாயம் பெறப்படாமையின் அது நித்தியமாகாது சம்பந்தியினும் வேறுக்க சம்பந்தவடிவ சமவாயம் பெறப்படாமையின் அஃதிலலை எனறும், யிதவும் கூறுவாருமுளா

(கு-ரை) சமுதாயவாதிகளாய் பௌத்தா முதலியோர் அவயவத்தின் (உறுப்பின்) வேராக அவயவி (உறுப்பி)யின்மையின் அவயவ அவயவிகட்குச் சமவாயசமபந்தமுண்டென்பது பொருத்தாது, பரமானுக்களின் சமுதாயமே இது கடம் இது படம் என்று கவரப்படுகின்ற தென்பா

(ச.) இதிறகூறுதும்—குடம் பரிய(பெரிய)தென்னுங் காட்சியுண்டு. அது (குடம்பரியதென்னும் பிரத்தியட்சம்) பலவாய்ப் பரியதல்லதாய்ப் புலப்படாததாகிய (அப்பிரத்தியட்சமாகிய) பரமானுக்களிலே உண்டாதல் தகாது இப்புத்தி (குடம் பரியதென்னுங் காட்சி) மயக்கமே (பிராந்தியெ)னில், அன்று, வாதகமின்மையின்.

ஆதலின், இவ்வனம் திரவிபாதி அறுபொருளும் கூறப்பட்டன. அவை விதிமுகஞானததால் அறியப்படுதலின் பாவ ரூபங்களே.

(கு-ரை) வாதகமின்மையின்-குடம்பரியதென்னுங் காட்சிக் குக கெடுதியின்மையின் குடம் பரியதென்னுங் காட்சி பிராந்தியாயின் அதனீக்கத்தில் குடம் பலவாய்ப் பரியதல்லதாய்ப் புலப்படாததாகிய பரமானுவின் சமுதாயம் என்று விளங்கலவேண்டும். அவ்வனம் விளங்காமையின் குடம் பரமானுவின் சமுதாயம் மெனல பொருத்தாதென்றவாறு, எள்ளது கூட்டத்தில் எந்தனித்தனியாய்ப் புலப்படுதலபோன்று பரமானுவின் கூட்டமாகிய கட்டத்தில் பரமானு தனித்தனியாய் விளங்கல வேண்டும். அவ்வனம் விளங்காமையின், பரமானுக்களின் கூட்டமே கடமெனல எவ்வனமாமென மறுக்கப்பட்டதென்க. குண குணி,

வீணை வினை முதல, ஜாதி வியகதியென்ற றெடக்கதனவற்றின் சமவாயம் 'சுரியது குடமென்னும் விசிட்டஞானம் விசேடண விசே டியங்கட்குளதாகிய சம்பந்தத்தை விடயமாகவுடையது, விசிட்ட ஞானமாகவின், குழையென்னும் ஞானம்போலும்' என்னு மதுமானததாற பெறப்படும் பெறப்படவே அஃதினென்ற லமையாது. சமவாயத்தினை நியாயநூலார பிரத்தியட்சவிஷய மென்றும், வைசேடிகநூலார அநுமானவிஷயமென்றுங் கூறுவா (இருக்கிறதென்னும்) விதிமுக வுணாச்சிககு விஷயமாயிருப்பது பாவபதாராதமாகவின் விதிமுகஞானத்திற்கு விஷயமான திரவியாதியாறும் பாவபதாராதமாமெனக்

அபாவம்—NON-EXISTENCE

109. இப்பொழுது நிடேதமுகப் பிரமாணத்தால் அறிவ தாகிய அபாவமான ஏழாம் பதாராதம் கூறுதும்:—

(கு-ரை) அபாவம் - இன்மை அபாவம் கடமில்லை, பட மில்லையென்ற றெடக்கதது நிடேதமுகப் பிரத்தியட்சப் பிரமா ணத்தினால் அறியப்படுதலின் 'நிடேதமுகப் பிரமாணத்தால் அறிவ தாகிய அபாவம் என்று கூறப்பட்டது இல்லையென்னும் ஞான த்திற்கு விஷயம் அபாவமாமென்பது கருத்தது நிடேதம்-விலக்கு பாவத்தினும்வேறு அபாவமாம். பிரதியோகியின்பேடசையுடைய ஞானத்திற்குச் சம்பந்தமும் சாதிருகியமும் அபாவமும் விஷயமா யிருத்தலின் சம்பந்த சாதிருகியங்கட்கு வேறாயப் பிரதியோகியின் அபேடசையுடைய ஞானத்திற்கு விஷயமாயிருப்பது அபாவமாம் எனபதும் அபாவத்திற்கு கிலக்கணமாம் ஈண்டபாவத்தினபாவம் பிரதியோகியென்பபடும் கடமில்லை யென்புழி இல்லைபென்னும் அபாவம் கடம் என்னும் பிரதியோகியின் அபேடசையுடைய ஞானத்திற்கு விஷயமாயிருத்த லறிக் கடஞானமின்றியவனுக் குக் கடமின்றென்னும் ஞான முண்டாகாதென்பது கருத்து

அவ்வபாவம்-சமசர்க்காபாவமெனவும் அந்நியோந
நியாபாவமெனவும் வகையானிரண்டு.

(சு-ரை) அபேத சம்பந்தத்தால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட
அபாவம் அந்நியோந்நியாபாவமாம், ஏனைய சம்பந்தத்தால் வரைந்து
கொள்ளப்பட்ட அபாவம் சமசாககாபாவமாம் அபேதமெனினும்
தாதாத்மியமெனினும் ஓகுகும் சம்பந்தமெனினும் சமசாககமெனினும்
மொகுகும்

(1) சமசாககாபாவத்தை யறிவிக்கும் வாககியத்தில் பிரதி
யோகியை யுணராததும் பதம் முதலவேற்றுமை யுடையதும்
அநுயோகியை யுணராததும் பதம் ஏழாம் வேற்றுமை யுடையது
மூரம் உதாரணம் கபாலத்திற கடமிலையெனப்பது ஈண்
டிக கபாலம் அநுயோகியும் கடம் பிரதியோகியுமாம் கபாலபதம்
ஏழாமவேற்றுமையுடையதாயும் கடபதம் முதல் வேற்றுமை
யுடையதாயுமிருத்தல் காண்க.

(2) அந்நியோந்நியாபாவத்தை யறிவிக்கும் வாககியத்தில்
பிரதியோகியையும் அநுயோகியையும் உணராததும் பதங்கள் முதல்
வேற்றுமை யுடையனவாம் உதாரணம் கடம் படமனநென்பது
ஈண்டிக கடம் அநுயோகியும் படம் பிரதியோகியுமாம் கடபத
மும் படபதமும் முதல் வேற்றுமையுடையனவா யிருத்தலறிக.
அபாவத்தின் வேறுபாடு பிரதியோகியின் வேறுபாட்டாலுண்
டாகின்றதென்பது நியமம் அதிகாரண வேறுபாட்டால் அபா
வத்தின் வேறுபாடுண்டாகின்ற தென்பது பீறாமதம்.

(1) சம்சாககாபாவம் 1. பிராகபாவமும், 11. பிரத
துவம்சாபாவமும், 111. அதத்யநதாபாவமு மென
மூவகை.

(கு-ரை.) பிராசீனா சாமயிகாபாவததையுந் கூட்டிச் சம சாககாபாவம் நாலவகைத்தாமெனபா. இவா அஃதத்தியநதா பாவத்தி லநதாககதாமெனபா

பிராகபாவம்—ANTECEDENT NON-EXISTENCE

1. உறபத்திகுமுன காரணங்களிறகாரியமினமை பிராகபாவம் எவ்வனம்? * நூல்களில் ஆடையிலலை, அஃதநாதி, தோற்றமினமையின.

* (1) ஒரு சாராரா நூல்களில் ஆடையிலலை எனபுழி ஆடையின பிராகபாவம் நூல்களிலிருக்கின்றது நூல்கள் உறபத்தியுடையனவாகலின் அவற்றிலுள்ள ஆடையின பிராகபாவம் அநாதியெனபதமையாது தாமி (நூல்கள்) ஆதிபா (உறபத்தியுடையதா)கவும தாமம் (பிராகபாவம்) அநாதியாகவும கூறல வியாகாதமாம நித்தியத்ததுள்ள பிராகபாவம் அநாதி, அநித்தியத்ததுள்ள பிராகபாவம் ஆதியெனல அமையும் எனபா

(11) மற்றொரு சாராரா துவமசாபாவத்தின பிராகபாவம்(கடம்) சிலவிடத்து உறபத்தியுடையதா யிருத்தலின யாண்டும பிராகபாவம் அநாதியாமெனபதமையாதெனபா. பிராசீனா துவமசாபாவத்தின பிராகபாவம் அதனது பிரதியோகிவடிவமும் அபபிரதியோகியின பிராகபாவவடிவமுமாம எனபா.

(111) கிறிதொருசாராரா எந்தக்காரணத்தினகண் எதனை யுண்டாக்குதற்குரிய சக்தி யிருக்கிறதோ அந்தக் காரணத்தினகண் அஃதுண்டாகின்றது நூல்களில் ஆடையை யுண்டுபண்ணுவதற்குரிய சக்தியிருக்கின்றது; கபாலத்தில் ஆடையை யுண்டுபண்ணுவதற்குரியசக்தியிலலை, அதனாற்றான அது நூல்களினின்றண்டாகின்றது, கபாலத்தினின்றண்டாகின்றதிலலை. ஆதலால் இச்சக

(பிராகபாவம்) கெடுவதும் காரியமே, அதன்
(பிராகபாவத்தின்) கேடாதலின்.

(கு-ரை) பிராகபாவம் - முன்னின்மை, பிராக-முன், அபா
வம்-இன்மை பிராகபாவம் தனது பிரதிபேயாகியின் உற்பத்திக்கு
முன் அதனது சமவாயிகாரணத்திற்கும நூல்களில் ஆடை
யிலலை யெனபுழி ஆடை தோன்றுவதன்முன் அதன் சமவாயி
காரணமான நூல்களில் ஆடையின்மை யிருத்தலறிக பிராக
பாவத்திற்கு உற்பத்தியின்மையின் அஃதநாதியாம் அது தனது
பிரதிபேயாகியைத் தோற்றுவிக்குமிடத்துக் கெடுதலின் பிராகபாவ
நாசமே காரியமாம் இதனால் உற்பத்தியின்றி நாசமுடையது
பிராகபாவமென்பது பெறப்பட்டவாற்றிக

பிராகபாவம் நூல்களி லாடையுண்டாகும் எனறற்றொடக
கத்து ஞானவக்ஷாற பிரசித்தமாம் எதற்கு (எக்காரியத்திற்கு)
எதன்கண் (எச்சமவாயிகாரணத்தில) பிராகபாவமுளதோ அதற்கு
அதன்கண் உற்பத்தியுண்டாமென்பது நியமம் கபாலத்தில்
ஆடையின் பிராகபாவமும் நூல்களில் கடத்தின் பிராகபாவமு
மின்மையாற்றான் கபாலத்தில் ஆடையும் நூல்களில் கடமு முண்
டாவதிலலை எல்லாவற்றினின்றும் எல்லாக்காரியங்களும் உண்
டாவதிலலையெனடதை நிரூபிக்கவே பிராகபாவம் அவகீகரிக்கப
பட்டதென்றறிக

பிராகபாவம் அநாதியென்பதற்குக் கூறும் காரணம் வரு
மாறு —பிராகபாவம், பிரதிபேயாகி, துவமசம் (அழிவு) என்னு
முன்றனுள் ஒன்றன் அதிகரண (இட) காலம் அவசியமுண்டு

திககு வேறாகப் பிராகபாவமென்பதொன் றிருக்கின்றதென நங்கீ
கரித்தல பயன்றறதாமென்பா.

பிராகபாவத்துவமசங்களின் அநாதாரகாலம்பிரதியோகிக்ரு ஆதாரமாமெனல நியமமாம கடமுண்டாய நாசமாவதற்குமுன் கடத்தின பிராகபாவத் துவமசங்களின் அநாதாரகாலமீருக்கின்றது, ஏனெனின, கடத்தின பிராகபாவம் நாசமாயவிட்டது, கடத்தின துவமசம் உண்டாகவில்லை, ஆதலால், கடத்துவமசத்தின் அநாதாரகாலமாம அது (அநாதாரகாலம்) கடத்தின ஆதாரகாலமாம. கடத்துவமசத்தின் துவமசத்தை யங்கீகரிக்கின கடத்துவமசத்தினது துவமசத்தின் அதிகாரணகாலம் கடப்பிராகபாவ கடத்துவமசங்களின் அநாதாரமாயிருத்தலின் கடத்தின ஆதாரமாதல் வேண்டும் இவ்வாற்றான துவமசத்தின் துவமசத்தை யங்கீகரிக்கின பிரதியோகியின் எழுச்சி யுண்டாதல்வேண்டும் இதனாற்றான பிராகபாவம் அநாதியென நங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பிராகபாவம் சாதியெ (உற்பத்தியுடையதெ)ன நங்கீகரிக்கின பிராகபாவத்தின் உற்பத்திக்ருமுந்தியகாலம் பிராகபாவத் துவமசங்களின் அநாதாரமாயிருத்தலின் பிரதியோகியின் ஆதாரமாதல் வேண்டும் ஆதலால் பிராகபாவம் அநாதியும் அநதமுடையதுமாமெனக

பிரத்துவம்சாபாவம்—DESTRUCTION.

11. காரணங்களி (ஒட்டி)ல தோன்றிய காரிய (குட)த்தின் அபாவம் பிரத்துவம்சாபாவம், கெடுதலென்னுமளவு. எங்ஙனம்? குடமுடைகையில் ஒட்டிற் குடமில்லை; கோலாநடித்தல் முதலியவற்றாற் பிறப்பது. அது (பின்னினைமை) தோன்றுவதாயினும *கேடிலலது, கெட்டது (அழிந்தகுடம்) மீண்டுந் தோன்றாமையின்.

* (கடத்தின்) துவமசாபாவம் தனது பிரதியோகியின் (கடத்

(கு-ரை) பிரததுவமசாபாவம-பின்னினமை, அது தனது பிரதியோகியின நாசத்தின் பின்னா அதனது சமவாயிகாரணத்திருக்கும் குடமுடைந்தவிடத்துக் குடத்தின்பின்னினமை அதன் சமவாயிகாரணமான கபாலத்தி (ஓட்டி)லிருத்தலறிக அபாவகாரியத்தி னுறபத்திகரு நிமித்தகாரணமொன்றே வேண்டற்பாலதாகலின் 'கோலாநடித்தனை முதலியவற்றான பிறப்பது' என்று கூறப்பட்டது ாண்டு நிமித்தகாரணம் குடமும் கோலாலடித்ததலுமாம

பாவபதாரத்தத்தின் கேடு அபாவபதாரத்தத்தின் கேடு எனக் கேடிருவகையாம் பாவபதாரத்தத்தின் (கடத்தின்) கேடு துவமசாபாவமாம், அபாவபதாரத்தத்தின் கேடு பாவபதாரத்தமாகவாவது அல்லது அபாவபதாரத்தமாகவாவதாம். கடப்பிராகபாவத்தின் கேடு கடமாயிருத்தலும், துவங்காபாவத்தின் பிராகபாவத்தின் கேடு துவமசாபாவமாயிருத்தலுமறிக. அபாவத்தின் அபாவம் பிரதியோகியென்ப படினும் அஃதுறறுநோக்குமிடத்து அபாவப் பிரதியோகி, பாவப் பிரதியோகியென இருவனுக்காய். கடப்பிராகபாவத்தின் அபாவம் (கடம்) கடப்பிராகபாவமென்னும் அபாவப் பிரதியோகியினை யுடையதாம், கடத்துவமசாபாவம் கடமென்னும் பாவப் பிரதியோகியினை யுடையதாம் இங்ஙனமே ஏனையவற்றையு முயத்துணாக

தின) சமவாயிகாரணத்திறுன (ஓட்டிற்றான) இருக்கும் அது நாசமாமிடத்துத் துவமசாபாவமும் நாசமுடைத்தலின் துவமசாபாவம் 'கேடினல்தென்பதொவ்வாது நித்தியத்ததுள்ள துவமசாபாவம் கேடின்றியதாம், அநித்தியத்ததுள்ள துவமசாபாவம் கேடு டையதா மென்ப தொவவுமென்பா ஒரு சாரா.

அபாவத்தின் அபாவம் அதன்பாவம் என நிகழும் அபாவ மாலையில் மூன்றாமபாவம் முதலபாவமாயும் நான்காமபாவம் இரண்டாமபாவமாயும்மைந்து யாவு மிரண்டிரண்டாய்ப் பிரதியோகியும் அபாவமுமாம், கடத்தினது அபாவத்தினபாவம் கடமாயும், கடத்தினது மூன்றாமபாவம் கடத்தின் அபாவமாயு மிருத்தலறிக. பிரததுவமசாபாவம் இக்கபாலங்களில் கடமழிந்த தென்றற றெடக்கதது ஞானங்களால் பிரசித்தமாம் பிராக பாவம் நாசமும், துவமசாபாவம் உறபத்தியு முடையனவா யிருத்தலின அவவிரண்டும் அரித்தியமேயாம் பிரததுவமசா பாவம் தோனறுவதாயினும் கெட்டது மீண்டுந் தோனறுமையின் நாசமின்றியதாம் பிரததுமசாபாவத்தின் நாசத்தை யங்கீகரிக்கின் கெட்டகடம் மீண்டுந் தோன்றவேண்டும், அங்ஙனந் தோன றுமையின் துவமசாபாவத்திற்குக் கேடின்று

அத்தியந்தாபாவம்—ABSOLUTE NON-EXISTENCE.

111. முக்காலத்தினுமினமை அத்தியந்தாபாவம் எங்ஙனம் ? வாயுவில் உருவமில்லை.

(கு-ரை) அததியந்தாபாவம்-முற்றுமினமை எவ்வுதிகரண (இட)த்தில் எதன் அபாவம் முக்காலத்தது மிருக்கின்றதோ அஃது அத்தியந்தாபாவமாம் வாயுவில் உருவம் முக்காலத்ததுமினமையின் அஃதத்தியந்தாபாவமாம் இங்ஙனமே ஏனையவற்றையும் ஊகித்துணாக. இஃதுறபத்தி நாசமின்றியிருத்தலின * நித்தியமாம் அந்நியோந்நியாபாவமும் உறபத்தி நாசமின்றியிருத்தலின, அந்நியோந்நியாபாவத்தின் வேறாய் உறபத்தி நாசமின்றிய அபா

* அததியந்தாபாவத்தின் அதிகாரணம் நித்தமாயின் அது நித்தமாம், அரித்தமாயின் அரித்தமாம் எனபா ஒரு சாரா

வம் அததியந்தாபாவமென்பதும் அததியந்தாபாவத்திற் கிலககண
மாம் அததியந்தாபாவம் வாயுவி லுருவமில்லை, ஆகாயத்திற்
கிரியையிலலை, நீரிற் பிருதிவித்தனமையிலலை எனற்ற ருடக
கத்து ஞானங்களாற் பிரசித்தமாம்

பிறா கூறும் சாமயிகாபாவம் இதி லந்தாககதமா மென்பதன
காரணம் வருமாறு —* சாமயிகாபாவம் அததியந்தாபாவமேயாம்
குடமில்லாதநிலத்தாக குடங்கொணாத விடத்துக் குடத்தின்
அத்தியந்தாபாவம் வேறிடத்துச் செல்லாவிடத்தும் உணாசசி நிக
ழாமையின், குடங்கொண்டுபோய்பின்ன ருணாசசி நிகழ்தலின்
நிலத்திற்குங் குடத்திற்குமுள்ள சையோகத்தின் முன்னபாவமும்
பின்னபாவமும் அவ்வத்தியந்தாபாவ ஷுணாசசியை யுண்டாகும்
அதனாலே குடமுடைய நிலத்து அககுடத்தினது சையோகத்தின்
முன்னபாவமும் பின்னபாவமும் இனமையின் அததியந்தாபாவத்தி
னுணாசசி நிகழாதென்றும், குடங்கொண்டுபோய் பின்னா அதன
சையோகத்தின் பின்னினைமை யிருத்தலின் அவ்வத்தியந்தா
பாவத்தினுணாசசி நிகழாமென்றும் கொள்க எனபது

* சாமயிகாபாவம் அததியந்தாபாவ மாகாதெனப் பிராசீன
தாக்கீகா மிகு விரிவாயெழுதி யிருக்கின்றனா அது மூல
விரியுமெனனும் பயத்தாலாண்டெழுதாது விடப்பட்டது விருப
புடையார விருத்திப்பிரபாகரம் 180-வது பக்க முதல் 183-வது
பக்கவரையிற் காண்க

சாமயிகாபாவமாவது ஒருசமய (கால) விசேடத்திலுண்டாய்
ஒரு சமயவிசேடத்தில் நாசமாகும் அபாவமாம் யாண்டு ஓகாலத்
திற் பதாரத்தமுளதாய ஓகாலத்திலிலதாகினறதோ ஆண்டுப்
பதாரத்தருணியகாலத்தில் அப்பதாரத்தத்தின் சாமயிகாபாவமுண்
டாகினறது, நிலமுதலியவற்றில் கடமுதலியன ஓகாலத்திருந்து

அந்நியோந்நியாபாவம்—MUTUAL NON-EXISTENCE.

(2) அந்நியோந்நியாபாவம் தாதாத்மியத்தைப் பிரதியோகி (எதிர்மறை)யாக வுடைய அபாவம். என்னம்? குடம் ஆடையன்று.

இவ்நன்ம அருத்தங்கள் கூறப்பட்டன.

(கு-ரை) அந்நியோந்நியாபாவம்-பேதம் அஃதாவது ஒன்று மறநொன்றாகாமை தாதாத்மியம்-அபேதம், அஃதாவது சொருப மாம, கடத்தினது அபேதம் கட்சொருபமாயிருத்தலறிக. அபேதத்தை நிஷேதிகமும் அபாவம் அந்நியோந்நியாபாவமாம். இஃதுறபத்தி நாசமின்றியிருத்தலின் * நித்தியமாம் அததியந்நாபாவமும் உறபத்தி நாசமின்றியிருத்தலின் அததியந்நாபாவத

ஓகாலத்திலவாகின்றன ஆண்டுக கடஞ்ஞாபகால சம்பந்தமுள்ள ஈல முதலியவற்றில் கட முதலியவற்றின் சாமயிகாபாவமுண்டு நிலத்தினின்றும் கடத்தை வேறிடத்திறகுக கொண்டோமிடத்துக கடத்தின் அபாவம் நிலத்திலுண்டாகின்றது அதே நிலத்திற கடத்தைக கொண்டவருமிடத்துக கடத்தின் அபாவம் நிலத்தில் நாசமாகின்றது இவ்வாற்றால் சாமயிகாபாவம் உறபத்தியும் நாசமுமுடையதாம் இவ்வபாவம் மூர்த்தத்திரவியத்திறகன்றிப் பிறவற்றிறகுண்டாவதில்லை

* குடம் ஆடையன்றென்புழி ஆடையின் அந்நியோந்நியாபாவத்திற கதிகரணம் குடமாம், அஃதுறபத்தி நாசமுமுடையதாயிருத்தலின் அதன் தாமங்களு ளொன்றான அந்நிபோந்நியாபாவமும் உறபத்தி நாசமுமுடையதாம், ஆதலால் அந்நியோந்நியாபாவம் நித்தியத்திருக்குமிடத்து நித்தியமும் அநித்தியத்திருக்குமிடத்து அநித்தியமும்மாமெனடா ஒரு சாராம்.

திறகு வேறாய உறபத்திநாசமின்றிய அபாவம் அநரிபோந்நியாபாவ மெனபதும் அநரியோந்நியாபாவத்திற கிலக்கணமாம் அது குடம் ஆடையன்று, ஆனமா அணுவன்று என்றற ரெடக்கத்து ஞானவ களாற பிரசித்தமாம் குடம் ஆடையன்று என்புழிக் குடத்தில் ஆடையின் அபேத நிஷேதமு (விலக்க) ண்டாகினறமையின் குடத்தில் ஆடையின் அபேதத்தை நிஷேதிப்பது குடத்தில் ஆடையின் * அநரியோந்நியாபாவ மாமென்க.

அன்று எனனு மெதிாமறைச சொல்லைப் புணர்த்தாது குடம் ஆடையெனின் கடவுள் ஒருவா என்றறபோன்று இவ்விரண்டற கும் ஒரு பொருளுடைமை (அபேதம்) சம்பவிக் குடம் சமான (முதல்) வேற்றுமையுள்ள இரண்டுபதங்கள் ஒரு பொருளுடையனவா மெனபது நியமம், குடம் ஆடையன்று, ஆடை குடமன்று என்புழி இவ்விரண்டறகுமுள்ள அபேதத்தை நிஷேதிப்பது அந ரென்னும் எதிாமறைச சொல்லாம். குடம் ஆடையன்று என்புழிக் குடத்தில் ஆடையின் அபேத நிஷேத முண்டாகினறமையின் குடம் அதுயோகியும் ஆடை பிரதியோகியுமாம் எதன்கண் (குடத்தில்) அபாவமுண்டாகினறதோ அது (குடம்) அபாவத்தின் அதுயோகியாம், எதன் (ஆடையின்) அபாவ முண்டாகினறதோ அது (ஆடை) அபாவத்தின் பிரதியோகியாம்

* ஓராசிரியா அததியநதாபாவ மொனறனையே யங்கீகரித்தது ஏனைய அபாவத்தை யங்கீகரியாது விட்டனா அவரது அபிப்பிராயம் வருமாறு:—

(1) கடத்தின் உறபத்திக்கு முறகாலசம்பநதியாகிய கபாலமே கடமுண்டாகுமென்னும் ஞானத்திறகு விஷயமாம் ஆதலால் கடத்தின் பிராகபாவம் கபாலத்திலுண்டெனல் அப்பிரசித்தமாம். (2) அங்கனமே, தண்ட முதலியவற்றற பொடிக்கப்

அத்தியந்தாபாவமும் அநரியோநரியாபாவமும் = விசேஷாபாவம் சாமாநரியாபாவம் எனனும் வேறுபாட்டால் இரண்டிரண்டு வகையாம்.

“இப்பூதலத்திற் கருங்குடமிருப்பினும் செங்குடமில்லை” எனனும் பிரதீதியாற் பெறப்பட்ட கருங்குடமுடைய பூதலத்திற் செங்குடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் விசேஷ அத்தியந்தாபாவமாம்.

“கருங்குடம் செங்குடமன்று” எனனும் பிரதீதியிற் பெறப்பட்ட கருங்குடத்திற் செங்குடத்தின் அநரியோநரியாபாவம் விசேஷ அந்நியோந்நியாபாவமாம்.

எப்பூதலத்தில் எவ்வாற்றானும் கடமிருப்பதன்றோ அப்பூதலத்தில் “பூதலத்திற் கடமில்லை”, “பூதலம் கடமுடையதன்று” எனனும் பிரதீதியுண்டாகின்றது. அந்தப் பிரதீதியாற் பெறப்பட்ட அப்பூதலத்தில் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் சாமாந்நிய அத்தியந்தாபாவமாம்

பட்ட அல்லது பிரிவுபட்ட கபாலத்திற்கு வேறுகக் கடத்தவம்சாபாவமும் அப்பிரசித்தமாம் (3) அங்ஙனமே, கட்சம்பந்தமின்றிய நிலமே கடத்தின் சாமயிகாபாவமாம். கடமிருக்குங்காலத்திற் கட்சம்பந்தியான நிலமிருக்கின்றதாகலின் கட்சம்பந்தமின்றிய நிலமின்றும். இவ்வாற்றால் சாமயிகாபாவம் அதிகாரண (இட)த்தினும் வேறன்று. (4) அங்ஙனமே, கடத்தின்கணுள்ள ஆடையின் பேதம் கடத்திலிருக்கும் ஆடையின் அநரியோநரியாபாவமென்பபடுகின்றது. அஃது (அநரியோநரியாபாவம்) இரண்டனது (கடம் ஆடைகளது) அபேதத்தின் அத்தியந்தாபாவமாம். இரண்டு பதார்த்தங்களினது அபேத அத்தியந்தாபாவத்திற்கு வேறாய் அநரியோநரியாபாவம் அப்பிரசித்தமாமென்பா.

“பூதலம் கடமனறு” எனனும் பிரதீதியாற் பெறப்பட்ட பூதலத்திற் கடத்தின அந்நியோநரியாபாவம் சாமாந்நிய அந்நியோந்நியாபாவமாம்

விசேஷாபாவத்தினும் சாமாந்நியாபாவம் வேறுகாதெனின, எவ்வனம் கருங்குடமுடைய பூதலத்தில் செங்குடமினறெனனும் பிரதீதியுண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே கடமின்றெனனும் பிரதீதியுமுண்டாதல வேணடும்.

எவ்வனம் கருங்குடத்தில் கருங்குடம் செங்குடம்இனறெனனும் பிரதீதியுண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே கருங்குடம் கடமனறெனனும் பிரதீதியு முண்டாதலவேணடும். இவ்வாறாய் பிரதீதியுண்டாகாமையின, விசேஷாபாவமும் சாமாந்நியாபாவமும் தம்முள் வேறுபட்டனவேயாம் பிரதீதி - தோற்றம்

மீணடும், அவ்வத்தியந்தாபாவமும் அந்நியோந்நியாபாவமும்-விபாசஜயத்திருக்கும் தாமாவச்சினன பிரதியோகித்தனமையுடைய அபாவம், அவ்வியாசஜயத்திருக்கும் தாமாவச்சினன பிரதியோகித்தனமையுடைய அபாவம் எனனும் வேறுபாட்டால் இரண்டிரண்டு வகையாம்.

பலவற்றினிருக்குந் தாமம் வியாசஜயத்திருக்கும் தாமம் எனவும், ஒன்றினிருக்குந் தாமம் அவ்வியாசஜயத்திருக்குந் தாமமெனவும் கூறப்படும். இவ்விரண்டனுள், முன்னதற்குதாரணம் இருமை முமமை முதலிய தாமமாம், பின்னதற்குதாரணம் கடத்தாவ பட்டத்துவ முதலிய தாமமாம்.

நிலத்திற் கடமிருப்பினும் “இந்நிலத்திற் கடபடமிரண்டு மிலலை” எனனும் பிரதீதியால் அந்நிலத்திற் கடபடமிரண்டின அத்தியந்தாபாவம் பெறப்படுகின்றது அவ்வத்தியந்தாபாவத்தின பிரதியோகித்தனமை கேவலம் கடத்திலும் கேவலம் பட்டத்திலும்

மில்லை, ஆனால்வவிரண்டிலுமிருக்கின்றது. இருமைததாமமும் கேவலம் கடத்திலும் கேவலம் படத்திலுமிருப்பதில்லை, ஆனால் அவ்விரண்டிலும் சொரூபசம்பந்தத்தாலிருக்கின்றன. ஆதலால், அந்தப் பிரதியோகித்தனமை வியாசஜ்யத்திருக்கும் இருமைததாம் அவசின்னமாம் ஆகவே, கடமுடைய நிலத்திற கடப்படமிரண்டு மில்லை எனனும் பிரதிதியாற பெறப்பட்ட கடப்படமிரண்டின அதநியந்தாபாவம் வியாசஜ்யத்திருக்கும் தாமாவசின்ன பிரதிதோகித்தனமையுடைய அததியந்தாபாவமாமென்க.

கடத்தில் “இக்கடம் கடப்படமாம் இருவடிவமன்று” என்னும் பிரதிதியாற கடத்தில் கடப்படமிரண்டின அந்நியோநரியாபாவம் பெறப்படுகின்றது அவ்வந்நியோநரியாபாவம் வியாசஜ்யத்திருக்கும் தாமாவசின்ன பிரதியோகித்தனமையுடைய அந்நியோநரியாபாவமாம்

நிலத்தில் கேவலம் ஒரு கடத்தின் அததியந்தாபாவமும், கடத்தில் கேவலம் ஒரு படத்தின் அந்நியோநரியாபாவமுமிருப்பின் அவ்விரண்டும் கடத்துவப்படத்துவவடிவ அவ்வியாசஜ்யத்திருக்கருந்தாமாவசின்ன பிரதியோகித்தனமை யுடையனவாகையால் அவ்வியாசஜ்யத்திருக்கும் தாமாவசின்ன பிரதியோகித்தனமையுடையனவாம் இதனால் கேவலம் கடாபாவத்தினும் கேவலம் படாபாவத்தினும் கடப்படமாயிரண்டினபாவம் வேறுபட்டதாமெனப்படுவது விளங்கும். ஏனையவற்றைபு மிங்ஙனமே யூகித்துணர்க.

மேலும், கேவலம் விசேஷணபாவத்தினும், கேவலம் விசேஷிபாபாவத்தினும் விசிஷ்டாபாவம் வேறேயாம், எங்ஙனம்? தண்ட புருஷனென்னுமிடத்துத் தண்டம் விசேஷணமும், புருடன் விசேஷியமும், தண்ட புருடன் விசிட்டமுமாம். ஈண்டுத் தண்ட புருடனில்லையென்னுமிடத்து இவ்விசிஷ்ட அததியந்தாபாவம்

தண்டவடிவ விசேஷனுபாவத்தினும் புருஷவடிவ விசேஷியாபாவத்தினும் வேறேயாம்.

இவன தண்டபுருஷனல்லன் எனனுமிடத்து இவவிசிட்ட அந்நியோந்நியாபாவம் தண்டவடிவ விசேஷனுபாவத்தினும் புருஷவடிவ விசேஷியாபாவத்தினும் வேறேயாம்

மீண்டும், அத்தியநதாபாவமும் அந்நியோந்நியாபாவமும் பிரதியோகிததன்மை அவசசேதக சம்பந்தத்தின் வேறுபாட்டால் புவாம். சையோகசம்பந்தத்தாற் குடமுடைய நிலத்தில சமவாயசம்பந்தத்தாற் குடமில்லையென்னும் பிரதிதியுண்டாகின்றது. அநதப பிரதிதியாலஅந்நிலத்தில அக்கடத்தின் சமவாயசம்பந்தாவசின்ன (சமவாயசம்பந்தத்தோடுகூடிய) பிரதியோகிததன்மையுடைய அத்தியநதாபாவம் பெறப்படுகின்றது. சமவாயசம்பந்தத்தாற் குடமுடைய கபாலங்களிற் சையோகசம்பந்தத்தாற் கபாலங்களிற் குடமில்லை எனனும் பிரதிதியுண்டாகின்றது. அநதப பிரதிதியால அக்கபாலங்களிற் கடத்தின் சையோகசம்பந்தாவசின்ன பிரதியோகிததன்மையுடைய அத்தியநதாபாவம் பெறப்படுகின்றது. இவ்விரண்டத்தியநதாபாவமும் தம்முள் வேறுபட்டனவேயாம் அந்நியோந்நியாபாவமும் மிகுநனம் வருதலை யுயத்துணாக.

குருமத்ததினா (பிரபாகரா) அபாவங்களனைத்தும் அவவவபாவங்களின் * அதிகரணவடிவமேயன்றி வேறு பதாராதமன

* வேதாந்திகள் - நிலமுதலியவற்றுண்டாகும் கடமுதலியவற்றினபாவம் அதிகரணவடிவமன்றும் ஆனால், அவவபாவம் நிலமுதலிய அதிகரணங்களிலும் வேறும் எவ்வதது (அரவு) எவ்வதிஷ்டானத்தி(கயிற்றி)ற் கற்பிதமாகின்றதோ அக்கற்பிதவஸ்துவின் அபாவம் அவவதிஷ்டானத்தினும் வேறன்று, அவவதிஷ்டான வடிவமேயாம் என்பா.

றெனபா. அபாவங்களை யதிகாணவடிவமாக வொப்பின் 'இப பூதவங் கடாபாவமுடையது' எனறற ரொடககதது ஆதார ஆதேய பாவவிஷய ஞானமுண்டாகாமைவேணடும், உண்டாதலின, அபாவம் அதிகாண சொரூபமனறும். அபாவத்திறகணந்த அதிகாண வடிவங் கற்பித்தலைநோக்க அவ்வதிகாணத்தினும் வேறாக ஓர் அபாவங்கற்பித்தல அததியந்தம் இலாகவமாமெனக.

(ஆ.) அறறாபின், ஞானத்தினும் பிரஹ்மத்தினும் வேறான பொருளில்லையெனின்,

(கு-ரை) (1) ஞானத்தினும் வேறான பொருளில்லையெனப வா பேர்த்தநுள் ஒரு சாராரான விஞ்ஞானவாதிகள் (யோகா சாரர்) அவா எப்பொருளும் ஞானத்திற்கு வேறாகவில்லை; ஞானமே தத்துவம், அது கூணிகமா யிருக்கின்றதெனபா இது பற்றி இப்புத்தகத்தின் 6-வது பக்கத்திற காண்க.

(2) பிரஹ்மத்தினும் வேறான பொருளில்லை யெனபவா வேதாந்திகள் அவா கயிறறினகணரவுபோன்று பிரஹ்மத்தின்கண சேதனசேதனவடிவ வலகு கற்பிதமாயிருக்கின்றது. எவ்வனம் உண்மையில் அரவு கயிறறைத்தவிரவின்றே, அங்ஙனமே - உலகு பிரஹ்மத்தைத்தவிர வின்றெனபா.

* மகோபநிஷத் 6-வது அததியாயத்தில் "இந்தச சகலப் பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மமே; விஸ்தாரமாயுள்ள இந்தப் பிரபஞ்சமியாவும் ஆதமாவே." என்றும், யோகசிகோபநிஷத் 4-வது அததியாயத்தில் "பிரபஞ்சத்திற குபாதானகாரணம் பிரஹ்மத்தைத் தவிர வேறில்லை ஆதலின, இவ்வெல்லாப் பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மமாகவே இருக்கின்றன, வேறே யில்லை" என்றும், திருமந்திரம் "தானே திசையொடு தேவரு மாயகிற்கும், தானே யுடலுயிர் தத்துவ மாயகிற்கும், தானே கடனமலை யாதி யு மாயகிற்கும், தானே யுலகிற நிலைவனு மாமே" என்றும் கூறுவதற்கி.

(ச.) அங்ஙனமன்று; அருத்தங்கள் காட்சி முதலியவற்றான மறைக்கப்படாமையின.

(கு-ரை) ஞானத்தினும் பிரஹ்மத்தினும் வேறுகத் திரவிய முதலியன வில்லையாயின இது கடம் இது படம் என்றற ரொடக கத்து ஞானம் நிகழாமல் இது ஞானம் அல்லது இது பிரஹ்மம் எனனும ஞானம் நிகழவேண்டும். ஞானத்திற்கே ஞானமும் பிரஹ்மத்திற்கே பிரஹ்மமும் விஷயமாயின ஆதமாசிரய (தன்னைப் பற்றுதலென்னும்) தோஷமாம். யாண்டும் வினைமுதல்கருவியென்றறொடக்கத்தன தம்முள் வேறுபட்டே யிருத்தலின திரவிய முதலியன ஞானத்தினும் வேறன்று, பிரஹ்மத்தினும் வேறன்றெனல் பொருநதாது. குலாலனும் சூடமும் ஒன்றாயிருப்பின ஞானமும் விஷயமும், அல்லது பிரஹ்மமும் விஷயமும் ஒன்றாமெனல் அமையும் திரவிய முதலியன பிரத்தியட்சமுதலிய பிரமாணங்கட்கு வேறுபட்டே அறியப்படுவனவா யிருத்தலின தம்முள் வேறுபாடுடைய பதார்த்தங்களை ஒரே பதார்த்தமாமென லியையாது. அருத்தங்கள் ஞானத்தினும் பிரஹ்மத்தினும் வேறுகாவாயின காட்சிமுதலியவற்றான மறைபடல் வேண்டும் (காட்சி முதலியவற்றிற்கு விஷயமாதல் கூடாது) காட்சி முதலியவற்றான மறைக்கப்படாமையின (காட்சி முதலியவற்றிற்கு விஷயமாதலின்) அங்ஙன மாகாதென்றவாறு

5 புத்தி—UNDERSTANDING.

110. புத்தி, ஞானம், உபலபதி, பிரத்தியயமென்பன முதலிய பரியாயச் சொற்களால் யாது கூறப்படும் அது புத்தி.

புத்தி - பொருளவிளக்கம். *அஃது அதுபவமும் ஸமரணமுமெனச் சுருக்கமாய் வகையானிரண்டு.

* 1. ஒரு சாரா ஞானம்-ஸமிருதி, மதி, புத்தி, பிரஞை, பிரதிபைபென ஐவகைததாமெனபா (1) கழிந்த விஷயத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதி, (2) வருமவிஷயத்தின் ஞானம் மதி, (3) நிகழுகின்ற விஷயத்தின் ஞானம் புத்தி, (4) முக்காலவிஷயஞானம் பிரஞை, (5) பிரஞையினால் நவவமாய் நிகழும் ஞானம் பிரதிபையாம்.

11 தாக்கீகா அஞ்ஞானமெனபது வேறு பதாரதமன்று, ஆலோகத்தின் அபாவம் இருளாயிருத்தலபோன்று ஞானத்தின் அபாவம் அஞ்ஞானமாம். அது பிரத்தியட்சமா யறியப்படுகின்ற காரியங்களின் காரணத்தை யறியாமை, அல்லது நாசத்தின் காரணத்தை யறியாமை, அல்லது பிறவற்றை யறியாமையா மெனபா

111 உலககாரணம்அஞ்ஞானமெனபவா அதுபாவபதாரத தம் அதாம்ம எனபதன் அகரம் விரோதப் பொருளுடைததாயிருக்க தலபோன்று அஞ்ஞானமெனபதன் அகரமும் விரோதப்பொருளுடையதாம் அதாம்ம அபாவபதாரதத மாகாமெபோன்று அஞ்ஞானமும் அபாவபதாரததமன்றும் இதுவே மாயையெனப்படும் அபாவஞானமுண்டாதற்குத்தாமிஞானமும்பிரதியோகிஞானமுட்காரணமாம் அஞ்ஞானத்தை ஞாநபாவமென்று கூறுமிடத்து ஞாநபாவஞானத்தைக் குறித்து ஞானமாகிய பிரதியோகியின் ஞானமும் தாமி (ஆதமா) ஆகிய அதிகாரண (இ-)த்தின் ஞானமும் காரணமாம் பிரதியோகி ஞானமும் தாமிஞானமுமுள்ளபோது அவற்றின் அபாவஞானம் நிகழாதென்பது நியமம் அஞ்ஞானமும் பிரதியோகியாகியஞானமும் தாமியாகியஆதமாவின் ஞானமுமிருக்க

(கு-ரை) பிரவிரததி, நிவிரததி, ஆகாரம, விகாரம எனற்ற ரெடக்கததுச சாவவியவகாரத்திறகு மேதுவாய ஞானம் புத்தி எவ்வகைத்தாய ஞானமும் அனுபவம் ஸமிருதியென்னு மிரண்ட னுள் ஒன்றாயடங்கலின் 'சுருக்கமாய வகையானிரண்டு' என்று கூறப்பட்டது

1 அனுபவம்—EXPERIENCE

அனுபவம் - யதார்த்தமும் அயதார்த்தமுமென இரு வகை.

(கு-ரை) அஃதுள்ளதனகண அது விசேடணமாக நிகழும் அனுபவம் யதார்த்தஅனுபவமாம், யதார்த்தம் - உண்மை அஃ திலலதனகண அது விசேடணமாக நிகழும் அனுபவம் அயதார்த்த அனுபவமாம்; அயதார்த்தம் - இனமை

(1) தண்டி புருஷனென்றறியுமிடத்து அது தண்டமுள்ள புருஷனிடத்துத் தண்டம் விசேடணமாக நிகழும் அனுபவமாயிருத்தலின் யதார்த்த அனுபவமாம்.

(2) கயிறறில் பிராந்தியால இஃதாவென்றறியுமிடத்து அஃது அரவின்றிய கயிற்றினகண அரவு விசேடணமாக நிகழும் அது பவமாயிருத்தலின் அயதார்த்த அனுபவமாம்.

யதார்த்தம்

(1) அவற்றை, யதார்த்தமாவது ஆர்த்த (விஷய)

தலின் அவற்றின் அபாவம் ஒருபோதும் வருத்தகிடனினு ஞானமுள்ளபோது அதன் அபாவமிருக்கின்றதெனல எனக்கு நாககிலையென்பது போலும் வியாகர்தமாம் எனபர்

அவிசமவாதி. அது காட்சி முதலிய பிரமாணங்க ளாற றேனறவது. எங்ஙனம்?

(1.) (பிததம், படலம் முதலிய) குற்றமில்லாத கட புல முதலியவற்றை குடமுதலிய ஞானம்.

(11.) புகையை இலிங்கமாகவுடைய தீ ஞானம்.

(111.) ஆ ஒப்புமை காண்டலால் ஆமாவென்னுஞ் சததவாச்சிய (சொற்பொருள்) ஞானம்

(1V.) “ஜோதிஷ்டோமததால துறக்கம் வேண்டி யான வேட்க” எனபது முதலிய வாகக்கியததால ஜோதிஷ்டோமததிறகுத துறக்க (சுவாகக்) சாத் நத்துவ ஞானம்.

(கு-ரை) அாததஅவிசமவாதி - விஷயத்தின் உண்மை யனு பவம் அவிசம்வாதி சமவாதியென்பன ஒருபொருட்கிளவி. பய னில் முயற்சியைப் பிறப்பிக்கும் ஞானம் விசமவாதியா (அய தாதத அனுபவமா)ம், அதனின் வேறுகிய ஞானம் அவிசமவாதி, அஃதாவது பயனுடைப் பிரவிாததியைப் பிறப்பிக்கும் ஞானமாம் பிரத்தியட்சம் பரோட்சமென்னு மிரண்டனுள் அனுமிதி முதலிய மூன்றும் பரோட்சமாம் பரோட்சம் - அபிரத்தியட்சம்.

அயதாரீத்தம்.

(2.) அயதாரீத்தமாவது அருத்ததைத் தீங்கினது; அப பிரமாணததா (பிரமாணப்போலியா)ற றேனறவது. அது சமசயம், தருக்கம், விபாயயமென மூவகை, சமசய தருக்கங்கள் மேற்கூறுதும்.

(கு-ரை) அயதாராத அநுபவத்தின விஷயம் தெளிந்த விடத்து ஒழிந்துபோவதா யிருந்தலின் 'அயகார்த்தமாவது அருத்தத்தை நீங்கினது' என்று கூறப்பட்டது

விபரியயம்.

விபரியயம் அஃதிலலதனகண அநுகவர்ச்சி, பிரமமெ (பிராந்தியெ)னனுமளவு. எவ்வுனம்?

முன்னாததோனும் வெள்ளியல்லாத இப்பி முக வியவற்றினகண இது வெள்ளியென்று கிரகித்தல்

(கு-ரை) விபாயயம் - விபரீதநிச்சயம் இஃதநீயதாக கியாதி யெனப்படும் அநீயதா-வேறுபிரகாரமாக, கிடாதி-தோன றுதல். விபாயயம், பிரமம், அதகிடாசம், திரிவு எனபன ஒரு பொருட்கிளவி. முன்னாததோனும் வெள்ளியல்லாத இப்பி (முத்துச்சிப்பி) தோஷவலியால் வெள்ளியாகத் தோனறலால் அதனகண இது வெள்ளியென்று கிரகிக்கப்படுகின்றது ண்டு இப்பி வேறுபிரகாரமாக அஃதாவது வெள்ளியாகத் தோனறுதல் காண்க 'முதலியவற்றினகண' என்றமையின் றாயம் அத்திநாக முதலியவற்றையுங் கொள்க இக்கியாதிவாதத்தில் இருவகை மத முண்டு பிராசீனா தோஷவலியால் ஒரிடத்துள்ள பதாராதம் வேறிடத்திற றேனறுவது அநீயதாககியாதி யா மெனபா நவீனா தோஷவலியால் ஒருபொருள் வேறுவடிவமாகத் தோனறுதல் - அநீயதாககியாதி யா மெனபா

* ஈண்டுக் கூறிய அநீயதாககியாதி வாதமேயன்றி அசுத கியாதி, ஆசுமககியாதி, அக்கியாதி, சதகியாதி, அநிர்வசநீயக்கியாதி என ஐந்து கிடாதிவாதங்களுமுண்டு. அவற்றுள், அசதகியாதியை அங்கீகரித்தவா பெளத்தருள் ஒரு சாராராகிய மாததியமிகர,

இவா சூனியவாதியெனப்படுவா ஆதமக்கியாதியை அங்கீகரித்தவா பெளத்தருள ஒரு சாராமாகிய யோகாசாரா, இவா க்ஷணிகவியுளுனவாதி பெனப்படுவா அக்கியாதியை அங்கீகரித்தவா சாங்கியப் பிரபாநராகள சத்கியாதியை அங்கீகரித்தவா விசிஷ்டாதவைதி முதலியோர். அநிவசநீயக கியாதியை அங்கீகரித்தவா வேதாநதிகள்.

(1) ஆவணத்தேனும், வேறிடத்தேனுமுள்ள அசத்தாகிய வெள்ளியே இப்பியினகண தோனறுகின்றதெனபா அநீகியாதிவாதிகள்

(2) ஆவணத்தேனும், வேறிடத்தேனும் எவ்வெள்ளிதோன்றுகின்றதோ அது புத்திக்குப் புறம்பாகவல்லே, ஆனால், க்ஷணிகவியுளுனவடிவ புத்தியே வெள்ளிவடிவமாகத் தோனறுகின்றதெனபா ஆநீகியாதிவாதிகள்.

(3) இப்பியினகண இது வெள்ளி என இரண்டு ஞானகக ஞனடாகின்றன. அவற்றுள், இதுவெனபது இப்பியின இது வெனும் அமசத்தின பிரத்தியக்ஷஞானமாம், வெள்ளியெனபது முனகண்ட வெள்ளியின ஸமிருதி ஞானமாம் இவவிரண்டு ஞானமும் தோஷவல்யால இதுகடமென்றறபோன்று ஒரு வடிவமாகத் தோனறுகின்றனவெனபா அநீகியாதிவாதிகள்

(4) இப்பியின அவயவங்களோடு வெள்ளியின அவயவங்களும் எப்போதுமிருக்கின்றன. இப்பியின அவயவங்களபோல வெள்ளியின அவயவங்களும் யதார்த்தமாம் தோஷத்தோடு கூடிய நேத்திரசம்பந்தத்தால வெள்ளியவயவங்களினினும் யதார்த்த வெள்ளியுண்டாகின்றதெனபா அநீகியாதிவாதிகள்

(5) இப்பியினகண அவித்தை முதலிய தோஷவலியால அநிவசநீயவெள்ளியும் அதன் ஞானமும் உண்டாகின்றனவெனபா

(1) ஆவணமுதலியவிடத்து உண்மையான வெள்ளியிருக கின்றது அது நேத்திரத்தினுற பராககப்படுகின்றது. நேத்திர தோஷவலியினால் அவ்வெள்ளி சமீபித்தெதிரிலுள்ள இப்பியின கண தோனறுகிறது உண்மையாய வெள்ளிகும நேத்திரத்திற கும நடுவே சுவா முகலிய மறைவுகளிருந்தபோதும் தோஷத் தோடு கூடிய நேத்திரத்தினால் மறைபட்ட வெள்ளி பராககப்படு கின்றதெனபா பிராசீனா. ஆவணம் - வாததகஞ்செய்யுமிடம்

(2) தோஷச்சகித நேத்திரத்தினால் ஆவணத்தானுள் வெள்ளி பராககப்படுமாயின நடுவேயுள்ள வேறு பதாரத்தங்கனும் பராககப் படலவேணடும். மறைவிலுள்ள பதாரத்தம் நேத்திரத்தினால் லறி யப்படாமையின * தோஷச்சகித நேத்திரத்திற்கு இப்பி தனது சொருபமாக விளங்காது வெள்ளிவடிவமாக விளங்குகின்ற தெனபா நவீனா இந்நூலாசிரியா கூறறு நவீனமத்ததை யனு சரித்ததாம்.

11. ஸ்மரணம்—MEMORY

ஸ்மரணமும் யதாரத்தமும் அயதார்த்தமுமென இருவகை. அவ்விருவகையும் நனவில.

கனவில எல்லா ஞானமும் அயதார்த்தஸ்மரணம்;

அநிர்வசநீயக்கியாதீவாதிகள் சத்தினும் அசத்தினும் வேறாயது அநிர்வசநீயமெனப்படும. அநிர்வசநீயமெனினும், மிததையெனினு மொககும

* ஞேயானுசாரமாக ஞானமுண்டாமெனப்பது நியமம் ஞேய (வீஷய)ம் இப்பியும், ஞானம் வெள்ளியினதுமெனப்பது முற்றும் பொருந்தாதெனபா பிறா.

குற்றவசத்தால் அதுவென்புழி இதுவென்பது தோன்றலின்.

(கு-ரை) யதார்த்த அனுபவத்தின் காரியமாய் சமஸ்காரத்தினால் தோன்றும் ஞானம் யதார்த்தஸமரணமாம், அயதார்த்த அனுபவத்தின் காரியமாய் சமஸ்காரத்தினால் தோன்றும் ஞானம் அயதார்த்த ஸமரணமாம் ஸமரணம், ஸமிருதி, நீனைவென்பன ஒருபொருட்கிளவி. பூர்வகாலத்துடன் சம்பந்தமுடைய யதார்த்த அல்லது அயதார்த்த பதார்த்தங்களின் ஞானம் ஸமிருதியா மெனப்பது அவவிரண்டற்கும் பொதுவிலக்கணமாம் நனவு-சாக கிராவஸதை இதில் யதார்த்தஸமரணம் அயதார்த்தஸமரண மெனனு மிரண்டுமுண்டு. கனவில் எல்லா ஞானமும் அயதார்த்த ஸமரணமாம், கனவு-சொப்பனாவஸதை. நனவில் எதன் அது பவ முண்டாகின்றதோ அதன் ஸமரணம் கனவில் உண்டாகின்றது ஆண்டனுபவ முண்டாவதில்லை ஆயினும் நித்திராதோஷ வசத்தால் கனவில் அனுபவமல்லாத ஸமரணத்தின்கண் இஃ தனுபவமென்ப துண்டாகின்றது அதனொரு கனவில் இது குடம் இது படம் என்றற்றொடக்கத்து ஞானமுண்டாகின்ற தென்க கனவில் ஸமரணம் நித்திராதோஷவசத்தால் தன் சொரூபத்துடன் விளங்காது அனுபவரூபமாகத் தோன்றலின் இஃதநியதாக்கியாதியா மென்க சொப்பனஞானமுற்றும் மாநச விபாயயமா (மாநதக்காட்சியின் திரிபா) யிருத்தலின் 'கனவில் எல்லாஞானமும் அயதார்த்தஸமரணம்' என்று கூறப்பட்டது. 'குற்றவசத்தால் அதுவென்புழி இதுவேனப்பது தோன்றலின்' என னும் ஏதுவாககியத்திற்கு நித்திராதோஷவசத்தால் ஸமிருதி யென்பதில் அனுபவமெனப்பது தோன்றுதலின் என்று பொருள் கொள்க "கனவு முன்னரனுபவித்த பதார்த்தஸமரணத்தாலும்,

அதிராஷ்டததாலும், (பித்தமுதலியவற்றோடுகூடிய) தாது தோஷத் தாலு முண்டாகினதது” என்று தாக்காமாதவ கூறுகின்றது

எல்லா ஞானமும் நிராகாரமே. உண்டாகும் ஞானத் தில் அருத்தததால (திரவிய முதலியவற்றால்) தனது (ஞானத்தினது) ஆகாரம் தோன்றுமென்பதன்று, சாகாரஞானவாதம் நிராகரித்தலின்.

(கு-ரை.) சாகாரஞானவாதத்தை யங்கீகரித்தவா பௌத்தருள ஒரு சாராரான யோகாசாரா. அவரது மதம் ஒருவாறு இரநூலின் ரீ-வது பக்கத்திற கூறப்பட்டுளது யோகாசாரா ஞானமொன்றேயுளது, அது க்ஷணிகம். அது சாகாரம் நிராகாரமென விருவகைதது அவற்றுள், கடபடாதிவடிவமாய அகத்தேதோனமும் ஞானம் சாகாரமாம்; பந்தம் நீங்கியவிடத்தது அங்ஙனம் வேறுபாடின்றித் தொடாச்சியாய நிகழும் ஞானம் நிராகாரமாம். அகத்தே தோனமும் கடபடாதிவடிவ சாகாரஞானம் அநாதி வாசனைவயத்தால் புறத்தே இது கடம் இது படம் என்றற ரெடக்கத்தனவாயக காணப்படுவதுபோலத் தோன்றுகின்றது அதனால் ஞானத்தின்காரந தோன்றுகிறதென்பா. அதனை அங்கீகரியாதவா ஆதமாவிற்கும் மனத்திற்கும் சையோகமுண்டாய விடத்தது நானென்று ஞானமுண்டாகின்றது, இந்நிரியவிஷய சம்பந்தத்ததால் கடஞானம் படஞானம் என்றற ரெடக்கத்தது ஞானங்களுண்டாகின்றன ஞானமே விஷயாகாரமாயத் தோன்றுவதில்லை ஞோபா (விஷயா)னுசாரமாக ஞானமுண்டாகின்ற தென்பது நியமமாதலின் ஞானம் ஞோபாகாரமாகத் தோன்றுகின்றதென்பது பொருந்தாது கடமின்றியே கடஞானமுண்டாயின் அவா வாததை பொருந்துமென்பா. இவா ஞானம் ஞோயமாகப் பரிணமிகின்றதில்லை, ஞானம் வேறு, ஞோயம் வேறு

என்று கொள்ளுதலின் நிராகாரஞானவாதியாவர் நிராகாரஞானம்-
ஆகாரமாகாதஞானம். ஆகாரம்-விஷயமாகப் பரிணமித்தல்.

ஆதலினுனே, ஞானாகாரத்தால் அருத்தாதுமான
மூலம் தள்ளப்பட்டது; சூடமுதலியன காட்சியாத
லின்.

(கு-ரை) பௌத்தருள் ஒரு பகுதியாராகிய சௌத்திராந
திகா முற்கூறிய சாகாரஞானவாதத்தை யங்கீகரித்துக் கடவடி
விறரூய ஞானம் உணர்ந்தபின்னனறிக கடமுணாதலகூடாமை
யின் சுண்ணத்திறேனறி யழியுங் கடமுதலாயின் அங்ஙன
முணருங்காறும் நிலைபெறுதலினமையின், கடமுதலாயின் தத்தம்
வடிவினை ஞானத்தின்கணவைத் தழிந்தபின்னா ஞானத்திற
பொருந்திய வடிவாலே அங்ஙனம் அழிந்துபோய் கடமுத
லாயின் அனுமானத்தா லறியப்படும் எனபா கடமுதலியன
பிரத்தியட்சப்பிரமாணத்தா லறியப்படுதலின் அவை அதுமானப்
பிரமாணத்தா லறியப்படுகின்றனவென்பது பொருந்தாதெனக்
மேலும், புறப்பொருள் முறையும் அதுமானத்தா லறியப்படுகின்
றனவென்பது பொருந்தாது, திருஷ்டாந்தங்கூறி முடித்தற்கிடம்
பெறாமையின். ஆதலின், அஃதநுபசங்காரியாமெனக்

எல்லா ஞானமும் அருத்தத்தாற் கூறப் (நிநுபிக்
கப்)படுவன; அது (ஞானம்) பொருளோடு கூடியே
மனத்தால் அறியப்படுதலின் நான சூட்ஞானவான
எனறிவவளவுந் தோன்றும்; ஞானமாததிரவான
நானென்று தோன்றாது.

(கு-ரை) விஷயமும் ஞானமும் தம்முள் வேறுபட்டன
வாம். ஞானமெல்லாம் விஷயங்களால் நிநுபிக்கப்படுவனவாம்

மனவிர்திரியத்திற்கு ஞானம் பிரததியட்சமாகுமிடத்து அது தானமாததிரம பிரததியட்சமாவதிலலை, ஆனால் அது விஷயத்தோடு கூடியே பிரததியட்சமாகினறது அங்ஙனமாவதாற்றான யான் குடஞானமுடையேன, படஞானமுடையே னெனறற் றொடக்கத்துணாச்சி யுண்டாகினறது குடஞானமுடையேன் படஞானமுடையேனென்னுமிடத்து ஞானம் குடத்தாலும் படத்தாலும் நிரூபிக்கப்படுவதாயிருத்தலறிக. ஞானமாததிரம பிரததியட்சமாமென்னுமிடத்து யான் ஞானமாததிரமுடையேனென்னுணாச்சியுண்டாதல் வேண்டும். அங்ஙனமுண்டாதலினமையின ஞானமாததிரம பிரததியட்சமாமெனப்பது பொருநதாதென்க. இதுவும், விஞ்ஞானமே யுண்டு, அதற்கு வேறாக விஷயமில்லையென னும பௌத்தமதகண்டனமா மென்க.

6 மனம்—MIND.

III. அகவிர்திரிபம் *மனம்; அதுவும் கூறினும்.

7. பிரவிருத்தி—ACTIVITY

II2. பிரவிருத்தி-தாமாதாம சொரூபம்: வாககாதி கிரியைகள், அது சக (உலக) வியவகாரத்தின் காரணமாதலின.

(கு-ரை.) பிரவிருத்தி-பிராணிகளது மனோவாக்ருக காயங்களுகின் கிரியைக்கேது. பிராணிகளது கிரியைக்கேது தருமாதருமமா யிருத்தலின அவை பிரவிருத்தியாமெனப் தறிவித்தற பொருடடுப 'பிரவிருத்தி தாமாதாம சொரூபம்' என்று கூறப்

* மனம் காரியவடிவமெனப்பவா மனம் பஞ்சபூதங்களை உபாதானமாகவுடையது, பஞ்சபூதங்களின் குணத்தை யறிதலின என தருமா னங் கூறுவா.

பட்டது தருமாதருமவடிவப் பிரவிருத்தி வாககு முதலிய கிரியைகளா லுண்டாவதாயும் பின் அவற்றிற் கேதுவாயு மிருத்தலின் உபசாரவழக்கால் அபேதப்படுத்தி ‘(பிரவிருத்தி) வாககாதி கிரியைகள்’ என்று கூறப்பட்டது பிரவிருத்தியும் வாககாதிக கிரியைகளும் முன்பினனோக்கம்பற்றிப் பரஸபரம காரணமும் காரியமும் இங்ஙனம் வருவது காரணம் காரியமும், காரியம் காரணமுமாய் உபசாரவழக்காம் சுபகாமம் (வேளவி முதலிய நல வினை) தனக்கடுத்த கணத்தில் தருமத்தை (சுபவாசனையை)யும், அசுபகருமம் (செய்நன்றிகோறல் முதலிய தீவினை) தனக்கடுத்த கணத்தில் அதருமத்தை (அசுபவாசனையை)யும் உண்டிபண்ணு கின்றன. அவை ஆனமாவிறறங்குப் பின்னுண்டாகுங் கிரியைகட கேதுவா யிருத்தலின் பிரவிருத்தியென்பது தாமாதாம சொரூபமா மென்பது நன்கு விளங்கும் தருமாதருமம் பிராணிகளின் சகல வியங்காரங்கட்குங் காரணமா யிருத்தலின் ‘அது சகலவியங்காரத் தின் காரணமாதலின்’ என்று கூறப்பட்டது பிரவிருத்தி - வாக காரமபம் (வசனிததற்கனுக்ஷமாயது), புத்திபாரமபம் (திரியான முத லியவற்றிற்கனுக்ஷமாயது), சரீராரமபம் (உடற்சேஷடைக்கதுக்ஷ மாயது) என மூவகைத்தாம்.

8 தோடம்—FAULT.

113. தோடம் இராகத் துவேஷ மோகங்கள்.

இராகம்-இச்சை; துவேஷம்-குரோதம்; மோகம்- பொய்யமையறிவு; விபாய்யமென்னுமளவு.

(கு-ரை.) தோஷம்-குற்றம் அது விருப்பு, வெறுப்பு, மயக்க மாம். சரீர முதலியனவற்றை ஆனமாவென மயங்குதலும் பிற வும் மோகமாம். அது விபாய்யம், சமசயம், தருக்கம், மானம்

(தன்னிடத்திலலாத குணங்களைக் கறபிததுக்கொண்டியாவாகக் கருதும் புத்தி), பிரமாதம் (அவசியம் செய்யத்தக்க காரியத்தைச் செய்யாது மறந்துவிடுதல்), பயம் (அநிஷ்டஞ் செய்பவன் யாதா யினுமோர் காரணம் வாயத்தகாலத்து அதனை விடுதற்குத் தகுதியினமையை யுணாதல்), சோகம் (இஷ்டவஸ்து பிரிந்தகாலத்து அது மீண்டும்கிடைத்தற்குரிய தாகாமையை யுணாதல்) எனனும் வேறுபாட்டால் ஏழுவகைத்தாம்

9 பிரேத்தியபாவம்—TRANSMIGRATION.

II4. பிரேத்தியபாவம் மீண்டும்கிறத்தல்; அஃது ஆனமா பூவவுடம்பைவிட்டுப் புதிய உடம்போடு கூடுதல்.

(கு-ரை.) பிரேத்தியபாவம் - ஆனமாவிற்கு இறந்தபின்னுண்டாம் பிறப்பு இறத்தலாவது கனமவயத்தாற் சம்பவித்த உடம்பை விட்டு ஆனமா நீங்குதல், பிறத்தலாவது அது கனமவயத்தாற் சம்பவிக்கும் புதிய உடம்போடு கூடுதல் ஆனமா பூவவுடம்பை விட்டு நீங்குங்கால * அடுத்த வினைக்கேற்றவாறு தான விரும்பிப்படி புதிய உடம்போடு கூடுமெனக். சரீரப்பிராணனது அந்நிய (ரதற்ச)சையோகத்தின் நாசம் இறப்பும், சரீரப்பிராணனது ஆதி (முதற்) சையோகம் பிறப்புமாம் ஆனமா வியாபகமா யிருத்தலின் அஃதெவ்வனம் பூவவுடம்பைவிட்டுப் புதியவுடம்போடு

* 1 “இவவுடம்பு போனபிறகு (சீவன்) எப்பிறப்பை யடை யப்போகிறானோ அதனை மனிதர்களறியமாட்டார்கள, (ஆனால்) தேக நீங்குஞ்சமயத்திலே மனதி லெதையெதைப் பாவிக்கின்றானோ அதுவதுவாகவே சீவனாகின்றான் இதுதான் பிறப்பிற்குக் காரணம்” என்று யோகசிகோபநிஷத் முதலாவது அத்தியாயத்திற்கு கூறுகின்றது;

கூடுமெனின், ஆகாயத்துடன் குடங் கூடிப் பிரிவது போன்று ஆனமாவுடன் உடம்பு (வினைவயத்தாற்) கூடிப் பிரிவதே பிறப் பிறப்பென்று கூறப்படுகின்றமையின் அது கூடுமென்க. ஆனமா வென்றதின்கு ஜீவானுமாவை

10. பலம்—ENJOYMENT.

115. பலம் போகம்; சுகதுக்க அநுபவம்.

(குரை) சுகதுக்க அநுபவம்-சுகதுக்கங்களின் பிரததியட்சம்

11. ஆனமா மீண்டும் பிறப்பதுபற்றிச் சாந்தோக்கியோபரிட தம் 5-வது கண்டத்தில் “(சீவர்கள்) அந்தச் சந்திரமண்டலத்திற் புண்ணியம் நசிக்ருமவரை வாசஞ்செய்து பின்னரிப் பிரபஞ்சத்தை கோக்கி மறுபடியும் போனவழியை யனுசரித்தது திரும்பிவருகிறார்கள் (அவ்வனம் வருமிடத்துச் சீவன்) முதலில் ஆகாசமாகிறான், அதினின்றும் வாயுவாகின்றான், அதினின்றும் புகையாகின்றான், அதினின்றும் சிறியமேகமாகின்றான்; அதினின்றும் பெரியமேகமாகின்றான், இவ்வனமானபிறகு ஜலவருஷமாகின்றான், அப்பாலிவவுலகத்தில் செல, கோதுமை, கொடி, மரம், எள், உழுநது என்றற றெடங்கததனவற்றுள் யாதாவதொன்றாகின்றான், அதினின்றும் வெளிப்படமுடியா திருக்கிறான். (இவ்வனமிருக்கையில்) யாரேனும் அதனைப் புசித்தால் அதனால் சுககிலமாய் அது ஸ்திரியினிடத்துப் பிரவேசிப்பதனால் மறுபடியும் பிறக்கிறான் (மேற்கூறிய) அவர்களில் புண்ணியமுடையவர்களியாரோ அவர்கள் விரைவில் குரோத முதலிய தோஷமின்றிய பிராமணப் பிறப்பையாவது, கூத்திரியப்பிறப்பையாவது, வைசியப்பிறப்பையாவது அடைகிறார்கள் பாவமுடையவர்களியாரோ அவர்கள் விரைவில் (பாவத்திற்கேற்றவாறு) மிகவும் பாவமுள்ள நசய பன்றி முதலிய பிறப்பையாவது சண்டாளப்பிறப்பையாவது அடைகிறார்கள்” என்று கூறுகின்றது.

11. துக்கம்—PAIN.

116. *துக்கம்-பிடை; அதுவுங் கூறினும்.

12. அபவர்க்கம்—FINAL LIBERATION.

117. அபவாகம மோககம். அதுவும் இருபத்தொரு வகை துககமுழுதுங் கெடுதல். இருபத்தொருவகை உடம்பு, ஆறிந்திரியங்கள், ஆறுஷ்டயம், ஆறுஞாநம், சுகதுக்கமென்பனவே. இங்ஙனங் கெளண முக்கிய பேதத்தாற் சுகம் துககத்தோடுகூடலின துககமென்றுபச்சரிக்கப்படும். கூட்டம் - நீங்காதிருத்தல். இவ்வுபசாரம், தேன விடத்தோடுகூடின தேனும் விடசு கூற்றில் (பகுதியில்) வைத்தலபோல. அவ்வபவாகம எங்ஙனமுண்டாமெனின, கூறுதும் —நூலாலறியப்படட சகல பதாரத்தங்களின் யதாரத்தசொருப முடையனாய், விடயக்குற்றங் காண்டலால் விரத்தியாய் (வைராகிய முடையனாய்), வீட்டினப்பேடையை (வீருப்பமு)டையனாய்த், தியானமுடையனாய்த், தியாநபரிபாகவசத்தாற் றேனறின் ஆனமாவு (ஆதம் சாட்சாதகாரமு)டையனாய்க், † கிலேச நீங்கினவனாய்,

* இதுபற்றி இந்நூலின் 260-வது பக்கத்திற் காண்க.

† கிலேசமெனறது பஞ்சக்கிலேசத்தை. அவிததை, அஸ்மிதை, இராகம். துவேஷம், அபிநிவேசமெனப்பன பஞ்சக்கிலேசமாம். அவிததை - தத்துவஞானமினமை, அஸ்மிதை - மோகம், அபிநிவேசம்-மரணபயத்தால் உடம்பினைக் காப்பாற்றுவதல்லுண்டாகும் வீடிவாதம்.

நித்காமகருமா துட்டாந்ததால் வருவதான தருமா தருமமீட்டா(அறம்பாவங்களைச்சமபாதிக்கா)தவனாய், முன்னடைந்த *தருமாதருமக்கூட்டத்தை † யோகப் பெருமையாலறிந்தொருவகு (ஒருமிக்க) துகாவா (அனு பவிப்பவ)னுக்கு முன்னாக கருமரிவாதத்தியினிகழ கின்ற உடம்பு நீக்கத்தில் வருமுடம்பினமையின, இருபத்தொரு துக்கசம்பந்த முண்டாகா; காரண

* தருமாதருமக் கூட்டத்தை யோகப்பெருமையா லறிந் தொருவகு துகாவானுக்கு - தருமாதருமக்கூட்டத்தாலுண்டாகும் தமமுள பல வேறுபாடுடைய சுகதுக்கங்களின் சமுதாயத்தை யோகமகாதமியத்தா லுணர்ந்து, அவ்வெல்லாவற்றையும் ஒரு காலத்தில் தமமுள பல வேறுபாடுடைய பல சரீரங்களைத் தரித் தனுபவிக்கின்றவனுக்கு. இப்பல வேறுபாடுடைய சரீரங்களை காய வியூகமென்று சொல்லப்படும் காயம் - சரீரம், வியூகம்-கூட்டம் இததருமாதருமக்கூட்டம் சஞ்சிதகருமமெனப்படும் தருமாதருமக் கூட்டமென்னும் கருவியின்பெயர் அதனுலுண்டாகும் சுகதுக்கங் கட்காதலின் கருவியாகுபெயராம் சௌபரியென்னும் யோகி ஒரேகாலத்தில் பல சரீரங்களைத் தரித்துப் போகதுகார்தாரென்று விஷ்ணுபுராணம் நான்காமம்சத்திற கூறுவதற்கு,

† சத்த முதலிய விவ்யங்களுடன் சுரோத்திர முதலிய இந்திரியங்களைச் செல்லாவாறடக்கியும் சுரோத்திர முதலிய இந்திரியங்களுடன் மனத்தைச் செல்லாவாறடக்கியும் சாட்சாத்கரிககப் பட்டுள்ள தத்துவவஸ்துவில் மிகு ஆதரவோடு மனத்தை நிலைக்கச் செய்தலவாயிலாகவுண்டாகும் சித்தவிருத்தி சமாதி அல்லது யோகமென்று சொல்லப்படும்

(மிராததிஞான) மினமையின். இருபத்தொருதுக்கக் கேடு மோககம். அஃது அபவாககம்.

இனிச சமசயம் கூறுதும்.

(கு-ரை) புருஷாதத நானகனுள் தருமாததகாமம் (அறம்பொருளினபம்) திரிவாககமென்றும், மோக்ஷம் (வீடு) அடவாககமென்றும் கூறப்படும் திரி - மூன்று, வாககம்-கூட்டம் அபவாககம் - கூட்டமொழிந்தது புருஷாகது இசைக்கருவிஷயம் புருஷாததமெனப்படும். ரண்டு உடம்பு முதலிய இருபத்தொரு துக்கங்களின் அத்தியந்தநிவிரத்தி அபவாககமாம் உடம்பு முதலியன துக்கத்தை யுண்டிபண்ணுவதற்குச் சாதனமாயிருத்தலபற்றி அவையும் உபசாரவழக்கால துக்கமெனப்படுகின்றன சுவாககாதிக்களின் சுகமும் நாசமாயவிடுமென்னும் பீதியால துக்கத்திற்குச் சாதனமா யிருத்தலின் சுகம் துக்கசாதனமும் துக்கம் அதன பயனுமாம் சாதனம் கெளணமென்றும், பயன் முக்கியமென்றும் சொல்லப்படும். ரண்டுச சாதனம் பயனென்னுமிரண்டனுள் சுகம் துக்கசாதனமும் துக்கம் அதன பயனுமாயிருத்தலின் 'இவங்னம் கெளண முக்கியபேதத்தாற் சுகம் துக்கத்தோடு கூடலின் துக்கமென றுபசரிக்கப்படும்' என்று கூறப்பட்டது நாசமாநதன்மையை நோக்கிச சுகத்தில துக்கத்தை யாரோபித்தலே ரண்டுபசாரமாம். பகவிறகுப்பின் இரவு நீங்காது வருதலுபோன்று சுகத்திற்குப்பின் துக்கம் நீங்காதுவருதலின், 'கூட்டம்-நீங்காதுருத்தல என்று கூறப்பட்டது யாண்டும சுகம் பின்வரும் துக்கத்திற்கு நாசமாமென்னும் பீதிவாயிலாகச் சாதனமாயிருத்தலின் விஷத்தோடுகூடிய தேன விஷமேயாறாபோன்று துக்கத்தோடுகூடிய சுகம் துக்கமேயாமென்க.

இத்திரியமாறனுள் சுரோததிரமும்மனமும் நித்தியமாக அவற்றிற்கெவ்வனம் அத்தியந்தநிவிரத்தி (முழுதுவ கெடுதல்) சம்பவிக்கு

மெனின, சுரோத்திரமும் மனமும் எந்த ரூபங்களால் துகக்காதன மாகின்றனவோ அந்தரூபங்கள் கெடுத்தே ஞானத்தியந்தரிவித்தி யாம். அவை பதார்த்தஞானத்தை யுண்கிபண்ணும் வாயிலாகத் துகக்கத்திறகேதுவாம் அந்தப் பதார்த்தஞானம் மோக்ஷகாலத்து அவற்றாலுண்டாவதில்லை (1) காண்கோள்கத்தான ஆகாயமே சுரோத்திரமாம் மோக்ஷகாலத்து ஆகாயவடிவ சுரோத்திரேந்திரிபமிருந்தும் காண்கோள்கமினமையின் அதனால் ஞானமுண்டாவ தில்லை ஞானத்தையுண்கிபண்ணுஞ் சுரோத்திரேந்திரியத்தின் ரூபமே துகக்கவடிவமாம். அதற்கே நாசமுண்டாகின்றது (2) ஆதமாவோடு மனங் கூடுவதால் ஞானமுண்டாகின்றது. மோக்ஷ காலத்து மனத்திற்குக் கிரியையுண்டாவதின்றாகவின் சையோக முடைய மனத்திற்கே நாசமுண்டாகின்றது. ஆதமாவோடு சையோக முடைய மனமே துகக்கரூபமாம்.

யான மனிதன் யான பாபபான் எனற்ற ரெடக்கத்தனவா உடம்பில் ஆதம்பிராந்தி யுண்டாயிருத்தலால் இராகதவேஷங் ஞாண்டாகின்றன அவற்றால் தாமாதாமங்களின் பொருட்டு முயற்சியுண்டாகின்றது அதனால் உடம்பின் சம்பந்தவாயிலாகச் சுகதுக்கங்களுண்டாகின்றன இவ்வாற்றால் பிராந்திஞானம் சம சாரத்திறகேதுவாம் அபப்ராந்திஞானம் தத்துவஞானத்தால் நீங்குகின்றது உடம்பு முதலிய சுகல் பதார்த்தங்களினும் ஆனமாவேறு என்னும் நிச்சயம் தத்துவஞானமெனப்படும அந்தத் தத் துவ ஞானத்தால் யான மனிதன் யான பாபபானென்னும் பிராந்தி நீங்குகின்றது. அதனால் (பிராந்திநாசத்தினால்) இராகத் துவேஷங்களில்லாதொழிகின்றன அவற்றின்பாவத்தால் தாமாதாமங்களின் பொருட்டு முயற்சியுண்டாவதில்லை அந்நபாவத் தால் சரீரசம்பந்தவடிவப் பிறப்பொழிகின்றது. சஞ்சிதமும் பிரா ர்த்துவமும் போகத்தினால் நாசமடைகின்றன சரீரசம்பந்தத்தின்

அபாவத்தால் இருபத்தொரு துககவகனும் நாசமடைகின்றன அந்
தத துகசநாசமே மோக்ஷமாம். இதுவே இறுதிசதுக்கத்தி னழிவு
பாடெனப்படும்

3. சம்சயம்—Doubt.

118. ஒரு தருமியின மாறுபட்ட பல பொருள் ஞானம்
சமசயம். அது மூலகை.

(கு-ரை) சமசயம் - ஐயம் * சமான தருமத்தைபுடைய
தர்மிஞானத்தாலும் விசேடதரிசனமினமையாலும் இருதருமஸ்மர
ணத்தாலும் இது கயிரோ பாம்போ என்று தோன்றும் ஞானம்
சமசயமாம். தருமியின ரிசசயஞானம் அதற்கு விரோதியாம்
இது இப்பியோ வெள்ளியோ என்னுமிடத்து இதுவெனபது
ஒரு தருமியும், இப்பியோ வெள்ளியோ எனபது பல தருமமுமாம்
ஈண்டு இப்பியும் வெள்ளியும் மாறுபட்ட தருமமாம் ஆகவே,

* சமான தருமத்தைபுடைய தர்மிஞானத்தாலும் விசேடதரி
சனமினமையாலும் ஒருதரும ஸமரணத்தாலும் இப்பியினகண்
இது வெள்ளியென்று தோன்றும் ஞானம் விபாயமாம். ஈண்டிச
*சமசயத்திற்கும் விபாப்யத்திற்குமுள்ள விலக்கண வேறுபாடு
முறையே இருதருமஸ்மரணமும் ஒருதருமஸ்மரணமுமாம் ஏனைய
விலக்கணம் அவவிரண்டற்கு மொத்திருத்தல்காணக முன்னாத
தோன்றும் இப்பியினகண் தோஷத்தால் இது வெள்ளியென
றுணருமிடத்து இப்பிக்கும் வெள்ளிக்குமொத்த தருமம் வெண்மை
யுருவ முதலியனவாம். அததருமத்தைபுடைய தருமி இதுவெனப
தாம். விசேடதரிசன மினமை இப்பியினுருவங் காணுமை ஒரு
தருமஸ்மரணம் வெள்ளியென்னும் ஞானம் சமசயத்தில் இரு
தருமஸ்மரணம் இப்பியோ வெள்ளியோ எனபதாம்.

ஒரு தருமியின மாறுபட்ட பல தருமங்களின் ஞானம் சமசய மாயிறறெனக். ஈண்டுத் தருமி விசேடியமும், மாறுபட்ட தருமம் விசேடணமுமாம். மாறுபட்ட தருமங்களில் ஒன்று பாவமும் மற்றொன்று அபாவமுமாம் இது இப்பியோ வெள்ளியோ எனனு மிடத்து இப்பி பாவமாயும் வெள்ளி அபாவமாயுமிருத்தலறிக். சம சயம் சாதாரணதாமஞானத்தாற றேனறியது, அசாதாரணதாம ஞானத்தாற றேனறியது, விப்பிரதிபத்திவாக்கிய ஞானத்தாற றேனறியதென மூவகைத்தாம்

(1) ஒன்று, விசேடங்காணத்திருக்கையிற் சமாந தரும தரிசந்ததாற றேன்றியது. எங்ஙனம்? குற றியோ மகனோவென்று முன்னிறகு மொருபொரு ளினகண்ணே குறறிமை துணிவிக்கும் வளைவு பொருது முதலியன, மகன்மை துணிவிக்குத் தலை கை முதலி யனவென்று விசேடங் காணாயக குறறி மகந் கொத்த வ்யாச்சிவடிவு காணபாணமகற்கு இவவுருக் குறறியோ மகனோவென்று சமசயமுண்டாம்.

(கு-ரை) குறறி - மரக்கடடை இச்சமசயம் சாதாரணதாம ஞானத்தாற றேன்றியதாம். குறறியைத் துணிவிக்கும் வளைவு பொருது முதலியனவும் மகனைத் துணிவிக்கும் தலை கை முதலியனவு மாகிய விசேடங்காணத்திருக்கையில் குறறி மகற்கொத்த சமானதரி சனத்தால் ஒருவனுக்கு இவவுரு குறறியோ மகனோவென்னும் ஐய முண்டாமெனக். ஈண்டிக் குறறி மகற்கொத்த சமானதருமம் உயாச்சிவடிவு குறறி மகற்குரிய விசேடங் காணத்திருக்கையில் சாதாரணதருமதரிசனத்தால் இது குறறியோ மகனோவென ஐய முண்டாதல் காணக்.

(2) இரண்டாளு சமசயம், விசேடங் காணாதிருக்கையில் விவாதத்தா(விப்பிரதிபத்தியா)ற றேனறுவது. எங்ஙனம்? இசசொல (சபதம்) நித்தியமோ அநித்தியமோவென ஒருவனசொலநித்தமென, மறறொருவன அநித்தமெனில், அவரது விவாதத்தால, விசேடங் காணாத நடுவிலிருந்த மகற்கு இசசொல நித்தியமோ அல்லது அநித்தியமோவென்று சமசயமுண்டாம்.

(கு-ரை) இசசமசயம் விப்பிரதிபத்தி வாக்கியஞானத்தாற றேனறியதாம் விப்பிரதிபத்திவாக்கியம் - விருத்தாதத்ததைக் கூறுமவாக்கியம் சொல்லை நித்தியமென்பவன் மீமாமசகன்; அநித்தியமென்பவன் தாக்கீகன் விவாதம்-கட்சிப்பிரதிகட்சி சொல நித்திபம் அல்லது அநித்தியமென்னு மிரண்டிலொருவிசேடங் காணாதிருக்கையில் இருவா தம்முள் மாறுபட்டுச் சொல நித்தியம் அல்லது அநித்தியமெனச்செய்யும் வாதத்தால நடுவேயிருந்த ஒருவனுக்கு இசசொல நித்தியமோ அல்லது அநித்தியமோவென்னும் ஐயமுண்டாமெனக் காணாதுசொல நித்தியமோ அல்லது அநித்தியமோவென்னும் ஐயம் இருவரது விரோதாதத வாக்கியஞானத்திறை றேனறுவதற்கு

(3) அசாதாரண தருமத்தாற றேனறிய சமசய மெங்ஙனம்? நித்திய அநித்தியத்தனீங்கின நில (பிருதிவி)மாததிரத்திருப்பதான அசாதாரண தருமமான மணமுடைமையால் விசேடங்காணானுக்கு நிலத்தின் நித்தியாநித்தியத்துவ சமசயமுண்டாம். அங்ஙனமன்றோ, எல்லாநித்தியத்துவ நீங்கின மணமுடைமையோடு கூடுதலின் நிலம் அநித்தியமோ, அல்லது

எல்லா அரிததியததுவ நீங்கின அதனே (மணமுடைமையோ)டு கூடுதலின நித்தியமோவென்று சமசயம்.

(கு-ரை) இச்சமசயம் அசாதாரணதருமஞானததாற றேனறியதாம். ஒன்றனது இலககணம் அசாதாரணதருமமெனப்படும் பிருதிவியின அசாதாரணதருமம் மணமுடைமையாம் அது பிருதிவிமாததிரத்திருப்பதற்கு மணமுடைமை யாண்டும் அரிததியமென்னும் விசேடவ காணத்தவனுக்கு ஆகாய முதலிய நித்தியபதாரத்தத்தினும் ஆறு கடலமுதலிய அரிததியபதாரத்தத்தினும் நீங்கின பிருதிவிமாததிரத்திருப்பதான (பிருதிவியின) அசாதாரணதருமமான மணமுடைமையால் பிருதிவி நித்தியமோ அல்லது அரிததியமோ என்னும் ஐயமுண்டாமென்க. அஃது எல்லா நித்தியங்களினின்றும் நீங்கின மணமுடைமையோடு கூடுதலின பிருதிவி அரிததியமோ, அல்லது எல்லா அரிததியங்களினின்றும் நீங்கின மணமுடைமையோடு கூடுதலின அது நித்தியமோ என்பது ஈண்டு பிருதிவியின அசாதாரண தருமமான மணமுடைமையின ஞானததால் பிருதிவியில நித்திய அரிததிய சமசயமுண்டாதலற்க ஈண்டு இப்புத்தகத்தின் 94, 95-ம் பக்கத்துள்ள அசாதாரண அரைகாந்திகம் கவனிக்கத்தக்கதாம்.

4. பிரயோசநம்—Purpose.

119. எதனானேவப்பட்டு மகன் முயலாநின்றான அது பிரயோசநம். அது சுகமடைதல், துக்கக்கேடு வாளா (சுமமா) விருப்பாறகு அதன் (பிரயோசநத்தின்) பொருட்டனறே முயற்சிபும்.

(கு-ரை) பிரயோசநம்-பயன் எதையுத்தேசித்துப் புருஷன் முயற்சியெய்கின்றானே அது பிரயோசனமெனப்படும் அது

முககியம கௌணமென விருவகைதது. சுகமடைதலும் துக்கக
கேடும் முககியமாம், அதன சாதனததையடைதல கௌணமாம்.
தத்துவஞானததையடைதல கௌணப்பிரயோஜனமும், அதனால்
அபவாககததையடைதல முககியப்பிரயோசனமும். இவற்றுள்
கௌணம் திருஷ்ட (பிரத்தியட்ச)ப் பிரயோசனமும், முககியம்
அதிருஷ்டப் பிரயோசனமும்.

விருமபியதையடைய முயலும் புருடனுக்கு விருமபியதாவது
அதன சாதனமாவது அடையபப்டிமபோது சுகமடைதலும் துக்
கககேடும் உணடாதலின பிரயோசனமென்பது சுகமடைதலும்
துக்கககேடிமாமெனல் நனகு விளங்கும் உதாரணமாக:—தண்ட
முதலியவற்றுளொன்றை அடைய விருமபி முயலும் புருடனுக்கு
அஃதாவது அதன சாதனமாவது அடையபப்டிமபோது சுகமடை
தலும் துக்கககேடிண்டாத்தலும் காண்க.

5. திட்டாந்தம்—Instance.

120. வாதிப்பிரதிவாதிகட்குடமபாட்டுவிடயமான அருத
தம் திட்டாந்தம். அஃது இருவகை. ஒன்று சாதருமி
(அரவய) திட்டாந்தம். எங்ஙனம்? புகையுடைமை
யேதுவினகண் அடடில. இரண்டாவது வைதருமி
(வியதிரேக) திட்டாந்தம். எங்ஙனம்? அவவேது
விறகே மடு.

(கு-ரை) திட்டாந்தம் - உதாரணம். அஃதாவது காணப்
பட்ட முடிபுடையது வாதிப்பிரதிவாதிகளின் நிச்சயத்திற்கு
விஷயமாகும் (அடடில, அல்லது மடு எனனும்) பதாரத்தம்
திருஷ்டாந்தமாம், அதுமானத்தில வியாத்நியை யறியக்கூடிய

வீடமாமெனக சாதருமி வைதருமி திட்டாந்தங்களைப்பற்றி விரிவாய் அநுமானங் கூறியவிடத்திற்கு. சாதருமி - ஒத்ததருமத்தை யுடைத்தாயிருப்பது வைதருமி-மாறுபட்ட தருமத்தை யுடைத்தாயிருப்பது

6. சித்தாந்தம் —Established Truth.

121. பிரமாணிகதவத்தா (பிரமாணத்தையுடைத்தாயிருக்கருதன்மையா) லுடம்படு (சமமதிககு) மருத்தரு சித்தாந்தம். அது சாவதந்திரம், பிரதிதந்திரம், அதி கரணம், அபியுபகம் (அங்கீகார)மென நாலவகை. அவற்றுள்,

(1) சாவதந்திர சித்தாந்தமெனவனம்? தருமிமாத திரமுணமை.

(2) இரண்டாவதெனவனம்? நையாயிகாககு மனம் இநதிரியம் அதுவும் சமாந (ஒத்த) தந்திரமான வைசேடிகத்திற சித்தம்.

(3) மூனாவதெனவனம்? நில முதலானவற்றின் கருத்தாசித்திகையை லவனுக்குச் சாவஞ்ருத்தவம் (சித்தித்தல்).

(4) நான்காவதெனவனம்? சைமிரியினுடைய நித்தியாநித்தியவிசார மெவவளவுபரியந்த மிருக்கிறதோ அவ்வளவுபரியந்தம் சத்தம் குணமெனப்பது.

(கு-ரை) சித்தாந்தம்-முடிந்தமுடிபு சாஸ்திரமுணாந்தவன பிரமாணமுடைமையால் அங்கீகரித்த அந்தம் சித்தாந்தமாம்.

(1) சாவதந்திர (சாஸ்திர) அவிருததமாயும் தனது சாஸ்திரத்தில் நிச்சயமாயக கூறப்பட்டதாயுமுள்ள அாததம சீவதந்திர சித்தாந்தமாய். அஃதாவது சாஸ்திரமுணாதோரிடாவரும் பிரமாணமுடைமையால் அங்கீகரித்த விஷயமாம். ஜாதி முதலிய தாமமுண்டெனப்பதில் விவாதம பலவிருப்பினும் (பிருத்திவி யாதி) தாமிமாததிரமுண்டெனப்பதில் யாதொரு விவாதமுமினமையின் 'தாமிமாததிரமுண்மை' சாவதந்திர சித்தாந்தமாம் 'இரண்டிரண்டு நான்கு' என்ற ரெடககத்தனவும் சாவதந்திர சித்தாந்தமாம். ஈண்டெண்கள் தருமி, அவற்றின்மையின் தருமமாம், வாதிப்பிரதிவாதிக ளிருவராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிக கதைககனு கூலமா யிருககும் அாததம சாவதந்திரசித்தாந்தம என்று நவீனா கூறுவா கதை - பஞ்சாவயவபரிகரசகிதவாககியம், பரிகரம-சாமககிரி

(2) வாதிப்பிரதிவாதிகளுள் ஒருவரால்மாததிர மங்கீகரிக்கப்பட்டும் இரண்டிரண்டிரவகளுள் ஒரு சாஸ்திரத்தில் சித்தாந்தகரு செயப்பட்டுமுள்ள அருததம பிரதிதந்திர சித்தாந்தமாய் மனம் இநதிரியமென வேதாந்திகளா லங்கீகரிக்கப்பட்டாமலும் தாக்கீகரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டும், வேதாந்தம தாக்கம் எனனுமிரண்டிரவகளுள் ஒரு (தாக்க) சாஸ்திரத்திற் சித்தாந்தகரு செயப்பட்டு மிருக்கின்றமை காண்க. இவ்வனமே, சததம நிததம என்பதும் வான் ஒலிகருணமுடையதனென்பதும் பிறவும் பிரதிதந்திரசித்தாந்தமாம் வைசேடிகராலும் மனம் இநதிரியமென அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையின் 'அதுவும் சமானதந்திரமான வைசேடிகத்திற் சித்ததம' எனக கூறப்பட்டது.

(3) எவவாததத்தின் சித்தியுண்டாகும்பேரதே (பிரஸதாபதனுள்) மறரெனறனசித்தியுண்டாகின்றதோ அஃது அநிகரண சித்தாந்தமாய் நிலமுதலாயின காததாவுடையன, காரியமாதலின,

கடம்போல எனனும அனுமானத்தினால் நிலமுதலாயினவற்றிற்குக் கர்த்தா சித்திக்ருமபோது அக்கர்த்தாவிற்குச் சாவஞ்ஞத்தன்மை சித்திக்ருமபொது காண்க. நம்மனோராற செய்யப்படாது காரியமாயுள்ள நிலமுதலியனவற்றிற்குக் கர்த்தா வுண்மை பெறப்படும்போதே அக்கர்த்தாவிற்குச் சாவஞ்ஞத்தன்மை பெறப்படுகின்றமை யீண்டறிதற்பாற்றும்.

(4) சாட்சாததாக்க சூத்திரத்திற் சொல்லப்படாத அருத்தத்தை யங்கீகரித்தல் அபியுபகம் சித்தாந்தமாம். ரூபமுதல் பிரயதநீராயுள்ள பதினேழு குணங்களையும் சூத்திரத்திற் கூறிய கணதா உமமையால் குருதவம், திரவதவம், சிநேகம், சமஸ்காரம், அதிருஷ்டம் (தருமாதாமம்), சபதமென்னுங் குணங்களைத் தமிழினொரென்பதிங் கறிதற்பாற்றும். சததம் குணமெனச் சூத்திரத்தில் நேரே சொல்லப்படாதாயினும் அது குணமெனச் சைமினி நூலாரை மறுத்துச் சித்தாந்தம் செய்தமையின் சததம் குணமென்பது அபியுபகம் சித்தாந்தமாம். சைமினியென்பவா பூவமீமாமசையின் ஆசிரியா; அவா சததம் திரவிடமாமென்பா

7. அவயவம்—THE “Member” (OF A SYLLOGISM)

122. அனுமானவாக்கியத்தினுடைய ஏகதேசங்கள் அங் வயவங்கள். அவை பிரதிஞஞை முதலாயின. அங் வனம் நியாயசூத்திரமும் “பிரதிஞஞை யேது வதா கரண உபநய நிகமநங்கள் அவயவங்கள்”. அவற்றுள்,

பிரதிஞ்ஞை—PROPOSITION.

(1) சாததியதருமவிசிடட தருமிப்பிரதிபாதக் வசநம் பிரதிஞ்ஞை எவ்வனம்? இம்மலை தீயுடைத் தென்பது.

ஏது—REASON.

(2) திருதீயாநதம் பஞ்சமியநதமான லிங்கப்பிரதி
பாதகவசநம் *ஏது. எங்ஙனம்? புகையுணமையி
னெனபநு.

உதாகாணம்—EXAMPLE

(3) வியாததியோடு கூடின திட்டாநதவசநம்
உதாகாணம் எங்ஙனம்? யாது யாது புகையுடைதது
அதுவது தீயுடைத்து; எங்ஙனம்? அட்டி லெனபது.

உபநயம்—APPLICATION

(4) பககத்தில இலிங்கத்தி (புகையி)னுபசங்காரம்
உபநயம். எங்ஙனம்? இதுவும் (மலையும்) வன்னி
விபாபபியமான புகையுடையதென்பது. அல்லது
அங்ஙனமே (அட்டில்போல) இதுவும் (இமமலையும்)
எனபது.

நிகமனம்—CONCLUSION

(5) பககத்திற சாததியத்தின உபசங்காரம் நிகம
நம். எங்ஙனம்? ஆகையாற நியுடையதெனபது. அல
லது ஆகையால இங்ஙனமே (இமமலை தீயுடையதே)
எனபது.

* ஏது, அபதேசம், இலிங்கம், பிரமாணம், காரணம் எனபன
ஒருபொருட்களாவீ.

இப்பிரதிஞ்ஞமுத லீந்தும் அநுமாந வாககியத தின பஞ்சாவயவங்கள்; அவயவம்போல (இருக்கின் மன). (பிரதிஞ்ஞமுதலிய) அவயவங்கள் (அநு மானவாககியததிறஞ்ச) சமவாயிகாரணமல்ல; சததம ஆகாயத்திற சமவேதித்திருத்தலின.

(கு-ரை) * பராததாநுமானத்தின ஏகதேச வாக்கியம் அவயவம் (உறுபபு) எனப்படும

(1) இமமலை தீயுடைதது எனபுழித தீயுடைமை சாததியதரு மமும், மலை தருமியுமாம் சாததியதருமவிசிட்ட தருமிப பிரதி பாதகவசனம் எனபதற்குச சாததியதருமததுடன் கூடிய தருமியைக கூறும் வாககியம் எனபது பொருள்

(2) புகையுணமையின என்பது ஐந்தாம் வேற்றுமையின இன்னுருடீரூன ஏது வாககியம் இஃது அநவயவியதிரேகி, கேவல

* பராததாநுமானத்தில (1) இமமலை தீயுடைததென்னும் பிரதிஞ்ஞவாககியத்தைக கேட்பதால் மலைவடிவ பக்கத்தின் ஞானமும், (2) புகையுணமையினென்னு மேதுவாககியத்தைக கேட்பதால் புகைவடிவலிங்கத்தின் ஞானமும், (3) யாதுயாது புகையுடைதது அதுவது தீயுடைதது, எங்ஙனம்? அடடிலென்னு முதா கரணவாககியத்தைக கேட்பதால் வியாததியின் ஞானமும், (4) இதுவும் வனனி வியாப்பியமான புகையுடையது, அல்லது அங்ஙனமேஇதுவு மென்னு முபநயவாககியத்தைக கேட்பதால் வியாபதிவிசிட்ட (கூடிய) ஏதுவில பக்க தாமததனமையின் ஞானமும் (5) ஆகையால் தீயுடையது, அல்லது ஆகையால் இங்ஙனமே யென்னும் மிகமனவாககியத்தைககேட்பதால் மலைவடிவபக்கத்திலதீவடிவ சாததியததின் அபாதித்ததனமையின் ஞானமும் ஃடபோனுக குண்டாகின மனவெனக.

வியதிரேகி, கேவலநவயி என மூவகைப்படும் திருதியாதம பஞ்சமியந்தமான விங்கப்பிரதிபாதக வசனம் எனபதற்கு மூன்றாம் வேற்றுமையின் ஆல ஆன உருபீராகவேனும் ஐந்தாமவேற்றுமையின் இன இல உருபீராகவேனும் விங்கத்ததைக் கூறும் வாக்கியம் எனபது பொருள் விங்கம்—குறி. அஃதிண்பெய்கை

(3) யாது யாது புகையுடைதது அதுவது தீயுடைதது எனபது வியாததிவசனம். அதனோடு கூடிய திட்டாந்தம் உதா கரணமாக. 'எங்ஙனம் அட்டில்' எனபது ஈண்டுதாரணம் வியாததி யோடு கூடிய திட்டாந்தவசனம் உதா கரணவாக்கியமெனப்படும் இஃது அவ்வவியாபதிபோதகம், வியதிரேக வியாபதிபோதக மெ(போதிப்பதெ)ன விருவகைப்படும் வியாத திபாவது ஏதுவினதி கரண (நிலைக்கன) ததுளதாகிய அததியந்தாபாவத்திற்கு அப்பிரதி யோகியாகிய (எதிர்மறையாகாத) சாததியத்தி னதிகரணத்திருத தல. 'இம்மலை தீயுடைதது, புகையுணமைபின்' எனபுழி ஏது புகை, ஏதுவின அதிகரண (இட) ம மலை, அவ்வதிகரணத்ததுளதாகிய அததி யந்தாபாவம் (முழுதுமினமை) கட்ட முதலியவற்றின் அததி யந்தாபாவம், தீயினத்தியந்தாபாவம் ஆண்டினது, தீ ஆண்டேயிருத் தலின, அவ வத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பிரகியோகி கட்டமுதலி யன, அப்பிரகியோகித், அதனது அதிகரணம் மலை, அவ்வதிகர ணத்தில ஏதுவாகிய புகையிருத்தல வியாததியாமென்றுணாக

(4) ஆரம்பத்திற கூறிய அாததமே அந்தத்தினும் கூறுவது உபக்கிரம உபசங்காரமெனப்படும். உபசங்காரமென்னும் முடிப்ப தென்னு மொக்கும். ஆரம்பத்திற கூறுவது உபக்கிரமமெனப் படும். ஆரம்பத்தில மலையிலிருப்பதாகக் கூறிய புகையே அந்தத் தினும் மலையிலிருப்பதாகக் கூறி முடிக்கப்படுதலின் 'பக்கத்தில இலிங்கத்தி னுபசங்காரம் உபநயம்' என்று கூறப்பட்டது இது வும் அநவயி வியதிரேகியென விருவகைப்படும். பக்கத்தருமத்

தன்மையை யறிதறபொருட்டுத் திருஷ்டாந்தத்தைச் சாரத்திக கூறுவது உபநயமாமெனக் காண்டு அநுமானத்தின் 'புகையுணமையின்' எனனும் ஏது வாக்கியம் உபசுகிரமமும் 'இதுவும் வன்னி வியாபயியமான புகையுடையது, அல்லது அங்ஙனமே இதுவும்' எனனும் உபநயவாக்கியம் உபசங்காரமுமாம்.

(5) ஆரம்பத்தில மலையிலிருப்பதாகக் கூறிய தீயே அந்தத் தினும் மலையிலிருப்பதாகக் கூறி முடிக்கப்படுதலின் 'பக்கத்திற சாததியத்தினுபசங்காரம் நிகமனம்' என்று கூறப்பட்டது இதுவும் அநயி வியதிரேகியென விருவகைப்படும காண்டு அநுமானத்தின் 'இம்மலையீயுடைத்து' எனனும் பிரதிஞ்ஞாவாக்கியம் உபக கிரமமும் 'ஆகையால், தீயுடையது அல்லது ஆகையால் இங்ஙனமே' என்னும் நிகமனவாக்கியம் உபசங்காரமுமாம்.

இவ்வைந்து வாக்கியத்தின் சமுதாயம் நியாயமெனப்படும

இவற்றின் தன்மை விரிவாய் இந்நூலின் 59, 60-வது பக்கங்களி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றமை காண்க

பிரதிஞ்ஞை முதலிய அவயவமைந்தும் அநுமானவாக்கியத்திற்கு அவயவங்களபோன நிருக்கின்றனவேயன்றிச் சமவாயி காரணமாயிருப்பனவல்ல, சமவாயிகாரணம் யாண்டிம் திரவியமா மெனப்பது நியமம். பிரதிஞ்ஞை முதலியன சத்தவடிவமாயிருத்தலின் ஆகாயத்தின் குணமாம். ஆகவே * அவை அநுமானவாக் கியத்திற்குச் சமவாயிகாரண மாகாவெனக்

* எழுத்தால் சொல்லும், சொல்லால் வாக்கியமும் ஆகப்படுகின்றனவென்பவா எழுத்து முதலியவற்றைக் குணமாகக் கொள்ளாது திரவியமாகக்கொள்வா. அவாசொல்லுக்கெழுத்தை யுறுப்பாகவும் வாக்கியத்திற்குச் சொல்லே யுறுப்பாகவுங் கூறுவா

8. தருக்கம்--Reasoning.

123. *அநிட்டப்பிரசங்கம் தருக்கம். அது சித்தமான (பெறப்பட்டுள்ள) † வியாத்தியையுடைய தருமங்களுள் (பக்கதருமம் சாத்தியதருமம் எனனுமிரண்டனுள்) வியாபபியவங்கீகாரததால அநிஷ்டமான வியாபகத்தின வரவு. எவ்வனம்? ஈண்டுக் கடமுண்டாயின் அப்போது நிலம்போலக் காணப்படுமென்பது. இததருக்கம் பிரமாணத்திற் கருக்கிராககம். அங்ஙனமன்றோ, இமமலே தீயுடையதோ இல்லதோவென்னுமஐயத்தின்பின், ஒருவன தீயிலலதென்று கருதின அப்போது அவனைக்குறித்ததுத தீயிலலதாயின அதனாற் புகையிலலது மாகவேண்டுமென்று புகையிலலாமையின் வரவு பண்ணப்படும. இவ்வநிட்டப்பிரசங்கமே தருக்கமென்று சொல்லப்படும். ‡ இது (தருக

“மொழியாயத தொடரினு முன்னனைத்தெழுத்தே” எனனும னனாற் சூத்திரத்தின் விருத்தியுரையில் “எழுத்துச் சுண்ணத்தின்கண் அரிசனமுதலிய போலாது மாலையின்கண்மலாபோ லவற்றி (மொழிகளி) னிறறலின” என்று பரிணாமவாதத்தை யங்கீகரியாது ஆரம்பவாதத்தை யங்கீகரித்துக் கூறப்பட்டிருக்கின்றமைகாண்க.

* அநிஷ்டப்பிரசங்கம் - இஷ்டமாகாததைக் கூறல்.

† வியாப்தி - நியதமான வுடனிகழ்ச்சி

‡ இந்நச சாததியரூபமான அராததம் (தீ) நிகழ்கின்ற (வர்த்தமான) தாக்கத்திற்கு விடயம்; தீயிலலாமையைத் தள்ளுதலால் என்றும் பாடமுண்டு.

கம்) அநுமானசோதகம் (அநுமானத்தைச் சோதிப்பது); புகையை யேதுவாகவுடைய வர்த்தமானத (நிகழ்காலத்)துள்ள அநுமானத்திற்கு விஷயமான தீயையறியும்படிசெய்து தீயில்லாமையைத் தள்ளுதலால். ஆதலின் அநுமானத்திற்கு கருக்கிராககம். தருக்கம் சம்சயத்திலடங்கு மென்றொருவன் சொல்வான். அதுபொருந்தாது; (தருக்கம்) ஒரு சார்பை (கோடியை) விடயமாகவுடையதாகையால்.

(கு-ரை) தருக்கம்-யுத்தி (விசாரவடிவம்), அஃதாவது இது கூடும் இது கூடாதெனத் தோன்றுமறிவு ஈண்டிக் கடமுண்டாயின அப்போது நிலம்போலக் காணப்படும், இன்றாயின் காணப்படாதென்பது தருக்கத்திற் குதாரணமாம்; ஈண்டிக் கடமுண்டாயின அப்போது நிலம்போலக் காணப்படுமென்பது சாதக தருக்கமும், இன்றாயின் காணப்படாதென்பது பாதக தருக்கமும் இம்மலை தீயுடைத்து; புகையுண்மையான எனபுழி வியாப்பியமான புகைமலையின்கணிருத்தல் பக்கதருமமும், விடாபகமான தீ மலையின்கணிருத்தல் சாததியதருமமும் யாணடுபபுகை ஆண்டுததீயென நியதமான உடனிகழ்ச்சி பக்கதருமமாகிய புகைகளும் சாததியதருமமாகிய தீக்குமிருத்தலின் 'அது சித்தமான விடாததியையுடைய தருமங்களுள் வியாப்பிய வறகீகாரத்தால் அநிஷ்டமான வியாபகத்தின் வரவு' என்று கூறப்பட்டது "(அநுமானவாக்கியத்தைக் கேட்கும்) அநிககளை முதலியவற்றின்கண் வன்னியின் உடனிகழ்ச்சியாகிய தூமமிருக்கின்றது. பாவதத்தில் வன்னியின் வியபிசாரியாகிய தூமமிருக்கின்றது. ஆகையால் பர்வதத்தில் தூமமுண்டு, வன்னியிலையென்று பிரதிவாதி ஆக்கிரகஞ்செய்யின், அல்லது வியபிசார சங்கையுண்டாயின் தாககத்தால் அவ்வாக்கிரகசங்கைகளின் நிவிரத்தி

புண்டாகின்றது. அரிஷ்டத்தைச் சம்பாதித்தல தருக்கமெனப் படும டாவத்ததில் வன்னியினறித தூமமிருக்குமாயின தூமம் வன்னியின காரியமாகாதெனபது தருக்கம் இதனால் தூமத்தில் வன்னியின வியபிசாரசங்கை நிவிரத்தியாகினறது. வன்னி தூமங்கட்குக் காரணகாரியத்தனமை இஷ்டமாம். அவற்றின் அபாவம் அரிஷ்டமாம் ஆகையால், காரணகாரியத்தன்மைகளின் பங்கம் சம்பாதிக்கப்படுகின்றது. அக்காரணகாரியத்தன்மைகளின் பங்கம் அரிஷ்டமாம், ஆகையால் அரிஷ்டத்தைச் சம்பாதித்தல வடிவின் தூமம் இததருக்கத்தால் பிரதிவாதியின் நிவிரத்தியும் சங்கையின் நிவிரத்தியு முண்டாகின்றன ஏனெனின், வன்னி தூமங்களின் காரணகாரியத்தன்மையிருவாக்கும் இஷ்டமாம் அதன் பங்கம் (கேடு) இருவருக்கும் அரிஷ்டமாம். வன்னியின் வியபிசாரம் தூமத்திற் கூறின் அரிஷ்டத்தின் சித்தியுண்டாகும். அப்பயத்தால் வன்னியின் வியபிசாரியம் தூமமென்னும் வாதத்தையே பிரதிவாதி கூறான்” என்று வீருத்திப்பிரபாகரம் 2-வது பிரகாசத்திற் கூறுவதனால் அரிஷ்டப்பிரசங்கம் தருக்கம் எனபது நன்கு விளங்கும் தருக்கம் விபாயத்திலடங்குமாயினும் பிரமாணத்திற் குபகாரமாயிருத்தலபற்றி ‘இத்தருக்கம் பிரமாணத்திற் கணக்கிராகம்’ என்று வேறு கூறப்பட்டது அணுகிராகம் - சக்காரி, காரணத்தின்காரணம் அல்லது சாதனத்தின் சாதனம் சக்தாரியெனப்படும

தருக்கம் விபாயத்திலடங்குவதுவருமாறு—‘தீயில்லதாயின் அப்போது புகையுமில்லபாதலவேண்டும்” எனஹம் ஞானம் புகைக்களகூடியவிடத்ததுண்டாயின் அது தருக்கமெனப்படுகின்றது. ஆண்டுத தீயின் அபாவம் வியாபியமும் புகையின் அபாவம் வியாபகமுமாம். தீயபாவத்தின் ஆரோபத்தினால் புகையபாவத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றது தீயும்புகையுமிருக்க, தீ அபாவத்தின்

ஞானமும் புகை அபாவத்தின் ஞானமுமிருக்கின்றமையின் அந்த ஞானம் விபாயமாம். ஒன்று பிறிதொன்றாகத் தோன்றுதல் விபாயமெனப்படுதலின் உண்மையான புகை தீக்கள் இன்மையாகத் தோன்றுதல் விபாயமாமெனப்பதில் யாது மாசவகையின்று.

பாதமு (மறுதலையு)ணடாக விபர்யமுணடாயின் அஃதா ரோபமெனப்படும் ானடுப புகை தீக்களினிருப்பில் அவற்றின் அபாவத்திற்குப் பாதமிருக்கின்றது அவ்வனமிருக்கவும் புருடனது இசையினுல தீப்புகை அபாவங்களின் விபாயமுணடாகின்றது ஆதலின் அஃதாரோபமாம் ஆதலாற்றான “வியாபியததை யாரோபிததலால் (தீயிலையாயின்) வியாபகததை யாரோபிப்பது (புகையுமில்லெனல) தருக்கம்” என்று கூறப்படுகின்றது இத்தருக்கம் வியாபிசாரசவகையின் நிவிரத்திவாயிலாக அநுமானப்பிரமாணத்திற்கு அநுகூலமாயிருத்தலபற்றி ‘ஆதலின் அநுமானத்திற கருக்கிராகம்” என்று கூறப்பட்டது

‘இது கடடையா, கள்ளனா’ என ஒரு தருமியில் மாறுபட்ட பலகோடி (பட்சங்)களையுடைய ஞானம் சமசயமாயிருத்தலின் அதன்கண் ‘தீயிலையாயின் புகையுமில்லையாதலேனெனடுப’ என ஒரு கோடியை விஷயமாகவுடைய * தருக்கமடங்காடுதனக்

அது 1 விஷயபரிசோதகம் 11 வியாபதிக்கிராகமென விருவகைத்து.

* ஒரு பகுதியாரா வியாபியதத்தின் (தீயின்) ஆரோபத்தினுல வியாபகத்தின் (புகையின்) ஆரோபமாகிய தருக்கம் இசையின் வசமாயிருத்தலின் அது யதாரத்தம் அயதாரத்தமென்னு மிரண்டினும வேறாயிருக்கின்றது, அவ்வனமிருப்பதினாற்றான மன்னமுத வியவற்றி லுபயோகப்படுகின்றதெனபா

(1) இம்மலை தீயினபாவமுடையதாயின் புகையினபாவமுடையதாமென்றறபோல்வது விஷயபரிசோதக தர்க்கமென்பபடிம

(11) புகை தீயின வியபிசாஃமுடையதாயின அது தீயின காரியமென்றமென்றறபோல்வது வியாபதிக கிராககதாகக மென்பபடிம.

ஒருசாரார் அது (1) ஆதமாசிரயம், (2) அந்நியோந்நியாசிரயம், (3) சககிரிகை, (4) அநவஸ்கை, (5) பிரமாணபாதிதாத்தப பிரசங்கம் என ஐவகைத்தாமென்பா.

(1) ஒன்று மறைப்பினறித தனனையேதா னபேட்சிப்பது ஆத்மாசிரயமா (தனனைப்பறறுதலா)ம். இதற்குகாரணம் சாத்தனுக்குத் தந்தை அவனே என்றற போல்வதாம்.

(2) இரண்டன் பரஸ்பரஅபேட்சை அந்நியோந்நியாசிரயமா (ஒன்றையொன்று பறறுதலா)ம் இஃது இதோதாராசிரியமென்றுங் கூறப்படிம இதற்குதாரணம் சாத்தன கொற்றனென்னுமிருவருள் சாத்தனுக்குத் தந்தை கொற்றனும் கொற்றனுக்குத் தந்தை சாத்தனுமாவரென்றற போல்வதாம்.

(3) இரண்டிற்கு மேறபட்டவற்றின் பரஸ்பர அபேட்சை சக்சிரிகையா (சககரம்போற சுழலவதா)ம் உதாரணம் சாத்தன கொற்றன் பொன்னென்னு மூவருள் சாத்தனுக்குத் தந்தை கொற்றனும் கொற்றனுக்குத் தந்தை பொன்னனும், பொன்னனுக்குத் தந்தை சாத்தனுமாவரென முறையே கூறுவதாம்

(4) முன் முன் உள்ள ஒன்று பின் பின் உள்ள மற்றொன்றை அபேட்சிப்பது அநவஸ்கையாம் அஃதாவது முதலதற்கு இரண்டாவதும் இரண்டாவதற்கு மூன்றாவதும் மூன்றாவதற்கு நான்காவதும் காரணமாமெனக் காரணத்தின் எல்லையினமையக் கூறலாம்.

(5) பிரமாணத்தினாலே பாதிதமான அருத்தத்தை நிரூபிப்பது பிரமாணபாதிதார்த்தப் பிரசங்கமாக. இது மேற்கூறிய வியாப்திக்கிராக தாக்கமாகம்.

மற்றொரு சாரா அது வியாகாதம், ஆதமாகிரயம், இதரேதாசிரயம், சக்கிரிகை, அநவஸதை, பிரதிபத்தி, கற்பனாலாகவம், கற்பனுகளரவம், உதஸாககம், அபவாதம், வைஜாததியமென்ப பதினொருவகைத்தாமென்பா.

ஒன்றறகொன்று விரோதமுள்ள இரண்டு தருமங்கள் ஒரு அதிகாணத்தி (அருமியி)ற கூடியிருப்பது வியாகாதமாகம். அதற்குதாரணம் என்றாயமலடி, எனக்குராககிலலை யென்றறபோலவதாம்.

வாதிப பிரதிவாதிகளின சங்கை சமாதானங்கள் சமமாயிருத்தல் பிரதிபந்தியாம்.

காரியத்தை யுண்டாகருவதற்கு வனமையுள்ள வஸதுவிற்கு அறபத்தனமையைக கற்பித்தல் கற்பனாலாகவமாகம்

ஒரு வஸதுவினாலேயே ஒருகாரியம் சித்திக்கக்கூடியதாயிருக்க அதற்குப் பலவஸதுக்களை யேதுவாகக்கற்பித்தல் கற்பனுகளரவமாகம்

சமாதானங் கூறுதற்குச் சககியமாகாத வாதியினது கேளவியின பரமபரையி னடைவுண்டாக மெளனமாயிருப்பது வைஜாதீயமாகம்

ஏனையதோஷங்களை வஸதுழிக்காணக.

9. நிண்ணயம்-Ascertainment.

124. அவதாரண (நிச்சய)ஞாநம் நிண்ணயம், அது பிரமாணபலம்.

(கு-ரை) யதாரததாநுபவ மெனனு மபிதானமுடைய பிரமை சீரணயமாம். அது பிரத்தியட்சம, அநுமிதி, உபமிதி, சாததமென்னும் வேறுபாட்டால் நாலவகைத்தாம். இரான்கும் பிரத்தியட்ச முதலிய பிரமாணங்களின் பிரயோஜனமாயிருத்தலின் 'அது பிரமாணபலம்' என்று கூறப்பட்டது

10. வாதம்--Argumentation.

125. தத்துவம் (உண்மைய)றிய வேண்டுவானகதை வாதம். அது அட்ட (எட்டு) நிக்கிரகங்கட கதிகரணம். அட்ட நிக்கிரகங்களாவன நியூநம், அதிகம், அபசித்தாநதம், ஏததுவாபாச பஞ்சகம்.

(கு-ரை) உண்மைப்பொருளையறியும் விருப்பமுள்ள புருடரிருவருக்குளுண்டாகும் வினாவிடைபாகிய கதை வாதமாம். இது தத்துவசீரணயத்தைப் பிரயோஜனமரக வுடைத்தாயிருத்தலின் பெருமபானமையும் குருசீட சமவாதமாம் அது நியூநம், அதிகம், அபசித்தாநதம், ஏததுவாபாசபஞ்சகமென்னு மெட்டையும் நிக்கிரகித்தற கதிகரண (இட)மாம் நியூநம்-குன்றககூறல், அதிகம்-மிகைபடககூறல், அபசித்தாநதம்-சித்தாநதப்போலி, ஏததுவாபாச பஞ்சகம் - அசித்தமுதல் காலாததியயாபதிட்ட மீறியுள்ள ஏதுப்போலி ஐந்து.

11. சற்பம்--Sophistry.

126 உபயசாதநமு (சாதனமிரண்டு)டையதாய வெல்ல வேண்டுமென்னு மிசசையுடையான கதை சற்பம். அஃதெல்லா நிக்கிரகத்தினுங் கிடைத்ததிற கதிகர

ணம். பரபட்சந தூஷி (நிரதி)ககப்படுகையிற சுபட்ச
சாதநப பிரயோகமுடிவாயுள்ளது சற்பம்.

(சு-ரை) பிரகாசம் (சற்பிரதிபக)மென்னு மேதுப
போலி உபயசாதனமுடையதாய வெல்லவேண்டுமென்னு மிசசை
யுடையான கதையாயிருத்த லீண்கித்தறியத்தக்கதாம் சற்பம்
யுகதிபிரமாணங்களிலவல்ல பண்டிதர்களின் வாதமாம். அது
நிககிரகஸ்தானம் (தோலவிககேது) இருபத்திரண்டனுள் யாது
யாது கிடைக்கின்றதோ அததற்கு அதிகாரண (இ-)மாம் அஃதா
வது வாதம் பேசுமிடத்து நேரிடும் நிககிரகஸ்தானத்தை யொழித்
தற்கிடமா யிருப்பதென்பதாம் அது 'பரபட்சந தூஷிக்கப்படு
கையில்' எனபதனால் விளங்கும் 'பரபட்சம் தூஷிக்கப்படுகை
யில் * * * சற்பம்' என்று கூறியதினால் பரபட்ச நிராகரணமும்
சுபட்சஸ்தாபனமுமாயுள்ள வாதம் சற்பமாமென்ப பெறப்படுகின்
றனமயறிக. ஒருவரையொருவா வெல்லவேண்டுமென்னும வீருப
புடைய புருடரிருவா தம்திரண்டுபட்சங்களுடும் ஸ்தாபித்தலாகிய
கதை சற்பம் எனக் கூறுவாருமுள்ள

12. விதண்டை.—Cavilling.

127. சுபட்சதாபநீரமாய (சுபட்சத்தை ஸ்தாபித்த
லீனறி)ப பரபட்சதூஷணமாததிர முடிவாயுள்ளகதை
விதண்டை. இவவைதண்டிக்களுக்கு ஸ்தாபிக்கும்படி
யான பட்சமில்லை.

சொலவார் பலரையுடையதாய்ப் பூர்வோத்தரபட
சததைப பிரதிபாதிக்கும் வாககியக்கோவை கதை.

(கு-ரை) சுபட்சஸதாபநமினறிப பரபட்சத்தைத் தூஷித தலமாததிர முடிவாயுள்ள கதை விதணடையெனப்படுதலின் அது யுகதிபிரமாணங்களினறிய மூகக்காகளது வாதமாம் சுபட்சம்-தனது கோட்பாடு, பரபட்சம்-பிறரது கோட்பாடு. விதண்டை பேசுவோன வைதண்டிகனெனப்படுவன ஸதாபிக்ரம படியான பட்சமில்லை-நிலைநிறுத்தும்படியான ஒருபட்சமுமில்லை

ஒருதிற்றதாசிரியர் வாதம் விகாரம் விசியுழியென விருவகைத்து அவற்றை, (1) விகாரம் குருவும் சீடனுமாவது ஒருவன் நனனோடொத்தவனுடனாவது மாறுபாடினறிப பிரமாணங்களாற பெறப்பட்ட அருத்தங்களைத் தருக்கித்து அவற்றிலுண்டாகிய வழுக்களைக் களைந்து வழுவினறியதனை நிரணயித்தல் (2) விசியுழி சறபம் விதணடையென விருவகைத்து. அவற்றை, சறபம் பிறரது கோட்பாட்டை மறுத்தது தனது கோட்பாட்டை நிலைநிறுத்தல். விதணடை பிறரது கோட்பாட்டை மறுத்தது தனது கோட்பாட்டை நிலைநிறுத்தாமை எனபா.

13. ஏத்துவாபாசம்—Fallacy.

128. (அதுமானங் கூறுமிடத்துச்) சொல்லப்பட்ட பக்கத் தருமத்துவ முதலான ரூபங்களுள் ஒரு ரூபத்தாற குறைந்தாலும் ஏதுவல்ல. அதுவுரு சில ரூபயோகத்தால (ரூபத்துடன் கூடுவதால்) ஏதுவைப்போலத் தோன்ற ஏதுப்போலிகளாம். அவை அசித்தம், விருத்தம், அரைகாந்திகம், பிரகாசம், காலாத் தியயாபதிடமென்னும் பேதத்தா லைவகை.

(கு-ரை) பககதரும் ததுவமுதலிய பஞ்சரூபங்களின் நனமை இந்நூலின் 71, 72, 73, 74-வது பககங்களிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றன யறிக.

1 அசித்தம்—UNREAL.

129. அவற்றுள், *உதயனனால் “வியாததமான ஏதுவினுடைய பககதருமதைபி (தருமத்தி)ன ஞாநஞ்சித்தி, அதனுடைய அபாவம் அசித்தி” என்று அசித்த விலககனஞ் சொல்லப்பட்டது. அதுவும் விருத்த முதலானவற்றினு முண்டென்று சாங்கரியந (கலத்தல) தோன்றுகின்றது; ஆபினும் எவ்வாறு சாங்கரிய மினரூம அவ்வாறு சொல்லப்படும். யாது எச்சாத நத்தின முன்னே தோன்றுந தோஷ ஞாநத்தில சமாததமா (சாமாத்திய முடையதா)ம் அதுவே தோடஞாநதைப பண்ணும், தூடணமென்னுமளவு; வேறல்ல; முன்னேதோன்றின அதனாலே (அத்தூஷணத்தினாலே)யே தோஷஞாந மறிவிககப்படுகையிற் கதை முடிவாயின், அதனை யுபசிவித்து (காரணமாக)க் கொண்டுள்ள அநரிப (வேறு தோஷ)த்துக் குபயோக மினமையின்.

+ உதயனஞ்சாரியெனப்பவா வங்காளதேசத்திற் பிறந்த சமஸ்கிருதபண்டித சிரேஷ்டாகளுள் ஒருவா, தாகக சாஸ்திரத்தில் மிகச் சிறந்தபண்டிதா இவரால் இயற்றப்பட்ட நூல்கள் கிரணுவலி, குசுமாஞ்சலி, ஆதமத்தவவியேக முதலியவை.

*யாது சாததியவிபீத வியாததியாற றோடஞாநத
தைப்பண்ணும் அதுவே விருத்தவேதுப்போல

யாவை வியபிசாரதிகளா லப்படியாகும் (தோஷ
ஞானதைப்பண்ணும்) அவை அரைகாந்திக முதலி
யன. அவை வியாததி பக்கதருமத்துவ விசிட்ட
(ஈடிய) ஏதுச சொரூபஞானமில்லாமையான முன
சொல்லப்பட்ட அசித்தங்கள்; தோடஞாநதைப்
பண்ணுமென்னுமளவு.

அசித்தம். ஆசிரயாசித்தம், சொரூபாசித்தம்,
வியாப்பியத்துவாசித்தம் என மூன்றுவகை.

(கு ரை) கதை - பஞ்சாவடவவாக்ஷியம் அல்லது விதன
டையின இறுதியிற் கூறிய கதையாம். பஞ்சாவயவம் பிரதிஞான
ஏது, உதாசரணம், உபநயம், நிகமனமென்பன

(1) ஆசிரயாசித்தம்—THE FALLACY OF NON-EXISTENT LOCALITY

130. அவற்றாள், எவவேதுவிறகு ஆசிரய (பக்க)மறியப்
படாது அஃந்தாசிரயாசித்தம். எங்ஙனம்? ககநார
விநதம் (ஆகாயத்தாமரை) மணமுடையது, அரவிநத
(தாமரை)ததன்மையால், மடுவிறற்றமரைபோல இதிற்
ககரூரவிநதம் ஆசிரயம், அஃது மின்னே. கடம்

* ஆகையால், யாண்டுச சாததியாபாவ வியாபதமென்னும்
பெயருடையதாயும் துஷ்டஞானத்தை யுண்டுபண்ணுவதாயுமுள்ள
விரோதம் தோன்றுகின்றதோ ஆண்டு அது விருத்த ஏதுப்போல
என்றும் பாடமுண்டு.

அறித்தியம்; காரியத்துவத்தால்; படம்போல எனப
தும ஆசிரயாசித்தம்.

(கு-ரை) கடம் அறித்தியமென்னு மதுமானத்தில் கடம்
பகக விலக்கணமுடையதன்று, 'ஐயமுடைய சாத்தியதருமத்தை
புடைய தருமி பககம்' எனக கூறப்படுதலின 'கடம் அறித்தியம்'
என்புழி யாதும் ஐயமினமையின் அஃது அறித்தியமென்னும் ஐய
முடைய சாதியதருமத்தையுடைய தருமியன்றும், ஆகவே, பகக
மன்றும் காரியத்துவத்தாலென்னு மேதுவிறகுக கடம் பககமாக
வறியப்படாமையின அஃதாசிரயாசித்தமாயிறு

(ஆ.) அற்றாயின், ஆசிரய (பக்க)மான கடரதிக
ளுண்மையாற காரியத்துவ ஏது ஆசிரயாசித்தமன்று;
சித்தசாதநமாம்; சித்தமான கடத்தின் அறித்தியத்
துவத்தைச சாதிக்கையால்.

(கு-ரை.) காரியத்துவத்தா லென்னும் ஏது ஆசிரயாசித்த
மாகாது, கடமென்னுமாசிரயமிருத்தலின ஆனால் சித்தசாதன
மென்னும தோஷமாம் எனபது ஆசங்கை. ஒரு காரணத்தாற
சித்தித்ததொன்றை மற்றோர் காரணத்தாற சாதித்தல் சித்த
சாதனமென்னுந தோஷமாம் ஈண்டுப் பிரததியுடசப்பிரமானத
தினூற் சித்தமான கடத்தின அறித்தியத்துவத்தை அதுமானப
பிரமானத்தினூற் சாதித்தல் சித்தசாதனமாம்.

(ச.) இஙஙனமன்று; அதுமானத்திற்குச் சொரு
பததாலொன் றாசிரயமன்று; மறறெனனெனின்,
ஐயத்தால் (ஐயத்திற்கு விஷயமான தர்மத்தோடு
கூடிய தனமையால்).

“அதுபலததத்தினும் (அதுபலத்திப்பொருளிலும்) நிசசிதாாததத்தினும் (துணிந்தபொருளிலும்) நியாயம் (அதுமானம்) பிரணாததிககாது; மறறெவ்விடத்தெனின், ஐயப்படும பொருளில்” என்று பாஷியகாரரால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

கடத்திலே அரித்தியததுவத்திற கையமில்லை; அரித்தியததுவ நிசசயத்தினால். சொருபத்தால் கடமிருப்பினும் அரித்தியததுவ சந்தேகமினமையால் இஃது (கடம்) ஆசிரய (பக்க)மன்று. ஆசிரயம் சித்திககாமையால், (காரியததுவத்தால் எனபது) ஹேதுவன்று;

(கு-ரை.) கடம் அரித்தியம், காரியததுவத்தால்; படம்போல என்னும் அதுமானம் இந்நூலின் பக்கவிலக்கணத்தின குறிப்புரையிற கூறிய பக்கவிலக்கணத்தின்படி சித்தசாதனமன்றும் இலிங்கபராமரிசுவடிவ அதுமானத்திற்குப் பக்கம் சொருபத்தா லாசிரயமாயிராது ஐயத்தா லாசிரயமாயிருத்தலின் ‘அதுமானத்திற்குச் சொருபத்தா லொன்றாசிரயமன்று; மறறென்னெனின் ஐயத்தால்’ என்று கூறப்பட்டது. ‘இம்மலை தீயுடையது, புகையுணமையின்’ எனபுழி மலையாகிய பக்கம் தீயின் வியாபியமான புகையுடைய திம்மலையேனனு மதுமானத்திற்குச் சொருபத்தா லாசிரயமாகாது ஐயத்தா லாசிரயமாயிருத்தலறிக.

‘இம்மலை தீயுடையது; புகையுணமையின்’ எனபுழி மலையில் தீயுடைமையின் ஐயமிருப்பதுபோன்று ‘கடம் அரித்தியம்; காரியத்துவத்தால்’ எனபுழிக் கடத்தில் அரித்தியததுவ முடைமையின் ஐயமிராமையின் கடம் அரித்தியத்துவத்தின் வியாப

பியமான காரியதத்துவமுடையது இககடமென்னும் அதுமானத் திறகு ஐயத்தா லாசிரயமன்றும்.

ஒன்றன முழுவடிவமும் சொரூபமெனப்படும. அரித்தியததுவத்தின விபாபியமான காரியதத்துவம் கடசொரூபமாயே யிருத்தலின அதில (கடத்தில) அது சொரூபத்தா லாசிரயமா யிருக்கின்றது.

கடம் அரித்தியம், காரியதத்துவத்தால் என்புழி ஐயமின்மையின அஃததுமான மாகாதெனப் பாஷியகார (வாசசியாயனமுனிவா) வசனவகாட்டி மறுக்கப்பட்டது. கடம் அரித்தியதத்துவமென்னுஞ் சாததியசந்தேகத்திற கதிகாரண (இட)மாகப் பெறப்படாமையின அது பக்கமாகாது; ஆகாதாகவே, காரியதத்துவத்தால் என்பது ஏதுவாகாதென்று கூறப்பட்டதெனக.

(11.) சோநூபாசித்தம்—THE FALLACY WHERE THE NATURE ALLEGED DOES NOT REALLY RESIDE IN THE SUBJECT.

131. எவவேது ஆசிரயத்தி (பக்கத்தி)ல அறியப்படாது அது சோநூபாசித்தம் எவ்வனம்? சாமாநியம் அரித்தியம்; காரியதத்துவத்தா லென்பது. காரியதத்துவவேது ஆசிரய (பக்க)மான சாமாநியத்திலிலை.

(கு-ரை) சாமாநியம் அரித்தியம்; காரியதத்துவத்தாலென்னுமிடத்துச் சாமாநியம் பக்கமும், அரித்தியதத்துவம் சாததியமும், காரியதத்துவத்தாலென்பது ஏதுவுமாம் சாமாநியமென்னும் பக்கத்தில் காரியதத்துவத்தாலென்னுமேது சொரூபமாக விலலை, அது (சாமாநியம்) நித்தியபதாரததவகளுள் ஒன்றாயிருத்தலின. பக்கமாகிய சாமாநியத்தில் காரியததன்மையின

அபாவ மிருததலின் காரியததுவவேது சொருபாசுததமாயிற
றென்க.

[“சபதம் அநிததியம்; முயற்சியோடுகூடி யிருப்ப
தால். இதில சபதம் பககம்; அநிததியததுவம் சாத்
தியம்; முயற்சியோடுகூடியிருப்பதால் ஏது. இவ்வேது
எல்லாச சபதங்களினு மினறு. முதலாவது சப்தத
திறகு முயற்சியோடுகூடியதன்மை புருஷ வியா
பாரததி லிருக்கின்றது.

சபதததாலுண்டான சபதததில முயற்சியோடு
கூடியதன்மை யினறு. ஆதலின இவ்வேது பாகா
சித்தம்

முயற்சியோடு கூடியதன்மை யெனபது யாது?
கூறப்படுகின்றது:—

முதலில ஆதமமன சையோகம், பிறகு ஞானம்;
அபபால சொல்லவேண்டு மென்னும் இசசை; பிறகு
யத்தனம் (முயற்சி); பிறகு கோஷ்ட (கண்ட)ததிலிருக
கும வாயுவிறகுப பூவதேச(இட)விபாகம், பிறகு கண்
டாதிதேசசையோகம், பிறகு முதலாவது சபதம்
உண்டாகின்றது; இதற்கு(முதலாவது சபதததிறகு)த
தான முயற்சியோடுகூடியதன்மை யிருக்கின்றது.

முதலாவது சபதததாலுண்டான ஏனையசபதநகட்
கெல்லாம் முயற்சியோடுகூடியதன்மை யினமையின
இவ்வேது பாகாசித்தம்.

முதலாவது சப்தததில் ஆத்ம மன சையோகத்தா லுண்டான ஞானாதிக கிரமத்தினுல முயற்சியோடு கூடிய தன்மை புருஷவியாபாரததி லிருக்கின்றது; இரண்டாவது முதலிய சப்தங்களிலினு. ஆதலின ஹேதுவானது பகடித்தீன் ஏகதேசத்திருப்பதால் பாகா சித்தம்” இவ்வளவு சில பிரதியிலதிகமாயிருக்கின்றது].

பாகாசித்தமும் சொருபாசித்தமே. எவ்வனம்?

பிருதிவி முதலிய நான்கின் பரமானுக்களும் அசித்தியம்; கந்தமுடைமையால் எனபது. கந்த முடைமை பக்கமாகும் எல்லாவற்றினுமில்லை; பிரு திவிமாத்திரததிருததலின. ஆதலின, ஒருகூற்றி (பு திய)லே சொருபாசித்தம்.

(கு-ரை.) தனதுபக்கததி னேகதேசததி லறியப்பட்டு ஏக தேசததி லறியப்படாதிருக்குமேது பாகாசித்தமாம். ஏகதேசம்- ஓரிடம். பாகம்-பகுதி தனது படசத்திலிலலாத ஏது சொருபா சித்தமெனப்படுதலின ‘பாகாசித்தமும் சொருபாசித்தமே’ என்று கூறப்பட்டது.

கந்தமுடைமையா லென்னுமேது பிருதிவிபரமானுவிற் சித்தமாயும் (பெறப்பட்டும்) ஏனைய பரமானுக்களி லசித்தமாயு மிருத்தலின் அது பாகாசித்தமாயிறறெனக.

அபபடியே (1) விசேடணசித்தம், (2) விசேடியா சித்தம், (2) அசமாதத விசேடணசித்தம், (4) அச மாதத விசேடியாசித்தம் முதலானவை சொருபா சித்த பேதங்கள். அவற்றுள்,

(1) விசேடணசித்தம்.

132. விசேடணசித்தம் எங்ஙனம்? சத்தம் நித்தியம்; திரவியத்துவமாய்ப் பரிசமில்லாமை யுடைமையின் என்பது. இங்கே திரவியத்துவ விசிஷ்டபரிசமில்லாமையுடைமை ஹேது; பரிசமில்லாமை மாததிரமனறு. சத்தத்தில் திரவியத்துவமுமில்லை; குணமாதலால். ஆதலால், விசேடணசித்தம். திரவியத்துவமென்னும் விசேடணமின்மையின் அதனோடு கூடிய பரிசமில்லாமையு மில்லை; *விசேடணத்தினினமை

*'விசேடணத்தினினமையால்விசிஷ்டமும்மில்லாமையால். எங்ஙனம்? (விசேடியனான) புருடனுளனாயினும் (விசேடணமான) தண்டமின்மையின் தண்டவிசிஷ்டபுருடனிலனே' எனறமையின் விசேடணத்தின் அபாவவியவகாரம் விசிட்டத்திற் சம்பவிக் கின்றமை காண்க.

(1) சிலவிடத்து விசேடணத்தின் தர்மவியவகாரம் விசிட்டத்திலும், (2) சிலவிடத்து விசேடியத்தின் தர்மவியவகாரம் விசிட்டத்திலும் (3), சிலவிடத்து விசேடண விசேடியங்களின் தர்மவியவகாரம் விசிட்டத்திலும் வரும.

(1) தடியால் கடாகாசம் அழிந்ததென்னுமிடத்து விசேடணமான கடம தடியால் அழிந்ததேயன்றி விசேடியமான ஆகாசம் அழியவில்லை, அங்ஙனமாகவும், அழிந்ததென்னும் வியவகாரம் விசிட்டமான கடாகாசத்தில் வருகின்றது.

(2) தண்டபுருஷ னுறங்குகின்றனென்னுமிடத்து உறக்கம் விசேடியனான புருஷனிடத்துச் சம்பவிக் கின்றதேயன்றி விசேடணமான தண்டத்திற் சம்பவிக் கவில்லை; அங்ஙனமாகவும்,

யால் விசிஷ்டமு மில்லாமையால். எங்ஙனம்? புருட னுளறாயும் தண்டமின்மையின் தண்டவிசிஷ்ட (தண்டத் தோடு கூடிய) புருடனிலனே. ஆதலால், பரிசமில் லாமையுடைத்தாயினும் (திரவியத்துவமாய்ப் பரிச மில்லாமையுடைமையின் என்னும்) விசிஷ்ட ஹேது அபாவததால் சொரூபாசித்தமாம்.

(கு-ரை) எவ்வேதுவின் விசேடணம் பகததில் அசித்தமா யிருக்கின்றதோ அவ்வேது விசேடணசித்தமாம் சததம் நிததியம்; திரவியத்துவமாய்ப் பரிசமில்லாமையுடைமையின் என்புழித திர வியததுவமென்னும் விசேடணம் பகததில் அசித்தமாயிருத்த லின் திரவியத்துவமாய்ப் பரிசமில்லாமையுடைமையினென்னு மேது விசேடணசித்தமாம். பட்சமாகியசததத்தில் பரிசமில்லாமையிருப்பினும் திரவியத்துவத்தோடுகூடிய பரிசமில்லாமையின் அபாவமிருத்தலின் திரவியத்துவமாய்ப் பரிசமில்லாமையென்னு மேது சொரூபாசித்தமாயிற்று விசேடண முடையது விசிஷ்ட

உறங்குதலென்னும் வியவகாரம் விசிஷ்டமான தண்டபுருஷ னிடத்து வருகின்றது.

(3) படைக்கைமறவன் பகைமேறசென்றென்னுமிடத்து விசேடணமான படையும் விசேடியமான மறவ (வீர)னும் பகை மேற செல்லுதலின் அவ்விரண்டன்று பகைமேற் செல்லுதலாகிய வியவகாரம் விசிஷ்டத்தில (படைக்கை மறவனிடத்தில்) வருகின் றது.

இஃதாலுள் விசேடணத்தினின்மையால் விசிஷ்டமுமில்லா மையால் விசேடியமின்மையால் விசிஷ்டசொரூபமுமில்லை என்று கூறப்படுதலின் இம்முன்று மீண்டுக்கூற வசியமாயிற்றெனக

மெனப்படும பரிசமில்லாமை யென்பது திரவியத்துவ மென்னும் விசேடண முடையதாகக் கூறப்பட்டமையின் அது விசிட்டமாயிற்று

(2) விசேடியாசித்தம்.

133. விசேடியாசித்தம் எங்ஙனம்? சத்தம் நித்தியம், பரிசமினமையாய்த திரவியத்துவத்தை யுடைமையால் எனபது. ஈண்டும விசிஷ்டம ஹேது. விசேடிய மின்மையால் விசிஷ்ட சொரூபமு மில்லை.

(கு-ரை.) எவ்வேதுவின் விசேடியம் பகதத்தில் அசித்தமாயிருக்கின்றதோ அவ்வேது விசேடியாசித்தமாம். பரிசமினமையாய்த திரவியத்துவத்தையுடைமையால் என்னுமேதுவில் பரிசமினமை விசேடணமும் திரவியத்துவம் விசேடியமுமாம். சத்தமாகிய பட்சத்தில் பரிசமினமையிருப்பினும் பரிசமினமையோடு கூடிய திரவியத்துவமுடைமையின அபாவமிருத்தலின் பரிசமினமையாய்த திரவியத்துவத்தையுடைமையால் வென்னுமேது சொரூபாசித்தமாயிற்று விசேடணமாவது விசேடியமாவது உள்ளதாகப் பெறப்படாவிடத்து விசிட்டமும்மில்லையென்பது நியமம். ஈண்டுபககமாகிய சத்த குணத்தில் திரவியத்திருக்காம திரவியத்தனமையினமையின அது பரிசமினமையோடு கூடிய திரவியத்துவமுடைய தனரூபம். ஈண்டு விசேடியம் பெறப்படாமையின் விசிட்டமும் பெறப்படவில்லை யென்க.

(3.) அசமாந்த விசேடணசித்தம்

134. அசமாந்த விசேடணசித்தம் எங்ஙனம்? சத்தம் நித்தியம்; குணத்துவமுடையதாய்க் காரணபாவத்தை யுடைமையால் எனபது. இங்கே விசேடணத்திற்குச்

சிறிதும் சாமர்த்தியம் இல்லை; விசேடியமான காரண பாவத்திற்கே நித்தியத்துவத்தைச் சாதிக்க வலியுடையமையால். ஆதலால், அசமாததம் விசேடணம்; சொருபாசித்த மெனபது விசேடணப்பாவத்தால் விசிட்டமுமினமையால்.

(கு-ரை.) எவவேதுவின் விசேடணம் பக்கத்தில் அசமாததமாயிருக்கின்றதோ அவவேது அசமாதத விசேடணசித்தமாம்; சமாததம்-வலியுடையது; அசமாததம்-வலியின்றியது. வலி-சாமாததியம். 'குணததுவமுடையதாய்க் காரணப்பாவத்தையுடையமையால்' என்னுமேதுவில குணததுவமுடைய அசமாதத விசேடணமும், காரணப்பாவமுடைய விசேடியமுமாம் பட்சமாகிய சத்தத்தில் நித்தியத்துவத்தைச் சாதிக்கவந்த ஏதுவின் விசேடணம் அசமாததமாயிருத்தலின் அது சொருபாசித்தமாயிற்று. ஈனமிக் குணததுவமுடையென்னும் விசேடணம் சமாததமெனப் பெறப்படாமையின் 'குணததுவமுடையதாய்க் காரணப்பாவத்தையுடையமையால்' என்னும் விசிட்டமும் சமாததமெனப் பெறப்படாதாயிற்றெனக்.

எவ்வனம் புருடனுள்ளானும் தண்டமினமையாற் றண்ட விசிட்ட புருடனிலே அவ்ஊனமே பட்சமாகிய சத்தத்தில் நித்தியத்துவத்தைச் சாதிக்கக் காரணப்பாவம் சமாததமாயினும் குணததுவம் அசமர்த்தமாயிருத்தலின் குணததுவவிசிட்ட காரணப்பாவமின்றும்.

(ஆ.) அற்றாயின, விசேஷணமான குணததுவம் சத்தத்திலிருக்கின்றதே; எப்படி விசேஷணமில்லை?

(சு.) அஃதொக்கும். குணததுவம் உண்மையே; ஆயினும், அது விசேஷணமன்று.

யாது அந்நியத்தைத் தள்ளுதலென்னும் பயனுடையது அதுவே ஏதுவிற்கு விசேஷணமாம்; குணத்துவம் பயனுடைத்தன்று. ஆதலால், அசமர்த்தத மென்று சொல்லப்பட்டதே.

(கு-ரை) 'குணத்துவமுடையதாயக காரணபாவத்தையுடையமையால்' எனனும் ஏதுவின குணத்துவம் அந்நியத்தைத் தள்ளுதலென்னும் பயனுடையதாகாதிருத்தலின் அஃதசமர்த்தவிசேடணமாம். ஆதலின், அது பட்சத்திருப்பினும் பயனியாதுமின்று அந்நியத்தைத் தள்ளுதலென்னும் * வியாவர்த்தகமெனினு மொககும்

* வியாவர்த்தகம் ஓவவோரவசரம்பற்றி (1) விசேடணம், (2) உபாதி, (3) உபலட்சணம், (4) உபரஞ்சகம் என நாலவகைத்தாம்.

(1) காரியத்திற் சம்பந்தமுடையதாய நிகழ்காலத்திருக்கும் வியாவர்த்தகம் விசேடணமாம் எவ்வனம்? தண்ட புருஷனவநானென்னுமிடத்துத் தண்டம் வருதலாகிய காரியத்திற் சம்பந்தமுடையதாய அப்புருஷனைக் குண்டல புருஷனமுதலானோரினின்றும் வியாவர்த்தகமாய (வேறுபிரித்தறிவிப்பதாய) வியாவர்த்தியத்திற் (வேறுபிரித்தறிவிக்கப்பட்ட புருஷனுக்கு) குச சமானமான தேசகாலங்களிலிருத்தலின் அஃதவனுக்கு விசேடணமாம்.

(2) காரியத்திற் சம்பந்தமின்றியதாய நிகழ்காலத்திருக்கும் வியாவர்த்தகம் உபாதியாம். எவ்வனம்? கடாகாசமென்னுமிடத்துக் கடம் கடாகாசத்தின் அதிகாரண (ஆசிரய)த்தன்மை வடிவ காரியத்திற் சம்பந்தமின்றியதாயக் கடாகாசத்தைப் படாகாசமுதலியவற்றி னின்றும் வியாவர்த்தகமாய வியாவர்த்தியத்திற்

(4) அசமரீத்த விசேடியாசித்தம்.

135. அசமரீத்த விசேடியாசித்தம் எவ்வனம்? இதிலே முனமின்னு பிரயோகம்.

சததம் நிததியம்; அகாரணத்துவ முடையதாய்க் குணத்துவமுடைமையால் எனபது. இங்கே விசே

(கடாகாசத்திற்)குச் சமானமான தேசகாலங்களி லிருத்தலின் அஃததற்கு உபாதி்யாம்.

(3) காரியத்திற சம்பந்தமின்றியதாய வியாவர்த்தகமாயிருப பது உபலட்சணமாம். எவ்வனம்? காகமுடைய வீட்டிற்குப்போ எனனுமிடத்துக் காகம் போதலாகிய காரியத்திற சம்பந்தமின்றியதாய (தானிருக்கிலும் இல்லாவிடிலும் போதலாகிய காரியமிருத்தலின்) அவவீட்டை ஏனையவீட்டினிலும் வேறுபிரித்தறிவிப்பதா யிருத்தலின் அஃததற்கு உபலட்சணமாம்

இதுபற்றி இரதூலின் 5-வது பக்கத்திலு மெழுதப்பட்டிருக்கின்றமை காண்க.

(4) இயல்பாய் பெறப்பட்ட தருமவடிவ வியாவாததகம் உபாதிச்சகமாம். இதுவே கோபுபலட்சணமாம் பிருதிவிகதுவ சாமாநியமுடையது பிருதிவி என்னுமிடத்துப் பிருதிவிகருப பிருதிவிகதுவ சாமாநியம் இயல்பாய் பெறப்பட்ட தருமவடிவ வியாவர்த்தகமா யிருத்தலிற்க.

இதுபற்றி இரதூலின் 5-வது பக்கத்திலு மெழுதப்பட்டிருக்கின்றமை காண்க.

விசேடணமுடையது விசிட்டம், உபாதி்யுடையது உபகிதம், உபலட்சணமுடையது உபலட்சிதம், உபாருசகமுடையது உபாருசிதம் என்று கூறப்படும.

ஷணமாததிரமே நிததியத்துவத்தைச் சாதித்தலின் வலியுடையது. விசேடியம் அசமர்த்தம்; சொரூபா சித்தமென்பது விசேடியா பாவத்தால் விசிட்ட மின்மையால், (அகாரணத்துவமுடையதாய்க் குணத்துவமுடைமையால் என்னும்) விசிஷ்ட மேதுவாய்க் கொண்டமையால். ஒழிந்தது முன்போல.

(சு-ரை) எவ்வேதுவின் விசேடியம்பககத்தில் அசமர்த்தமாயிருக்கின்றதோ அவ்வேது அசமர்த்த விசேடியாசித்தமாம். 'அகாரணத்துவமுடையதாய்க் குணத்துவமுடைமையால்' என்னுமேதுவில் அகாரணத்துவமுடைமை விசேடணமும், குணத்துவமுடைமை அசமாதத்தவிசேடியமுமாம். பட்சமாகிய சதத்ததில் நிததியத்துவத்தைச் சாதிக்கவந்த ஏதுவின் விசேடியம் அசமர்த்தமாயிருத்தலின் அது சொரூபாசித்தமாயிற்று. ஈண்டிக் குணத்துவமுடைமையென்னும் விசேடியம் சமர்த்தமெனப் பெறப்படாமையின் 'அகாரணத்துவ (காரணபாவ) முடையதாய்க் குணத்துவமுடைமையால்' என்னும் விசிட்டமும் சமாதத்தமெனப் பெறப்படாதாயிற்று 'ஒழிந்ததுமுன்போல' என்றமையின், விசேடியமான குணத்துவம் சதத்ததிலிருக்கின்றதே, எப்படி விசேடியமில்லை எனலும் வினாவும், அஃதொக்கும். குணத்துவம் உண்மையே; ஆயினும் அது விசேடியமன்று. யாது அந்நியத்தாற்றள்ளப்பட்டதெனலும் பயனுடையது அதுவே ஏதுவிற்கு விசேடியமாம். குணத்துவம் (பககத்திருப்பினும் அந்நியத்தாற்றள்ளப்பட்டதென்னும்) பயனுடையதன்று, ஆகலால் அஃதசமாதத்தமாம் என்னும் விடையுபகோளக

பாவபதாரத்தவகளுள் காரணபாவமுடையது நிததியபதாரத்தமாம். பாவபதாரத்தவகளுள் ஒன்றை நிததியமெனச் சாதிக்க

வேண்டின அதற்குக் காரணபாவத்தை ஏதுவாகக் கூறலே அமையும, அங்ஙனங் கூறுது 'குணத்துவ முடையதாய்க் காரணபாவத்தை யுடமையால்' என்றும், 'அகாரணத்துவமுடையதாய்க் குணத்துவ முடையதால்' என்றுங் கூறல அமையாதெனக் காட்டப்பட்ட தென்க.

(III.) வியாப்பியத்துவாசித்தம்—THE FALLACY WHERE THE ALLEGED INVARIABLENESS OF CONCOMITANCY IS NOT REAL.

136. எங்கே ஏதுவின வியாததி அறியப்படாது அதுவே வியாப்பியத்துவாசித்தம். அஃதிருவகை; ஒன்று சாததியததுடனே உடனிகழ்ச்சியதிலலாதது; மற்றொன்று சோபாதிக (உபாதியோடு கூடிய) சாததிய சம்பந்தமுடையது. அவற்றுள்,

முதலது எங்ஙனம்? (சப்தம் *கணிகம்; சதத்துத தன்மையால்) யாது சதது அது கணிகம்; எங்ஙனம்? ஜலதர (மேக) படலம். விவாதபத (விவாதத்திற்கு விஷய) மாகிய சபதாதிபும் சதது. இங்கே சபதாதி பககம், கணிகத்ததுவம் சாததியம், சத்துவம் ஹேது. இவ்வேதுவிற்குக் கணிகத்ததுவத்தோடு வியாப்தியிற பிரமாண மிலலை.

(கு-ரை) இதுபற்றி இந்நூலின் 84-வது முதல் 87-வது பக்கவரையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றமை காண்க.

* எப்பதார்த்தத்திற்குத் தனதுற்பததிக கணத்தின பிற கணத்திற சம்பந்தம் சம்பவிப்பதிலையோ ஆனால் உற்பததிக கணமாததிரத்திலேயே சம்பந்தம் சம்பவிககின்றதோ அப்பதார்த்தம் கணிகமெனப்படுகின்றது.

இரண்டாவது எவ்வனம்? கருப்பத்தி லிருக்கின்ற மைத்திரி தநயன கரியன; மயித்திரிமகனமையால்; காணப்பட்ட மயித்திரி தனயா (புத்திரர்) கூட்டம் போல. இங்கே மயித்திரி மகனமையால் கருமை சாதிக்கப்படும். மயித்திரிமகனமை கருமையிற் பிரயோசகம் (ஏது) அன்று; மறறென்னெனின; சாகா தியாகார பரிணாமமே (கிரைமுதலிய ஆகாரத்தின திரிபே) பிரயோசகம். பிரயோசகம் உபாதியென்று கூறப்படும். ஆதலான, மைத்திரி மகனமைக்குக் கருமைச் சம்பந்தத்தில் சாகாதி ஆகாரப் பரிணாமமே உபாதி. அஃதெவ்வனம்? தீக்குப் புகைச் சம்பந்தத்தில் ஈரவிறகின சையோகம் உபாதி. ஈண்டு உபாதியின் சம்பந்தத்தால் வியாபதியிலலை யெனபது.

மைத்திரி மகனமையா லென்னும் ஹேது வியாப் பியத்துவாசித்தம்.

(கு-ரை.) இதுபற்றி இந்நூலின் 49-வது பக்க முதல் து பக்கவரை எழுதப்பட்டிருக்கின்றமை காண்க

யாகததுட்பட்ட கொலைமை அதனம் சாதனம்; கொலைமையால்; யாகப்புறத்துக் கொலைமைபோல. ஈண்டிக் கொலைமை அதனம்சாதனத்தினகட் பிரயோசகமனது; மறறெனனை? நிஷித்ததத்துவமே (விலக்கே) உபாதியெனபது. முனபோல ஈண்மே உபாதியுண்மையால் கொலைமையேது வியாப்பியத்துவாசித்தம்.

(ஆ) அறரூயின, சாதன அவவியாபகமாயச் சாததிய வியாபகமாயது யாது அஃதுபாதி யெனபது உபாதி யினிலககணம். அது நிஷிததததுவத்திலிலை. அஃதெனவனம் உபாதி?

(ச.) இவ்வனமனறு; நிஷிததததுவத்தில் உபாதி இலககண முணமையால.

அவ்வனமனறே, சாததியமான அதனம் சாதனதுவத்திற்கு வியாபகம் நிஷிததததுவம்; எங்கே எங்கே அதன்மசாதனதுவம் அவகே அவகே நிஷிததததுவத்தின் இருபுணமையால.

எங்கேயெங்கே கொலைமை அங்கேயெங்கே நிஷிததததுவ மவசியமன்று, யாகத்திற கவகமான கொலையில் வியபிசாரத்தினால்.

யாக அங்கமான கொலையில் கொலைமையுண்டு; நிஷிததததுவமில்லை.

இப்படியே மூன்று அசிததவகனம் காட்டப்பட டன.

(கு-ரை) இதுபற்றி இந்நூலின் 51, 87, 88, 89, 90-வது பகவகள் லெழுதப்பட்டிருக்கின்றமை காண்க.

11. விருத்தம்—ARGUMENTS THAT PROVE THE REVERSE.

137. சாததியத்தின் விபரீத (அபாவ)த தோடு வியாபகமான ஏது விருத்தம், எவ்வனம்? சததம் நிததியம்; காரியததுவத்தா லெனபது.

இங்கே நிததியததுவம் சாத்தியம்; காரியத்துவம் ஏது. அதன (நிததியததின)து மாறுபாடான அநித்தியததே காரியததுவம் வியாபதம்.

பாதுகாரியம் அஃதனிததியமே. ஆதலால், சாததிய விபரீதத்தை வியாபிததலால் காரியததுவ ஹேது விருததமாகும்.

(கு-ரை) இதுபற்றி இந்நூலின் 92, 93வது பக்கங்களிலேழுதப்பட்டிருக்கின்றமை காண்க.

iii அநைகாந்தீகம்—ARGUMENTS THAT PROVE TOO MUCH.

158. சாததியசமசய ஏது அநைகாந்தீகம் அது சவ்விய பிகார (வியபிசாரததோடு கூடிய) ஏது வென்றுங் கூறப்படும். அது சாதாரணம், அசாதாரணமென இருவகைதது. அவற்றுள்,

(1) முதலாவது பகக, சபகக, விபக்க விருத்தி (இருததல). எவ்வனம்? சததம் நிததியம்; பிரமேயத்துவததால் (அளவையால் அளக்கப்படுததன்மையால்) எனபது.

பிரமேயததுவ ஏது பக்கமான சத்தத்தினும், சபககமான நிததியததி (ஆகாசாதி நிததியபதார்ததங்களினும், விபக்கமான அநிததியததி (கடாதி அநிததியபதார்ததங்களினும் இருக்கின்றது; எல்லாம் பிரமேயமாதலால்.

(2.) இரண்டாவது சபக்க விபககங்களி நிலலா மல பக்கமாததிரத்திருப்பது. எவ்வனம்?

நிலம் நித்தியம்; கந்தமுடைமையால். இவகே கந்த முடைமை ஏது சபக்கமான நித்திய வியோமாதிபி (ஆகாச முதலியவற்றி) னினறும், விபககமான அநித்திய சலாதிபி (நீர் முதலியவற்றி) னினறும் நீங்கினது; கந்த முடைமைக்குப் பிருதிவிமாததிரத் திருப்புணமையால்.

வியபிசாரங் கூறப்படுகின்றது:—(இவ்வேதுவிறகுச் சபகக விபககமென்னும்) நியமம் சமபவியாமைபின சபகக விபககமுடைய ஏதுவிற்குச் சபககத்திலிருந்து விபககத்தில் நீக்கமாய்நிறறலே நியமமாம்; கமகாங்கத தனமையினால் (அதுமிதிக் குபயோகமா யிருகருத்தனமையால்). சாததியவிபீத வியாததியுடன கூடிய அநநியமாபாவமே (நியமமினமையே) வியபிசாரம்.

அஃது (வியபிசாரம்) இருவகையாற கூடும்; சபகக விபககத்தி லிருத்தலானும் அவற்றி நிலலாமையானும்.

(கு-ரை) அநைகாந்திக வேதுவினால் சாததிய நிச்சயமுண்டாகாமையின 'சாததிய சமசய ஏது அநைகாந்திகம்' எனறு கூறப்பட்டது. 'பிரமேயத்துவததால்' 'கந்தமுடைமையால்' என ஈண்டிககூறிய ஏதுக்களால் சாததிய நிச்சயமுண்டாகாமையறிக. 'மலே தியுடைத்து, புகையுடைமையான' எனபுழிப புகையுடைமையாகிய ஏதுவிறகு நியமம் அது சபக்கமாகிய அடுக்கையிலிருத்த

ஹம் விபககமாகிய மடுவீனீக்கமுமாம். அங்ஙனம் ரண்டுகூறிய இரண்டேதுவிற்கும் நியமம் சம்பவியாவையின அவை வியபிசார முடையனவாம் சததம் நித்தியம், பிரமேயத்தவத்தால என புழிப் பிரமேயத்துவ ஏது நித்தியமென்னும் சாததிபத்திற்கு விபீதமான அநித்தியத்ததுடனும் வியாததியுடையதாயும், 'நிலம் நித்தியம்; கந்தமுடைமையால்' எனபுழிக கந்தமுடைமையேது நித்தியமென்னும் சாததியத்திற்கு விபீதமான அநித்தியகடாதிசு ஓடனும் வியாததியுடையதாயு மிருத்தலின் 'சாததிய விபரீத வியாததியுடன் கூடிய அநியமாபாவமே வியபிசாரம் என்று கூறப்பட்டது. 'சபகக விபககத்திருத்தலானும்' எனறது சாதாரண அநைகாந்திக ஏதுவை, 'அவற்றினிலலாமையானும்' எனறது அசாதாரண அநைகாந்திக ஏதுவை. அநைகாந்திக ஏதுவைப் பற்றி இந்நூலின் 93, 94, 95, 96-வது பக்கங்களி லெழுப்பப்பட்டிருக்கின்றமை காண்க இந்நூலின் 96வது பக்கத்திலு 'அநைகாந்திகம் ஏழுவகைத்தா மெனபாருமுண்டு, பின்னாககாட்டுதும்' எனறது வருமாறு—

அவை (1) பககத்திரய வியாபக அநைகாந்திகம், (2) பகக வியாபக சபகக விபகக ஏகதேசவிருத்தி அநைகாந்திகம், (3) பகக சபகக வியாபக விபகக ஏகதேசவிருத்தி அநைகாந்திகம், (4) பகக விபகக வியாபக சபகக ஏகதேசவிருத்தி அநைகாந்திகம், (5) பககத்திரய ஏகதேசவிருத்தி அநைகாந்திகம், (6) பகக சபகக ஏகதேசவிருத்தி விபகக வியாபக அநைகாந்திகம், (7) பகக விபகக ஏகதேசவிருத்தி சபகக வியாபக அநைகாந்திக மெனபனவாம் திரயம்—மூன்று; ஏகதேசவிருத்தி—ஒரிடத்திருத்தல

(1) சததம் அநித்தியம், பிரமேயத்தனமையா லெனபுழிப் பிரமேயத்தனமையா லென்னுமேது பககமாகிய சததத்திலும், சபககமாகிய கடாதிசுகளிலும், விபககமாகிய வானமுத்தலியவற்றி

ஹம் வியாபிததிருத்தலின் பககத்திரய வியாபக அநைகாந்திகமா.

(2) சததம் அநித்தியம், பிரத்தியட்சமாயிருத்தலின் என் புழிப பிரத்தியட்சமாயிருத்தலி னென்னுமேது: பககமாகிய சதத முற்றம் வியாபிததம், சபககத்தின் ஒருகூறய துவியணுகத்தில் வியாபியாது மறறெருகூறய திரியணுகாதிகளில் வியாபிததம், விபககத்தின் ஒருகூறய பரமானு முதலியவற்றில் வியாபியாது மறறெருகூறய ஆனமாவில் வியாபிதது மிருத்தலின் பககவியாபக சபககவிபகக ஏகதேசவிருத்தி அநைகாந்திகமா

(3) இது கோ, கோடுடைமையின் எனபுழிக கோடுடைமையி னென்னுமேது: பககமாகிய இது எனபதிலும் சபககமாகிய ஏனைய கோககளிலும் வியாபிததம், விபககத்தின் ஒருகூறய குதிரை முதலியவற்றில் வியாபியாது மறறெருகூறய யானை முதலியவற்றில் வியாபிதது மிருத்தலின் பகக சபகக வியாபக விபகக ஏகதேசவிருத்தி அநைகாந்திகமா.

(4) இது கோவன, கே டுடைமையின் எனபுழிக கோடுடைமையி னென்னுமேது: பககமாகிய இது எனபதிலும் விபககமாகிய கோமுற்றம் வியாபிததம், சபககத்தினொருகூறய குதிரை முதலியவற்றில் வியாபியாது மறறெருகூறய யானை முதலியவற்றில் வியாபிதது மிருத்தலின் பகக விபகக வியாபக சபகக ஏகதேச விருத்தி அநைகாந்திகமா.

(5) நிலம் அநித்தியம், நாசம் பிரத்தியட்சமாயிருத்தலின் எனபுழி நாசம் பிரத்தியட்சமாயிருத்தலி னென்னுமேது பககமாகிய நிலத்தி னொருகூறய பரமானு விலும், சபககத்தினொருகூறய துவியணுகத்திலும், விபககத்தி னொருகூறய வான முதலியவற்றிலும் வியாபியாதிருத்தலின் பககத்திரய ஏகதேசவிருத்தி அநைகாந்திகமா

ஆன்மா நித்தப்பொருள்களு ளொன்றாதலின அதற்கு நாச மினது, ஆதலின 'அஃதநித்தியம், நாசம் பிரதநியட்சமாயிருத்த லின்' எனபதடாதெனக.

(6) திகருக்காலமனங்கள் திரவியம்; அமூர்த்தமாயிருத்தலி னெனபுழி அமூர்த்தமாயிருத்தலினென்னுமேது பக்கத்தி னொரு கூறாய மனத்திலும் சபக்கத்தினொருகூறாய கடாதிகளிலும் வியா பியாது விபக்கமாகிய ஆகாயத்திலும் ஆன்மாவிலும் வியாபித் திருத்தலின பக்கசபக்க ஏகதேசவிருத்தி விபக்க வியாபக அநை காநதிகமாம்.

ரண்டுதிரவிய மொனபதனுள் திகருக்க காலமனங்கள் பக்க மாகவும், பிருதிவியாதி பரமாணுகளும் அவற்றின் காரியத்திர வியங்களும் சபக்கமாகவும், ஆகாயமும் ஆன்மாவும் விபக்கமாகவும், பரமாணுகள் அமூர்த்தத்திரவியமாகவும் கருதப்பட்டன

(7) திகருக்காலமனங்கள் திரவியமல்ல; மூர்த்தமாயிருத் தலினெனபுழி மூர்த்தமாயிருத்தலி னென்னுமேது பக்கத்தி னொருகூறாய திகருக்காலங்களில் வியாபியாது மறொரு கூறாய மனத்தில வியாபித்தும், விபக்கத்தி னொருகூறாய ஆகாயத்தில வியாபியாது மறொருகூறாய ஆன்மாவில வியாபித்தும், சபக்க மாகிய பரமாணுகளிலும் அவற்றின் காரியத்திரவியங்களிலும் வியாபித்த மிருத்தலின பக்கவிபக்க ஏகதேசவிருத்தி சபக்கவியா பக அநைகாநதிகமாம்.

ரண்டு ஆன்மா மூர்த்தத்திரவியமாகக்கருதப்பட்டது இன்னு மிவற்றின் வீகற்பங்களே யெல்லா மூகீததுணாக

இவவேழும் சிவஞானசித்தியார “ரண்டுபக்கப் போலி நான்கு” எனனுஞ் செய்யுளின் மறைஞானதேசிக ருரையை யது சரித தெழுதப்பட்டன.

iv. பிரகாசனசமம்.—ARGUMENTS THAT TELL EQUALLY
ON BOTH SIDES.

139. எதற்குப் பிரதிபட்சமான வேறாகும் ஏது வுண்டு
அதுவே பிரகாசனசமம், சற்பிரதிபட்ச மென்றுஞ்
சொல்லப்படும். எவ்வனம்; “சததம் அநித்தியம்; நித
தியதருமந தோன்றுமையால்” “சததம் நித்தியம்;
அநித்தியதருமந தோன்றுமையால்” எனபது.

இங்கே சாததிய விபரீதார்த்தத்தைச் சாதியா
நின்ற சமானபலமாகிய வேறு அநுமானம் பிரதிபட்ச
மென்று சொல்லப்படும். யாது துல்லிய (சம) பல
மன்று; அது பிரதிபட்சமன்று.

(கு-ரை) ஈண்டுள்ள இரண்டேதுவும் தமமுள சமான பல
முடையனவாயிருத்தலின அவை பாஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று)
பிரதிபட்சமாம், அவ்வனமிருப்பதே சற்பிரதிபட்சமாம். அவ்வன
நிலவா ஏது சற்பிரதிபட்ச ஏதுவாகாதெனக் இதுபற்றி இந்நூ
லின் 73, 74-வது பக்கங்களிலும், 96, 97-வது பக்கங்களிலும் எழு
தப்பட்டிருக்கின்றமை காண்க.

அவ்வனமன்றோ, (சாததிய) விபரீதத்திற்குச் சாதக
(அதுகூல)மான அநுமானம் உபஜீவியம் (ஜனகம்-
உண்டுபண்ணுவது), உபஜீவகம் (ஜனனியம்-உண்டா
வது), அதுபயம் (ஜனக ஜனனியமாகாதது) என
மூவகையாம். அவற்றுள்,

முதலது (உபஜீவியம்) பாதகம் (கெடுப்பது); வலி
மையையுடையதால். எவ்வனம்? பரமானுக்கள் அநித

தியம்; மூர்த்தமா (வரம்புபட்டபரிமாண முடையதா) கையால்; கடம்போல.

இதில் (இவ்வதுமானத்தில்) *தருமியை (படசமாய பரமானுககளை) கிரகிக்கும் பிரமாணம் முநதியதாயும் வலிமையுடையதாயு மிருக்கின்றது. அதுவும் (பரமானுவைக கிரகிக்கும் பிரமாணமும்) படசத்திற(தருமிக)குச் சாதகமாயிருப்பதால் உபஜீவியம்.

(கு-ரை) ‡ பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தினால் அனுமானப் பிரமாண முண்டாவதுபோன்று பரமானுகக ஞ்ணடென்னும் அதுமானத்தால் அவை அரித்ததியமென்னு மதுமானமுண்டாவதாயிருத்தலின இவ்விரண்டனுள் முன்னது உபஜீவிய (காரண)மும் பின்னது உபஜீவக (காரிய)முமாம்.

*“பிரமாணம் வருமாறு—திரியணுகம் அவயவத்தோடுகூடிய திரவியத்தாலே ஆக்கப்பட்டது, புறவிநதிரியத்தாலே யறியப்படுக திரவியத்தனமையால், புறவிநதிரியத்தா லறியப்படுக திரவியத்தனமையாது அது அவயவத்தோடுகூடிய திரவியத்தாலே ஆக்கப்பட்டது, கடம்போல. ரண்டுத்திரியணுகம் பக்கம், அவயவத்தோடுகூடிய திரவியத்தாலே ஆக்கப்படுதனமை சாததியம், புறவிநதிரியத்தாலறியப்படுகதிரவியத்தனமை ஏது, கடம உதாரணம். இதனால் துவியணுகமும் பரமானுவும் பெறப்பட்டன” எனறு தருக்கமாதங் கூறுகின்றது.

‡ பிரத்தியட்சப்பிரமாணம் அதுமானப்பிரமாணத்திற்கேது வாமென்பதுபற்றி இந்நூலின் 53, 54-வது பக்கத்திற காண்க.

பிரமாணத்தாற் கிரகிக்கப்படாத தருமியான பர
மாணுகளின் அரிததியதனுவ அநுமானங் கூடாது;
ஆசிரயாசித்தியால். (பரமாணுகள் அரிததியம்
என்னும்) இவ்வநுமானத்தால் பரமாணு கிரகிப்பிற
குப் பிரமாமான்யமு மறியப்பட்டது; *அன்றி (பர
மாணுவைக் கிரகிக்கும் பிரமாணமன்றி) இதற் (பர
மாணுகள் அரிததியமென்னு மிவ்வநுமானத்திற்)
குத நோற்றமே (உறபத்தியே) இல்லாமையால்.
ஆதலால் உபஜீவியம் பாதகமே (நாசஞ்செய்வதே).

உபஜீவகம் துறபலமாதலால் பாததியம் (நாசமடை
பததகத்து).

எவ்வனம்? இரத அரிததியதனுவ அநுமானமே.

மூன்றாவது சறபிரதிபக்ஷம், துல்லிய (சம) பலத்
தால்.

(கு-ரை) தருமியான பரமாணு பிரமாணத்தாற் கிரகிக்கப்
படாவிடத்து 'மூாததமாகையால்' என்னுமேது ஆசிரயாசித்தமா
யிருத்தலின் 'பரமாணுகள் அரிததியம்' என்னுமநுமானம் சம்பவி
யாது. ஆதலால் பரமாணுவின் கிரகிப்பிற்குப் பிரமாணமும் பரமா
ணுகள் அரிததியமென்னும் பிரமாணத்தால் பெறப்பட்டதெனக்
உறபத்தியினறிய பாவபதார்த்தம் நாசமாவுதின்கையின் அது நித
தியமாம் பரமாணு நித்தியபதார்த்தமா யிருத்தலின் அதனைச்

— பரமாணுவைக் கிரகிக்கும் பிரமாணம் (பரமாணுகள் அரித
தியமென்னும் அநுமானத்திற்குப்) பாதகமா யிருத்தலின் என
நீண்டதிகபாடமு முண்டி

சாதித்தறகுரிய பிரமாணம் பரமாணு அரித்தியமென்னும் அது
மானததைக கெடுக்கின்றதெனக

ரண்டுள்ள பிரமாணங்களிரண்டனுள் ஒன்று கெடுப்பதும் மற்றொன்று
செடுக்கப்படுவதுமா யிருத்தலின இவ்விரண்டும தம்முள்
பிரதிபட்ச முடையனவன்றும். ஆதலின இவை சறபிரதிபட்ச
மாகா ஈண்டு உபஜீவிய அநுமானம கெடுப்பதும், உபஜீவக அநு
மானம கெடுக்கப்படுவதுமாம்.

V காலாதீத்யயாபதிட்டம்—ARGUMENTS THAT ARE MISTIMED

I 40. எதற் (எவவேதுவிற)குப பிரததியகூதாதிப பிர
மாணததால பககததிற சாததியாபாவம பரிச்சினனம
(அறியப்பட்டது) அது காலாததியயாபதிட்டம்;
பாதித்தவியமெனறுஞ சொல்லப்படும்.

எவ்வனம்? தீ வெமமையிலலது; காரியத்துவத
தால; சலம (நீா)போல. இங்கே காரியததுவம
எது; அதற்குச சாததியம வெமமையிலலது; அத
னுடைய அபாவம (சூடு) கரட்சியானே பரிச்சின
னம், துவகநிறதிரியததால தீயினது வெமமை (சூடு)
கிரகிக்கப்படுகின்றமையின.

(கு-ரை) இதுபற்றி இந்நூலின 97, 98-வது பக்கங்கள்
செழுதப்பட்டிருக்கின்றமை காண்க 'பிரத்தியட்சாதி' என்றமை
யின அநுமான முதலியனவு கொள்க

இன்னும் காலாததியயாபதிட்டம் எவ்வனம்?

கடத்திற்குக் கணிகததுவம (கூண்பபோதிற்குரு
தனமை) சாதிகின்றபோது முனசொன்ன (வியாபி

யத்துவாசித்தத்திற கூறிய) சத்துவம் ஏது. எங்கே கணிகததுவம் சாததியம் அதனுடைய அபாவமாகிய அக்கணிகதத்துவம் (ஸ்திரத்தனமை) தருக்காதி சொரூபமான பிரததியபிஞ்ஞாப பிரததியடசத்தி னுலே பரிசசினைம். யாது எனனூல முனனம் அறியப்பட்டது அதுவே இக்கடமென்று பூாவ அது பவததாற சரித்த (உண்டான) வாசனையோடு கூடிய இர்திரியததாறபிறநது பூாவாபா(முனபின)காலத்தை யடைந்த பிரததியபிஞ்ஞாநானததால கடத்திறகு நிலைமை (ஸ்திரத்தனமை) துணியப்படும்.

(கு-ரை) கடம் கணிகததுவம்; சத்துவத்தால் எனபுழிச சத்துவத்தாலென்னு மேதுவிற்ருச சாததியம் கணிகததுவம், அத னபாவம் அக்கணிகததுவம். அது பிரததியபிஞ்ஞாபப பிரத்தி யடசத்தினுலே அறியப்பட்டதாதலின் சத்துவத்தாலென்னுமேது காலாததியயாபதிட்டமாம் கடம் க்ஷணப்போ திருப்பதாயின் * அந்தக் கடம் இது என்னும் பிரததியபிஞ்ஞாபப பிரததியட் சமசம்பலித்தலாகாது, சமபலித்தலின், கடம் க்ஷணப்போதிருப்ப தனறென்பது ஈண்டித தருக்கமாம் பிரததியபிஞ்ஞாபப பிரத்தி யட்சத்தினிலக்கணம் இந்நூலின் 30-வது பக்கத்திலு மெழுதப் பட்டிருக்கின்றனரை காண்க

* அந்தக்கட மிது என்னும் ஞானத்தில அந்தக்கடமென்னு மமசம ஸ்மிருதிவடிவமாயிருத்தலின் பரோடசமாம், இதுவென்னு மமசம பிரததியடசமாம் ஆதலால் அந்தக்கட மிதுவென்னு ஞானத்தில கேவலம் பிரததியடசத்தனமையிலே, ஆனால் அமச பேதத்தால் பரோடசத்தனமை அப்பரோடசத்தனமையென்னு மிரண்டுதருமங்களு மிருக்கின்றனவெனப் சொருசாரா.

இரத அசித்த முதலான ஐந்தும ஏதுப்போலிகள்; (அததறகேற்றவாறு) பகதருமததுவ முதலான ரூப சினைததுவத்தால (ரூபத்தாற குறைந்தமையால்) ஏது வல்லன (ஏதுவாகாதன); (ஆதலின), தஞ்சாததயத் தைச சாதியா (சாதிககமாட்டா).

(கு-ரை) பகதருமததுவ முதலிய பஞ்சரூபத்தைப்பற்றி இந்நூலின 71-வது முதல 76-வது பக்கமவ்ஹரயி லெழுதப்பட டிருக்கின்றமை காண்க.

இலககணமாகும் கேவலவியதிரேகியினுடைய அதி வியாபதி அவவியாபதி அசம்பவங்களும் இவற்றுளடங் கும் (இவவேதுப்போலிகளி லந்தாககதமாம்). இவ வைத்தினு மதிசமல்ல.

(கு-ரை) கேவலவியதிரேகியேது இலககணமா மெனபது இந்நூலின 66, 67, 68, 69-வது பக்கங்களிலும், அதிவியாபதி முதலியவற்றின்றனமை இந்நூலின 4, 5-வது பக்கங்களிலு மெழு தப்பட்டிருக்கின்றமை காண்க.

அங்ஙனமன்றோ, அதிவியாபதியுடையது வியாபதி யததுவாசித்ததம், விபககத்தின நீககமில்லாமையால்; (அது)சோபாதிகததுவத்தாலும் (அதிவியாபதியுடையது; விபககத்தினீககமினமையால்). எங்ஙனம்? கோவிலககணமென்னும் பசுததுவத்திற்கு (அதி வியாபதியுண்டு); கோ (ஆ)விரகு அலைதாடி முதலிய உண்மை (இருந்ததல்) பிரயோசக (லக்ஷண)மே யன ரிப பசுததுவம் பிரயோசகமன்று.

அவவியாப்திக்ரூப பாகாசித்தம் எங்ஙனம்? கோவிலககணமென்னும் சித்திரவனனம் கோவிற்கூப பிரயோஜகமன்று.

(இங்ஙனமே) அசம்பவமும் சோநூபாசித்தம். எங்ஙனம்? கோவிலககணமான ஓற்றைகருளம் புடைமை.

(கு-ரை) அதிவியாபதி, அவலியாபதி, அசம்பவமென்னும்குற்றங்களுள் அதிவியாபதி வியாபியத்தவாசித்தத்திலும், அவலியாபதி பாகாசித்தத்திலும், அசம்பவம் சொருபாசித்தத்திலும் அநதாக்கதமா மென்று கூறப்பட்டது. வியாபியத்தவாசித்தம் இருவகைத்தா யிருத்தலின அவவிரண்மே அதிவியாபதியுடையன என்றறிவித்ததற்குச் சோபாதிக்கத்துவத்தாலும் (உபாதி யோகூட்டிய தனமையாலும்) என்று கூறப்பட்டது.

(1) சததம் கணிகம், சத்துவத்தால, எனபுழிச சத்துவத்தாலென்னும் ஏது விபககமாகிய அக்கணிகத்திலும், (2) மலபுகையுடையது, தீயுடைமையால் எனபுழித தீயுடைமையாலென்னும் ஏது விபககமாகிய ஒழுக்ககாயசசிய இருமபிலும் நீக்கமின்றி யிருத்தலின அவவிரண்டேதுவும் விபககத்தின நீக்கமுடையனவன்றும். இவற்றின விரிவை இநூலின 84-வது முதல் 87-வது பககமவரையிற காண்க.

கோவிற்கிலககணம் பசுத்துவம்(பசுத்தனமை) என்னுமிடத்து அது அதிவியாபதிக் குற்றமுடையதாம்; பசுத்துவம் கோமுற்று மிருப்பதன்றி யெருமை முதலியவற்றினு மிருத்தலின. பாதம் (கால்) நான்கால் நடப்பது பசுவெனப்படுமே கோ (ஆ) வேயன்றி யெருமைமுதலியனவும் பசுவாதலறிக.

பாகாசித்தி அவவியாபதிகுறறமுடையதெனபது அது கூறியவிடத்தே விளங்கிக்கிடத்தலறிக. கோவிறகிலக்கணம் சித்திரவனனம் (சித்திர உருவம்) எனனுமிடத்து அது அவவியாபதிகுறறமுடையதாம், சித்திரவனனம் கோமுறறுமிராது அவற்றினைகதேசத்திருத்தலின.

சொருபாசித்தம் அசம்பவக்குறறமுடையதெனபது அது கூறியவிடத்தே விளங்கிக்கிடத்தலறிக. கோவிறகிலக்கணம் ஒற்றைக் குளம்புடைமை யெனனுமிடத்து அஃது அசம்பவக்குறறமுடையதாம், ஒற்றைக்குளம்புடைமை கோமுறறுமிராது குதிரை முதலியவற்றின்கணிருத்தலின

14. சலம்—Quibbles.

141. தாற்பரியம் வேறுபடச் சொல்லுஞ் சொல்லுக்குப் பொருள் வேறுகற்பித்துத் தூடணஞ் சொல்லுதல சலம் எனவனம்? தூதன தாற்பரியத்தாற் சொல்லப்பட்ட நவ (புதிய) கம்பளமுடையான இம்மைந்தன எனனும வாககிபத்திற்கு வேறுபொருள் ஆசங்கித்து (ஆட்சேபித்து) ஒருவன் இவனுக்கு நவ (ஒன்பது) கம்பள மில்லை; வறுமையால் இவனுக்கு இரண்டாயினுமில்லை, எனவனம் ஒன்பதென்று தூடியாதினான். *இவ்வாதி சலவாதியென றறியப்படுகின.

(கு-ரை) ஒருபொருள்கருதிக் கூறியதற்கு வேறுபொருள்கற்பித்துக்கொண்டு பழித்தல சலமா஽ம். அது வாககுச்சலம், சாமா

* இவ்வாதி சலவாதியாதலால் தோற்றவன் என்றும் பாடமுண்டு

நியசலம், உபசாரசலமென மூவகைப்படும். இந்நூலாசிரியர் கூறியசலம் வாகஞ்சசலமாம்

சாவதரிசனசங்கிரகம் அககபாத தரிசனத்தில் “சப்தத்தின் (சொல்லின்) விராதி வித்தியாசத்தினால் நிராகரிப்பதற்கேது சலமாம். ஆஃதபிதான (பெயர்) விராதி வித்தியாசம், தாற்பரிய விராதி வித்தியாசம், உபசாரவிராதி வித்தியாசமென்னும் வேறு பாட்டால் மூவகைத்தாம்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது

(1) யாண்டு இரண்டு சக்கியாராததம் (சக்திவிருத்தியா லநியப்படும் பத்ப்பொருள்) சம்பவிக் கினறதோ ஆண்டு ஓராததத்தை நிச்சயஞ்செய்யக்கூடிய காரணமினமையின் அபிப்பிராயத்திற்கு விஷயமன்றியுள்ள ஒருசக்கியாராததத்தைக் கற்பித்தபபழித்தல வாக்குச் சலமாம். அது இவன் பேராளதேசத்திருந்து வந்திருக்கின்றன; நவசம்பளமுடைத்தாயிருத்தலின் எனனுமிடத்து இவ் னுக்கொன்பதுகம்பள மேது என்று பழித்தல போலவதாம்.

(2) சாமாநிய சக்திமாயும் சம்பவிப்பதாயுமுள்ள அாததா பிப்பிராயத்தினுறகூறிய வாககியத்திற்குச் சாமாநிய சம்பந்த மின்றியும் சம்பவிககாததாயுமுள்ள அாததகற்பனையினுற பழித்தல சாமாநிய சலமாம் அது இப்பிராமணன் வித்தியாசாணசம்பளனன (கலவியொழுக்க முடையவன்) என்று கூறுமிடத்துப் பிராமணத்தனமையினால் * வித்தியாசாண சம்பததைச் சாதிக் கிருணெனக் கற்பித்துப் பிராமணத்தனமையினால் வித்தியாசாண சம்பத்து எங்ஙனம் சம்பவிகமும்? 7 விராத்தியனிடத்து வியபிசாரம் வருத்தலின் என்று பழித்தலபோலவதாம்.

* வித்தியாசாண மெனபது வித்தியா ஆசாணமெனப் பிரிபடும். வித்தியா-கலவி, ஆசாணம்-ஒழுக்கம்.

7 விராத்தியன் - சாதிதருமம் விட்டவன்; பிரதிலோமத்தகூடைக்கும அனிலோபத்தாய்க்கும் பிறந்தவன்

(3) சகதி, லட்சணையென்னு மிரண்டனுள் ஒன்றன் விருத்தியினாற் கூறிய சபதத்தில் வேறு விருத்தியினால் எந்த நிஷேதம் (விலக்கு) சம்பவிககினறதோ அது உபசாரசலமாம் அது கடடில் கரைகினறது எனனுமிடத்து (லட்சணவிருத்தியினா லங்ஙனங் கூறப்பட்டதென் றங்கீகரியாது சகதி விருத்தியினா லங்ஙனம் கூறப்பட்டதென் றங்கீகரிதது) கடடில் கரைமவிலலை கடடில் உள்ள புருஷன் கரைகினாரு னென்று பழிததலபோலவதாம்

15. சாதி—False Analogy.

142. அசததான (போலி) உததாரு சாதி. அது உத்கருஷ்சமை, அபகருஷ்சமை முதலான பேதததாற் பலவகை. பெருகுமென்னும் பயததா லெல்லாரு சொல்லப்பட்டனவல்ல. அவற்றுள்,

அவவியாததமான திருஷ்டாந்த தருமததால் சாத்திய பகக அவவியாபகமான தருமததை வருவித்தல் உத்கருஷ்சமை யென்னுஞ் சாதி. எங்ஙனம்? சததம் அறித்தியம், காரியததுவததால், கடமபோல என்று சொல்லுதற்கண் இங்ஙனம் ஒருவன் சொல்லாதின் றான், காரியததுவ எதுவால் கடமபோலச் சததமும அறித்தியமாயின அந்த ஏதுவாலே அது (அந்தககடம்) போலவே சததம் சாவயவமா (அவயவமுடையதா)க வேண்டுமென்.

அவவியாததமா ா திருஷ்டாந்த தருமததால் அவ் வியாபகமான தருமத்தின் அபாவத்தை வருவித்தல்

அபகருஷ்சமை யெனனும் சாதி. எங்ஙனம்? முன் சொன்ன அதுமானத்தில் ஒருவன் இங்ஙனஞ் சொல்லாநின்றான்; காரியததுவ ஏதுவால் கடம்போலச் சததம் அநித்தியமாமின அநத ஏதுவால் கடம்போலச் சததமும் செவியாற் கவரப்படாததாக வேண்டும்; கடரு செவியிறகவாவதனே யென.

(கு-ரை) ஒருவன் காரியததுவ வேதுவால் * * * * * என இங்ஙனஞ் சொல்லாநின்றான் என ஆ அந்நியததுக்கொள்க.

சாதி - அசததுததரம்; அல்தாவது சுவவியாகாத (தனக்கு விரோத)மான உததரமாம் உததரம்-விடை. அது சாதாமியசமை, வைதாமியசமை, உதகருஷ்சமை, அபகருஷ்சமை, வாணியசமை, அவாணியசமை, விகற்பசமை, சாததியசமை, பிராபதிசமை, அப் பிராபதிசமை, பிரசங்கசமை, பிரதிதிருஷ்டாநதசமை, அநுநபதிசமை, சமசுதசமை, பிரகரணசமை, அவேதுசமை, அாததாபநதிசமை, அவிசேஷசமை, உபபதிசமை, உபலபதிசமை, அநுபலபதிசமை, நித்தியசமை, அநித்தியசமை, காரியசமை யென இருபதது நான்கு வகைதது

சாதர்மிய (பொதுவியல்பு) சமை.

(1) சாதர்மியம்—சமமானதர்ம முடையது. சமான தர்மத்தினாலே ஸதாபகமாயிருக்கிற ஏதுவைத தூஷிக்கும் உததரம் சாதாமிய சமை எங்ஙனம்? ஆதமாகிரியையுடன் கூடியது, கிரியைக கேதுவான குணததையுடைத்தாயிருத்தலின், மடபிண்டம்போல எனபுழிக கிரியைக்குக காரணமான குணம் கிரியையை யுண்பெண்ணும் வாயு சையோக முதலியனவே என்று ஸதாபிக கும்போது கிரியையோடுகூடிய வஸதுவின் சாதாமியத்தினால்

ஆதமா கிரியையுடன கூடினதேயாயின, அப்போது (வான் முதலிய) விபுததுவவடிவ நிஷ்கிரிய வஸ்துவின் சாதாமியத்தினால் அது ஏன் நிஷ்கிரியமுடையதாகக் கூடாது? இவ்விஷயத்தில யாதொரு நியமமுமினறென றுததாங் கூறுவது.

வைதரீமிய (வேற்றியல்பு) சமை.

(2.) வைதாமியம்—விரோததர்ம முடையது. வைதாமியத்தினாலே ஏதுவை தூஷிக்குமுததரம வைதாமிய சமை எவ்வனம்? மேற்கூறிய அநுமானத்திலேயே கிரியையுடன்கூடிய மட்பிண்டத்தின் சாதாமியத்தினால் ஆதமா கிரியை யுடையதாயின அப்போது விபுததுவவடிவ வைதாமியத்தினால் அது நிஷ்கிரியமுடையதாக ஏனாகமாட்டாதென றுததாங்கூறுவது. ஆனமா கிரியையுடையதன சாதாமிய மிருப்பதால் கிரியையுடையதாகவே யிருக்கவேண்டி, கிரியையுடையதன வைதாமியமிருப்பதால் கிரியையற்றதாகவே யிருக்கக்கூடாதென்பதில் யாதொரு நியமமுமின்று.

உத்கருஷ (உயரீச்சி) சமை

(3) பிறன்கூறிய வேதுவினாலேயே அதற்கவ்வியாபகமான தாமததைப் படசத்தில் ஆபாதனம் செய்வது (பக்ஷத்தில் அத்தருமத்தை வருவித்தல்) உத்கருஷ்சமை எவ்வனம்? சததம் அநித்தியம், காரியத்துவத்தால், கடம்போல எனப்புழிக காரியத்துவத்தால் என்னுமேதுவினால் சபதம் கடம்போல அநித்தியமாயின அப்போது அவவேதுவினாலேயே சபதம் கடம்போல சாவயவம் (உறுப்புடையது) ஆகக் கடுமையென்று கூறுவது.

அபகருஷ (தூழ்ச்சி) சமை.

(4) பிறன்கூறிய திருஷ்டாந்த சாதாமியத்தினாலே பட்சத்தில் அவன அங்கீகரித்துள்ள தாமாந்தரத்தின (வேறு தாமத

தின) அபாவத்தைச் சாதிப்பது அபகருஷ்சமை. எவ்வனம்? மேற்கூறிய அநுமானத்திலேயே காரியத்துவத்தால் என்னுமேதுவினாவுக்குப் பதம் கட்டப்போல அநித்தியமாயின் அப்போது அஃது அவ்வேதுவினாலேயே கட்டப்போலச் சுரோத்திரோத்திரியப் பிரத்தியட்சத்திற்கு விஷயமாகாமற்போதல வேண்டிமென்று கூறுவது

வரீணிய (புத்திநீதுணா) சமை

(5) ஸ்தாபிககத் தருநத் திருஷ்டாநத் தருமத்தைப் பட்சத்திற்சாதிப்பது வாணியசமை. எவ்வனம்? ஆதமாகிரியையுடனகூடியது; கிரியைக் கேதுவான குணத்தையுடைத்தா யிருத்தலின, மட்பிண்டமப்போல என்று முற்கூறிய அநுமானத்தில் கிரியைக்குக் காரணமான நோதனமென்னும் அபிதானமுடைய சையோகவிசேடத்தினால் மட்பிண்ட முதவியவற்றிற்குக் கிரியை யிருத்தலகூடும் ஆத்மாவிற்குக் கிரியையிருக்குமாயின அதற்குக் காரணமான * நோதனமென்னும் அபிதானமுள்ள சையோகமுமிருத்தலவேண்டிமென்று கூறுவது.

* நோதனமென்னும் அபிதானமுள்ள சையோகம்—சபதத்தையுண்குபணனாத சையோகம். அது நோதநாககிய சையோகமாம்.

முத (இநதாலின 236வது பக்கத்திற்) கூறியுள்ள காமஜசையோகம்: அபிதாககியசையோகம், நோதநாககியசையோகம் என்றும் இருவகைத்தாம்

அபிதாககிய சையோகம்.

பரிசமும் வேகமும் எனனும் இரண்டு குணங்களுடைய திரவியத்திற்கு வேறு மூர்த்தத் திரவியத்தோடுணடாகும் சையோகம் அபிதாககிய சையோக மெனப்படும. அஃது அமமூர்த்தத்திரவியத்

அவரீணிய (பழித்துரை) சமை.

(6) சாததிய ஏதுககீபை பகஷத்தில் துல்லியமா (ஒப்புமையா)கச சாதிப்பது அவாணியசமை. எங்ஙனம்? ஆத்மா கிரியையுடன் கூடியது, கிரியைக்கேதுவான குணமிருந்தவின, மடபிண்டமபோல என்னும் அதுமானத்திலேயே மட்பிண்ட முதலியவற்றிலுள்ள கிரியைக்கேதுவான நோதனமுதலிய குணம் ஆதமாவில் அசித்தம். ஆகவே, அசித்தமாகிய கிரியைக்கேதுவாகிய குணத்தினால் ஆதமாவில் கிரியை யெங்ஙனம் சாதிக்கப்படுகின்றதோ அங்ஙனமே அந்தக் கிரியையினாலே அதற்கு ஜனகமான (உண்டிபண்ணுவதான) குணமும் ஏன சாதிக்கப்படவில்லை? ஒன்றைத்தான் சாதித்தலவேண்டுமென்னும் நியமமுமில்லை என்பது.

தின் கிரியைக்கு அசமவாயிகாரணமும் அமமூர்த்தத்திரவியத்தோடு கூடிய ஆகாசத்தினின்றுண்டாகும் சபதத்திற்கு நிமித்தகாரணமாம எங்ஙனம்? பரிசமுடையதும் வேகமுடையதுமாகிய கோடரிவடிவ திரவியத்திற்கு மாவடிவ மூர்த்தத்திரவியத்தோடு ண்டாகும் சையோகம் அம்மரத்தின் அசைதலவடிவ கிரியைக்கு அசமவாயிகாரணமாயும், அம்மரத்தோடுகூடிய ஆகாசத்தினின்றுண்டாகும் சபதத்திற்கு நிமித்தகாரணமாய் மிருத்தலறிக.

நோதநாககிய சையோகம்.

பரிசமுடைய திரவியத்திற்கு மூர்த்தத்திரவியத்தோடு ண்டாகும் சையோகம் நோதநாககியசையோகம் எனப்படும். அது சத்தத்தின் உறபத்திக்குக்காரணமாவதன்று, ஆனால் அமமூர்த்தத்திரவியத்தினது கிரியையின் உறபத்திக்கு மாததிரம காரணமாகின்றது எங்ஙனம்? வெகுகாலம் நீரின சம்பந்தத்தால் மிருசேரையுள்ள பூமியில் பரிசமுடைய பாதத்தால் மிதிப்பதாலுண்டாகும் சையோகம் ஆண்டுச சத்தத்திற கேதுவாகாது அசசேதுபடிந்த பூமியினது கிரியையின் உறபத்திக்கு மாததிரம் ஏதுவாயிருத்தலறிக.

விகற்பசமை.

(7) திருஷ்டாந்த (உவமான) விகற்பத்தைக்காட்டித் தாஷ்டாந்த (உவமைய) விகற்பத்தைக் கூறுவது விகற்பசமை. எங்ஙனம்? ஆதமாகிரியையோடுகூடியது, கிரியைக கேதுவான குணமிருத்தலின, மட்பிண்டமபோல என்னும் அநுமானத்தில் கிரியைக்கேதுவான குணமுள்ளசில-குரு. எங்ஙனம்? மட்பிண்டம் முதலியன; சில-லகு. எங்ஙனம்? வாயு. இங்ஙனமே, கிரியைக்கேதுவான குணமுடைய சில கிரியையோடு கூடினவாக வாதல் வேண்டும். எங்ஙனம்? மட்பிண்ட முதலியன; சில கிரியையற்றன எங்ஙனம்? ஆதமா. ஈண்டு மூத்தினவிகற்பந்தான சம்பவிக்ரும; பிரதின விகற்பம் சம்பவியாது என்பதில் காரணம் யாது? என்பது

சாத்தியசமை.

(8) திருஷ்டாந்தத்தைப் பக்கத்திற கொத்ததாகக் கூறுவது சாத்தியசமை. சாத்திய சமை யென்னுமிடத்துள்ள சாத்தியசபதம் படசத்தை யுணர்த்துகின்றது ஆதமாகிரியையோடுகூடியது, கிரியைக கேதுவான குணமிருத்தலின, மட்பிண்டமபோல என்னும் அநுமானத்திலேயே எங்ஙனம் மட்பிண்டமோ அங்ஙனமே ஆதமாவும் என்று கூறுவையாயின, அப்போது எங்ஙனம் ஆதமாவோ அங்ஙனமே மட்பிண்டமும் என்று சம்பவிக்ரும ஆகவே, ஆதமாவின் கண கிரியை சாதிக்கப்பட்டதே யாயின் அப்போது மட்பிண்டத்திலும் அது சாதிக்கத்தக்கதாம். அன்றென்று ஆசனகிபையாயின, அப்போது எங்ஙனம் மட்பிண்டமோ அங்ஙனமே ஆதமாவுமென்று கூறுதல் கூடாது; மட்பிண்டத்திற்கொத்தது ஆதமா, ஆதமாவிர்கொத்தது மட்பிண்டமென்று என்பதில் நியமமினமையின என்பது.

பிராப்தி (அடைவு) சமை.

(9) பிராப்தியினால் எதிர்த்தது நிற்பது பிராப்தி சமை. பிராப்தியாவது சாததியுமம் ஏதுவும் ஒரிடத்திருத்தல். எவ்வனம்? ஆதமா கிரியையோடு கூடியது, கிரியைக்கேதுவான குணமிருத்தலின், மடபிண்டமபோல என்னும் அநுமானத்திலேயே கிரியைக்கேதுவான குணத்தினால் கிரியை எந்தக் காரணத்தினாலே சாதிககப்படுகின்றது? கிரியையினாலே கிரியைக்கேதுவானகுணம் எந்தக் காரணத்தினாலே சாதிககப்படவில்லை? இரண்டிம் ஒத்திருத்தலின் என்பது.

அப்பிராப்தி (அடைவின்மை) சமை

(10) அப்பிராப்தியினால் எதிர்த்தது வருவது அப்பிராப்தி சமை. எவ்வனம்? ஆதமா கிரியையோடு கூடியது, கிரியைக்கேதுவான குணத்துடன் கூடியிருத்தலின், மடபிண்டமபோல என்னுமிடத்திலேயே மேற்கூறிய தோஷத்தினால் அப்பிராப்தமான ஏது சாததிய சாதகமெனக் கூறலவேண்டும். ஆகையினால் அப்பிராப்தி சமானமாக விருத்தலின் இவ்வேது எல்லாவற்றையும் சாதித்தல் வேண்டும், சாததியாபாவத்தை எந்தக்காரணத்தினால் சாதிககமாட்டா தென்பதில் நியமினமையின் என்பது

பிரசங்க சமை.

(11) சாதனத்தின் பரம்பரையை வினாவுவது பிரசங்க சமை. எவ்வனம்? ஆதமாவின்னிடத்துக் கிரியையைச் சாதிககுமிடத்துக் கிரியைக்கேதுவான குணம் சாதனமாம் சாதனமின்றி ஒரு பகாரத்தமும் பிரசுத்தமாக விருப்பதில்லை ஆதலால், கிரியாக்கேதுகுணமான அச்சாதனத்தில சாதனமயாது? அச்சாதனத்தில் சாதனம் யாது? எனற்ற ரொடக்கத்தனவாய வினாவுதலாம்.

பாதி (வேறு) திருஷ்டாந்த சமை.

(12.) வேறு திருஷ்டாந்தத்தால் சாததியரபாவத்தைச் சாதிப்பது பிரதிதிருஷ்டாந்த சமை எவ்வனம்? மேற்கூறிய அது மானத்திலேயே மட்பிண்ட திருஷ்டாந்தத்தால் கிரியை சாதிக்கப்பட்டதேயாயின, கிரியையற்ற ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தினால் ஆதமாவிறகுக கிரியையற்றதன்மை ஏன சம்பவிககாது? மட்பிண்ட திருஷ்டாந்தத்தினால் கிரியையே சம்பவிககும், ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தினால் கிரியையற்ற தன்மை சம்பவியாது எனப்பதில் நியம மினமையின என்பது

அநுற்பந்தி சமை.

(13) அநுற்பத்தியி (உற்பத்தியபாவத்தி)னால் பிரதியவஸ் தானம் (எதிததுவருவது) அநுற்பத்திசமை எவ்வனம்? கடம் நித்தியமனது; ஜனனியமான ஏகத்துவத்தினால் (உற்பத்தியான ஒரு வடிவத்தனமையால்) எனனுமிடத்து ஜனனியமான ஏகத்துவம் அநித்தியத்தவத்ததைச் சாதிப்பதில் பிரமாணமாயின, அப்போது கடத்தில் ஏகத்துவமுண்டாவதற்கு முன்னா ஜனனியமான ஏகத்துவமினமையின அதற்கு நித்தியத்துவம் சம்பவிககின்றது, அது நித்தியமாயின அப்போது அநுற்பந்நமே (உண்டாகாததே)யாம் என்பது

சம்சய (ஐய) சமை

(14) சாதாரணதாமத்தைக்காட்டிச் சம்சயத்தையுண்புண்ணுவது சமசயசமை. எவ்வனம்? சபதம் அநித்தியம், காரியத்தனமையால் எனனுமிடத்துச் சபத்திற்கு அநித்தியமான கடத்தோடுகூடக் காரியத்துவவடிவ சாதாமியம் (ஒத்தவடிவம்) எவ்வனம் மிருக்கின்றதோ அந்வனமே நித்தியமான சபத்ததன்மையோடுகூடச் சிராவண (சுரோத்திரோநதிநிமி)ப பிரத்தியட்ச விஷயத்தனமை வடிவ சாதாமிய மிருக்கின்றது ஆகையால் உபய

(இரண்டு) சாதர்மியம் காணப்பட்டிருத்தலின் சமசய முண்டா கின்றது, ஒன்று எஞ்சுவதென்பதில் நியமயின்மையின் என்பது.

பிரகாரண சமை.

(15) வாதிக்கூறிய ஏதுவினும் சாதத்தியத்திற்கு விபரீதசாதக மான வேறு ஏதுவைக்காட்டல் பிரகாரணசமை. சறபிரதிபக்ஷ உதாரணமே ஈண்டு உதாரணமென்றறிக சறபிரதிபக்ஷ மென்பது ஏதுப்போலி ஐந்தனுள் ஒன்று

அவேது (ஏதுவின்மைக்) சமை.

(16.) முக்காலத்தினும் ஏதுததனமை சமபவியாமைமால் ஏது அனறென்று கூறுவது அவேது சமை எவங்னம்? காரியத் துவ முதலியவடிவசாதனம் அநித்தியத்தவவடிவசாதத்தியத்தினும் பூாவகால வீருத்தியே (முற்காலத்திருந்ததே) யாயின், அப்போது அநித்தியத்தவவடிவ சாதத்திய மிராமையின் அது எதற்குச் சாத னம்? அநதச்சாதனம் பசசாத (பிற) கால வீருத்தியேயாயின் அப போது பூாவகாலத்திறசாதனமிராமையின் எவவேதுவிற்கு அநித் தியத்தவ சாதத்திய மிருக்கின்றது? இரண்டும் ஒருகாலத்திருந்தன வேயாயின் ஏது எதற்குச் சாதனம்? ஏது எதற்குச் சாதத்தியம்? என்று நிண்ணயம் சமபவிப்பதில்லை, நியமமிராமையின் என்பது.

அருத்தாபத்தி சமை.

(17) அருத்தாபத்தியை முன்னிடஞ்ச சாததிபாபாவத்தைக் காட்டல் அருத்தாபத்தி சமை. எவங்னம்? சததம் அநித்தியம், காரியத்ததனமையால் என்னும் அநுமானத்தில் சபகத்திற்கு அநித் தியத்தவ சாதர்மியத்தால் அநித்தியத்ததனமை யிருந்ததேயாயின், அப்போது அருத்தாபத்தியினாலே நித்தியத் தனமையும் நித்திய சாதாமியத்தினுற பெறப்படும், இரண்டனுள்ளொன்றை ரிச்சயஞ் செய்வதில் நியமமின்மையின் என்பது

அவிசேஷ (விசேஷமீன்மைச்) சமை.

(18) எல்லாம் சமானமாயிருக்கலாமே என்று காட்டுவது அவிசேஷ சமை எவ்வனம்? சபதம் அநித்தியம், காரியத்தனமையால் என்னும் அநுமானத்திலேயே காரியத்துவ வடிவமுமான அநித்திய கடாதுகளின் சாதாமியத்தினால் சபதம் அநித்தியமாயின அப்போது பிரமேயத்துவ வடிவமுமான அவற்றின் சாதாமியத்தினால் எல்லாம் அநித்தியமாம், யானகூறிய சாதாமியத்தினால் அது பெறப்படுகின்றது, நீ கூறிய சாதாமியத்தினால் அது பெறப்படவில்லை எனப்பதில் நியமமினமையின் எனபது.

உபபத்தி சமை.

(19) உபய பகூ சாதாமியத்தினால் சாதனம் பொருந்துமாறு கூறுதல் உபபத்திசமை (மேற்கூறிய அநுமானத்தில்) அநித்தியத்துவ சாதனமான காரியத்துவம் பொருந்துகின்றது ஆகையால் சபதம் அநித்தியமாம் அப்போது நித்தியத்துவ சாதனமும் பொருந்துகின்றது ஆகையால் நித்தியத்துவம் ஏன் சம்பவிககமாட்டாது? எனபது.

உபலப்தி சமை

(20) சாதனாவம் வாதியினர் காட்டப்பட்டிருப்பினும் சாததியோபலப்தி கதனம் (சாததியம் காணப்படுவதாகக்கூறல்) உபலபதிசமை எவ்வனம்? சபதம் அநித்தியம்; பிரயத்தனத்தை யதுசரித துண்டாகின்றமையின்; கடம்போல என்னுமிடத்துப் பிரயத்தனமின்றியும் வாயுவின் நோதனவசத்தாலுண்டான எந்த விருட்சசாகாபங்கமு (மரக்கிளையின் கேடு) ண்டோ அந்த விருட்ச சாகாபங்கத்தினால் சபதமுண்டாகிக் காணப்படுவதால் பிரயத்தனத்தை யதுசரித துண்டாகுத்தனமை சபத்திலினமெனபது

அநுபலப்தி சமை.

(21) வாதி அநுபலப்தி வசத்தினாலே சிலபதார்த்தங்களை யங்கீகரியாதிருக்கும்போது (பிரதிவாதி) அநுபலப்தி வசத்தினாலேயே வாதியங்கீகரித்ததுள்ள சிலபதார்த்தங்களின் அபாவத்தைச் சாதிப்பது அநுபலப்தி சமை எவ்வனம்? சலாதிகளிருப்பினும் ஆவரண (மறைப்பு) வசத்தினாலே சலாதிகளின் அநுபலப்தி (தோன்றாமை) யுண்டு. அதுபோல, உச்சாரணத்திற்கு முன்கூட்டியிருப்பினும் ஆவரண வசத்தினால் சபதத்தின் அநுபலப்தி யுண்டு எனனும் மதம் ஆவரணவசத்தினால் சபதம் பிரத்தியட்சமாகாவிடின அப்போது சலத்தின் ஆவரணம் போன்று சபத்தின் ஆவரணமும் காணப்படல் வேண்டுமென்று வாதியினால் தூஷிக்கப்பட்டதேயாயின், அதற்குத்தரம் நீவிர ஆவரணத்தின் அநுபலப்தியினாலே ஆவரணத்தை யங்கீகரியாவிடின ஆவரண அநுபலப்திக்கு அநுபலப்தியிருப்பதால் ஆவரண அநுபலப்தியின் அபாவம் பெறப்படுகின்றது அது பெறப்படுமபோது ஆவரண அநுபலப்தி இல்லாமையின் ஆவரணபாவம் பெறப்படவில்லை ஆகவே, அப்போது ஆவரணம் பெறப்படுகின்ற தென்பது.

நித்தியசமை

(22.) தர்ம நித்தியம் அநித்தியம் எனனும் விகற்பத்தினால் தர்ம நித்தியமென்று சாதிப்பது நித்தியசமை எவ்வனம்? சபத்திற்கு எவ்வநித்தியத்தவம் உமமால் கூறப்பட்டதோ அவ்வநித்தியத்தவம் நித்தியமா? அல்லது அநித்தியமா? நித்தியமாயின், அப்போது சபத்திலுள்ள நித்தியத்துவத்திற்கே எஞ்ஞான்றும் இருக்குந் தனமையிருத்தலின் சபத்திற்கும் அதனமை சம்பவீககின்றது. அநித்தியமாயின், அப்போது சபத்திலுள்ள ஒருகாலத்திலுள்ள நித்தியத்துவத்தின் அபாவமிருக்குமாதலின் இரண்டு விதத்தாலும் சபதம் நித்தியமெனப் பெறப்படுகின்றது என்பது.

அநீத்தியசமை.

(23) அரித்தியமான திருஷ்டாந்தத்தின் சாதாமியத்தினால் சர்வபதார்த்தமும் அரித்தியமாமென்று நிரூபித்தல் அரித்தியசமை. எவ்வனம்? அரித்தியமான கடத்தின் சாதிருசியமிருப்பதனால் சபதமும் அரித்தியமாமெனக்கூறின், அப்பொழுது அததாமத்தினால் சர்வபதார்த்தவகட்கும் கடசாதிருசியமிருத்தலின் அச்சாவதார்த்தவகட்கும் அரித்தியத்தவம் வரலவேண்டுமெனபது.

காரியசமை

(24) வாதியாற கூறப்பட்ட ஏதுவிற்கு அநநியகாரியத்தினுற சம்பவித்தலைக்கூறல் காரியசமை எவ்வனம்? (சபதம் அரித்தியம், பிரயத்தனத்தை யனுசரித்ததுண்டாகின்றமையின, கடம்போஷ, எனறு) முற்கூறிய அநுமானத்திலேயே பிரயத்தனத்தை யநுசரித்ததுச சொல்லப்படுவதான ஏது இரணுவீதத்தாலும் சம்பவிக்கும். கடாதிகள் போன்று சபதசொருபத்தின் உற்பத்தி, ஜலாதிகளோ போன்று ஆவாரக (மறைப்பு) நிவிரத்தி என்னும் இவ்விரண்டிடத்திலும் பிரயத்தனத்தை யநுசரித்ததுச செய்யப்படுதனமை காணப்படுகின்றமையின அதற்கு ஆவாரக நிவிரத்தி வருவதாகிய வேறு காரியம் சம்பவிக்கின்றது, சம்பவித்தலின், அரித்தியத்தவம் நியமமென்று எனபது.

16. நிக்கிரகத்தாநம்-Unfitness for arguing.

143 தோலவி யேது நிக்கிரகத்தாநம். அது நூநம், அதிகம், அபசித்தாநதம், அததாநதரம், அப்பிரதிபை, மாதாதுருஞை, விரோதம் முதலான பேதத்தாற பலவிதமாயினும் (அவைவெல்லாம்) பெருகுமென்று சொல்லப்பட்டனவல்ல.

சொல்லவேண்டிய பொருளின் சிறிது குறைதல்
நூநம் (நியூநம்).

சொல்லவேண்டிய பொருளின் அதிகம் அதிகம்.

சித்தாந்தத்தின் கேடு அபசித்தாந்தம்.

பிரகிருத்ததில் அனேக சம்பந்தமான பொருளு
டைய சொல் அசித்தாந்தம்.

உத்தரத்தினது தோன்றாமை அப்பிரதிபை.

தனக்குப் பிரதிபலமாய்ப் பரனுக்குச் சமமதமான
அதத்ததைத் தானே அங்கீகரித்தல் மதாநுநீன

இஷ்டாததபங்கம் (பிரதிஞ்ஞா) விரோதம்

ஈண்டு மிகவும் வேண்டப்படுவதாகிய பதார்த்தங்
களை ரூபபேதத்தினாலே அடிககடி கூறுவதும்
வேண்டாமையாகிய ரூபபேதங்களுக்கு இலக்கணம்
கூறாமையும் குற்றமன்று. இவ்வளவிலே பாலா
களுக்கு விபுரபத்தி சித்தித்துவிடுகின்றது.

(கு-ரை) வாதியினது அபஜயத்திற கேதுவாபுள்ளது நிக
கிரததாநமா (தோலவிக கேதுவா)ம். அஃதாவது எது சித்திக
கச சபையில் வாதிககு அபஜயமுண்டாகின்றதோ அது நிககிரகத
தாநமாம்.

அது: பிரதிஞ்ஞாஹரி, பிரதிஞ்ஞாநதம், பிரதிஞ்ஞா
விரோதம், பிரதிஞ்ஞாசநரியாசம், ஏதவநதம், அதததாநதம்,
நிராததகம், அவிஞ்ஞாதாததம், அபாததகம், அப்பிராபதகாலம்,
நியூநம், அதிகம், புருகதம், அநதுபாஷணம், அஞ்ஞாநம்,

அப்பிரதிபை, விகேஷபம், மதாதுஞ்ஞை, பரியதுயோஜ்யோபேக்ஷணம், நிரதுயோஜ்யாதுயோகம், அபசித்தாரதம், ஏததுவாபாசம் எனனும் வேறுபாட்டால் இருபத்திரண்டாம்

இவை அப்பிரதிபத்தி, விப்பிரதிபத்தி என இருவகைப்படும், அப்பிரதிபத்தி-செப்புலழு, விப்பிரதிபத்தி-வினாவழு. பிரதிஞ்ஞாஹாநி முதல் புனருகதமீரூயுள்ள பதினமூன்றாம் அப்பிரதிபத்தியாம், அந்நுபாஷணம் முதல் ஏததுவாபாசம் ஈரூயுள்ள ஒன்பதாம் விப்பிரதிபத்தியாம்

பிரதிஞ்ஞாஹாநி - மேற்கோளழிவு

(1.) பிரதிஞ்ஞைசெய்த அரத்தத்தை விடுதல் அல்லது பிரதிஞ்ஞைசெய்த அரத்தத்திற்கு விரோதமானதை யங்கேகரித்தல் பிரதிஞ்ஞாஹாநியாம். எவ்வனம்? (வாதி) “சபதம் அநித்தியம், பிரத்தியட்சுணத்தனமையால்” எனபுழி, (பிரதிவாதி) “இஃதந்தக்காரம்” எனற்றறொடக்கத்துப் பிரத்தியபிஞ்ஞையின் வலியால் சபதத்தில் நித்தியத்தனமையினைச் சித்திக்கச்செய்து அவ்வதுமானத்தை மறுக்கும்போது அவ்வதுமானங் கூறினவன் (வாதி) சபத்தின் நித்தியத்தனமையினை யங்கேகரிப்பவனாகிச் ‘சததம் அநித்தியம்’ என்றுசெய்த பிரதிஞ்ஞையினை விடடுவிடுதலாம்.

பிரதிஞ்ஞார்தாம்-வேறு மேற்கோள்.

(2.) பிறன் (பிரதிவாதி) கூறிய தோஷத்தை நிவிரத்திக்க வேண்டுமென்னு மிசையினால் முறகூராத விசேஷணத்தைச் சோத்துப் பிரதிஞ்ஞைசெய்த அரத்தத்தைக் கூறுவது பிரதிஞ்ஞார்தாம். எவ்வனம்? “பிருதிவி முதலியன * குணஜனனியம்;

* குணஜனனியம்-எசுரனது ஞானம் இசை முதலிய குணங்களா லுண்டானவை.

காரியத்தனமையால்' எனபுழி மறறொருவன் "அதிரஷ்ட (குண) ஜனனியத் தனமையால்' என்று * சித்தசாதனத்தைக் காட்டுப் போது அதனை நிவிர்த்தித்தற பொருட்டு ஸவிஷயகமெ (விஷயத் தோடுகூடியதெ)னக் குணத்திறகு விசேஷணங் கொடுத்தலாம்; அஃதாவது பிருதிவி முதலியன சவிஷயக்குண ஜனனியமெனக் கூறலாம்

பிரதிஞ்ஞாவிஜோதம்-மேற்கோள் மாறுபாடு.

(3) தான கூறிய சாததியத்திறகு விரோதமாயுள்ள ஹேதுவைக் கூறுதல் பிரதிஞ்ஞா விஜோதமாம் எனவனம்? "திரவியம் குணத்தினும் வேறு, உருவமுதலியவற்றினும் வேறுக்க காணப்படாமையின்" எனபுழிக் குணத்தினும் வேறுமவடிவ சாததியத் தால் உருவ முதலியவற்றினும் வேறும் வடிவமாகத் தோன்றாத ஏது விருத்தமாம் ஈண்டு ஏது சாததியவிருத்தமா யிருத்தலறிக.

பிரதிஞ்ஞாநநியாசம்-மேற்கோள் விடுதல்.

(4.) தான கூறியஅாதம் பிறனால் தூஷிக்கப்படும்போது அதை விடடுவிடுதல் பிரதிஞ்ஞாநநியாசமாம் எனவனம்? "சத்தம் அநித்திபம், இஃதிரிய ஜனனியஞானத்திறகு விஷயமாவதால்"

* அதிருஷ்ட ஜனனிபமென முன்னாப பெறப்பட்ட பிருதிவி முதலியவற்றைக் குணஜனனியமெனக் கூறல் சித்தசாதனமாம் பிருதிவி முதலியன அதிரஷ்டஜனனியமாம், அவ்வனமாக அவற்றைக் குணஜனனியமெனல் சித்தசாதனமாமெனப் பிரதிவாதிக்கூற அதனைப் பரிகரித்தறபொருட்டு வாதி பிருதிவி முதலியன சவிஷயக்குணஜனனியமெனக் கூறினான். தருமாதரும் வடிவ அதிரஷ்டகுணம் சவிஷயக் (பிரததியுட்சவிஷய)மன்று

என்புழி மறறெருவன அது * ஜாதியில் வியபிசரித்தலைக காட்
மத தூஷிக்கும்போது சபதம் அரித்தியமெனக கூறியதாரா?
என்று தானகூறிய பிரதிஞஞஞயை விடவிடுதலாம்.

ஏத்வந்தாம்-வேற்றேது.

(5.) பிறனகூறிய தூஷணத்தை நிவிரததிக்கவேண்டு மென
னும் விருப்பத்தால் மேற்கூறிய (இந்திரியஜன்னிய ஞானத்திறகு
விஷயமாவதால் எனனும்) ஏதுவினவருப்பில் வேறு விசேஷணத
தைச சோப்பது ஏத்வந்தாமாம் எவ்வனம்? “உததம் அரித்தியம்,
பிரத்தியட்சமாவதால்” என்புழிச சாமாகியத்தில் வியபிசாரம
தோனறுமிடத்து அவவேதுவிறகு † ‘ஜாதியததுவம் (ஜாதியுடை
யதாகி)’ என்று விசேஷணங் கொடுப்பது, அஃதாவது ஜாதியுடை
யதாகிப் பிரத்தியட்சமாவதால் என்று கூறுவதாம்

அர்த்தாந்தாம்-வேற்றுப்பொருள்.

(6.) பிரகிருத்ததிலுபயோகப்படாத அர்த்தத்தைக்கூறுவது
அர்த்தாந்தரமாம். பிரசங்கத்திற பெறப்பட்ட ஁ாததம் பிரகிருதம்
எனப்படும் “சபதம் அரித்தியம், இந்திரியத்தாற கிரகிக்கப்படுத
லின்” என்புழி இவவேது நித்தியமானகடத்துவ ஜாதியோடு வியபி
சரிககின்றதென்று பிறன கூறியவிடத்து இச்சத்தம் ஆகாயத்தின்
குணமாயிருத்தலின் ஆகாசத்திறை கிரகிக்கப்படும் சமவாய
சம்பந்தத்தினால் அச்சாதிசம்பந்தமும் அரித்திய மென்று முற்கூறி
யதற குபயோகமாகாத வாககியத்தைக்கூறுவது.

* ஜாதியும் இந்திரியஜன்னியஞானத்திறகு விஷயமாயிருத்த
லின் அதுவும் அரித்தியமாமென் றுடசேபிக்கப்பட்டது. ஜாதி
நித்தியபதாராதங்களு ளொன்றென்பது நியமம்.

† இதுபற்றி இந்நூலின் 255-258 பக்கங்களிற காண்க.

நிரீத்தகம் - பொருளின்மை

(7) அவாசக (எவ்வாததத்தினையுங் கூறாத) சப்தப்பிரயோசம நிரீத்தகமாம். எவ்வனம்? சப்தம் அரித்தியம்; க, ல, ச, ஞ, ட, ண, தனமையால் எனறறபோலவது.

அவிஞ்ஞாதாரீத்தம்-பொருட்போலி.

(8) பொருள இனிது விளங்காத சொற்களை யெடுத்துக் கொண்டு பேசல அவிஞ்ஞாதாரீத்தமாம், அஃதாவது சபையிலுள்ளவா, பிரதிவாதி யென்னு மிவருக்குப் போதமாகாத பதப் பிரயோகமாம் எவ்வனம்? தூரானவயமும், அப்பிரகித்தாராததமு முடைய பதங்களை விரைவாகக் கூறுவது

அபாரீத்தகம்-பொருளுணரப்படாமை.

(9) (அவாயசிலை, தகுதி, அணமையிலலனவாகப் பேசுதல்). பரஸபரம் அவயமின்றிய அாததத்தைக் கூறுகின்ற பதங்களின கூட்டம் அபாரீத்தகமாம் எவ்வனம்? “சப்தம், கடம், படம், நித்தியம், அரித்தியம்; பிரமேயத்தனமையால்’ எனபது.

அப்பிராப்தகாலம்-காலம்பெறுமை.

(10) (பராததாதுமானத்திற்குகாரணமாகிய)பிரதிஞ்ஞைமுதலிய அவயவங்களை மாற்றிக்கூறுவது அப்பிராப்தகாலமாம் எவ்வனம்? சபதத்தனமையால், சப்தம் நித்தியம் என்றற றொடக்கத்தனவாம்

நியூநம்-குன்றிக்கூறல்.

(11) பிரதிஞ்ஞைமுதலிய அவயவங்களுள் சில குறைபடக் கூறல நியூநமாம் இது வெளிப்படை.

அநிகம்-மீகைபடக்கூறல்.

(12.) ஒரேதுவாலும் ஓர் திருஷ்டாரத்ததாலும் சாததியம் பெறப்படுவதாயிருக்க அது கருதாது அதிகவேறுது அல்லது அதிக திருஷ்டாரத்ததினைக்கூறுவது அநிகமாம் எவ்வனம்? இம்மலை நீ யுடைத்து, புகையுடைமையால், பிரகாச முடைமையால், அதிக கலைபோல, கொல்லனுலைபோல எனற்றொருடக்கத்தனவாம்.

புநருக்தம்-கூறியதுகூறல்.

(13) அதுவாதமினறி முறகூறியதை மீண்டுங் கூறுதல் புநருக்தமாம். எவ்வனம்? சபதம் அரித்தியம், சபதம் அரித்தியம், அவகமிலாதவன் அநங்கன் என்றறபோலவனவாம் அதுவாத மாவது முறகூறியதைப் பயன்பற்றி மீண்டுங்கூறுவது அதுவாத மெனினும் வழிமொழிதலெனினு மொககும்

அந்நுபாஷணம்-பிற்கூற்றின்மை.

(14) சபையிலுள்ளபுருஷர் ஒன்றை முமமுறைகூறியும் அதனை அதுவாதகு செய்பாதிருப்பது அந்நுபாஷணமாம்.

அந்நுநாமம்-அநியாமம்.

(15) சபையிலுள்ளவாகனால அநியப்பட்ட அாதத்ததை வாதி முமமுறைகூறியும் பிரதிவாதிககு வாககியாதத்தபோதம் உண்டாகா திருத்தல் அந்நுநாமம்.

அப்பிரதிபை.

(16.) விடைதெரிந்தும் வினங்காமையாற் சுமமா விருத்தல் அப்பிரதிபையாம், அஃதாவது பிரதிவாதியின் வினாவிற்கு விடை கூறுவதற்குத் தகுதியுரிந்தும் அவவிடையின் மறதி வசத்தால் விடைகூறுது மெனனமாயிருத்தலாம்

விட்சேபம்.

(17) தனக்கிப்போது வேறு காரியமிருக்கின்ற தென்ற கூறி வாதத்தை நிறுத்ததுதல விட்சேபமாம்.

மதாநுஜீனம்.

(18) தனது படசத்தில் பெறப்பட்டதோஷத்தை நீக்காது வேறுபடசத்தில் தோஷங்கூறுவது, அஃதாவது தனகுற்றத்தைப் பரிகரியாது பிறன் குற்றத்தைக் கூறுவது மதாநுஜீனமாம்.

பரியநுயோஜ்யோபேக்ஷணம்.

(19) எடுத்துக்காட்டற்குரியபிறனது தோலவிஸ்தானத்தை பெய்ததுக டாட்டாதிருத்தல் பரியநுயோஜ்யோபேக்ஷணமாம்.

நியநுயோஜ்யாநுயோகம்.

(20) தோலவிதான மினறியவனிடத்துத் தோல்வியைக் கூறல் நியநுயோஜ்யாநுயோகமாம்

அபசித்தாந்தம்-சித்தாந்தப்போலி.

(21) ஒரு மகசித்தாந்தத்தை மேற்கொண்டு வியவகரிக்கும் போது அதற்குமாறான மகசித்தாந்தத்தை மேற்கொண்டுத்தரவு கொடுத்தல் அபசித்தாந்தமாம்

ஏந்துவாபாசம்-ஏதுப்போலி.

(22) இதுபற்றி இந்நூலின் 81-வது பக்கமுதல் 98-வது பக்கம் வரையிலும், 334 பக்கமுதல் 364-வது பக்கம் வரையிலும் காண்க.

தாக்கபரிபாஷை

குறிப்புரையுடன் முற்றிற்று

குருவே னுணை.

உ

வேதாந்த புஸ்தகசாஸ,

புஸ்தக விளம்பரம்.

ரிபுக்தைத்திரட்டு,

குறிப்புரைபுடன

புதியபதிப்பு விலை ரூபாய் 1

மகா இதிகாசங்களு ளொன்றாகிய பிவரசிபுத்தின் ஆறு வது அமசுத்திலுள்ள ரிபுக்தை வடமொழி வல்லார்களே டன் றி, தமிழருக்கு உபயோகமாகா திருந்தலை ிலாககி, திரு விடைமருதூரப் பிடுகாஸதிரிகளென்று வழங்கும் உலகநாத சுலாமீச ளவர்களால் 1924 பாடலாகக் தமிழிலமொழி பெயராத தருளப்பட்டது. அது தமிழகக் கிரிபாவருக்கும் பெரிதும் உப யோகமாகும்படி விஷய-தொருநகம் விடாது 874 பாடல்கள் திரட்டப்பட்டு அச்சியமான கீட-காரி, குறிப்புரையெழுதப் பட்டி உயர்த ினேஸ கித்தத்தில திரட்டிரதிடாக அச்சிடப் பட்டிருக்கின்றது. இது முழுமடசுகக் கொடுவொருநாடும் அத்தியாவசியகமாய விருமபந்தகக் கொளபது மிதுபிரித்தும்.

திருவாசகம்,

இது பிழையறப்பரிசோதித்து,

உயர் கிளே கத்திரிசு உட்பட்டது.

டாக்டர் னைஸ் 51 X 71 உருவம் அளவு

கால்கிளாபை பி-நிலை அறு 10

—————

நவந்தசாரம் (வினா விடை).

இது வாசிட்ட முதலிய நூல்களின் கருத்தாக்களைச் செவ்வனே விளக்கும் வசன வடிவ நூல் இப்புத்தகம் படிப்பதால் வாசிட்ட முதலிய அரிய பெரிய நூல்களின் இரக்கிப்பங்களை மெல்லாம் எளிதிலுறித்துக்கொள்ளலாம் 158 பக்கங் கொண்ட புதிய பதிப்பு காலிக்கோபைண்ட்-விலை அணு 8.

சித்தாந்த பிந்து.

(சம்ஸ்கிருத மொழிபெயர்ப்பு).

இதுவரைக்குநீ தமிழில் வராதது.

இது சங்கரபகவத் பாதாசாரிய சுவாமிகள் அருளிச் செய்த தத்துவவேத்யின் வியாக்கியானம் இவ்வியாக்கியானம் செய்தவரே ஆரியபாஷையில் மகாக்கியாதிபெற்ற மதுத்தன் சரஸ்வதி சுவாமிகள் இப்புத்தகம் ஆதார இன்னது ஆதார இன்னது என்பதுபற்றிச் சருதியாதிப பிரபாணம்களுடையுத்தி சகிதமாக உரையாட வியாக்கிக கூறுகின்றமையினால், வேதாந்த சாஸ்திரம் முதல் ஓரத்தாங்கோல போலவதாம் இதில் அறியவேண்டிய விஷயங்களெல்லாம் சருக்கமாகவும் விளக்கமாகவும் பண்டிதமுதல் பாமரரீரூபமான யாவரும் உணருமாறு விளக்கப்படும்படிக்கின்றன இப்புத்தகம் ஒவ்வொருவராகையிலும் அருதியாவசிபகமா யிருக்கத்தக்க செனபது அதனது விஷய அட்டவணைப்பப்பாக்க நனகு விளங்கும்

காலிக்கோ-விலை அணு 10 ரூபாய் விலை அணு 8

வேதாந்தசாரம்.

(சமீகீர்த மொழிபெயர்ப்பு)

இது யாவருக்கும் விளங்கக்கூடிய எளிய செந்தமிழ்நடையில வினாவிடையாகவசனரூபமாயுள்ளது. இவ்வரியபெரியநூல் இதுகாறும் சுத்தபாடமாக வராதது நோக்கி நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து உயர்ந்த கடிதத்தில செளிவாயச்சிடப்பட்டுள்ளது. வேதாந்த சாஸ்திரத்தின முக்கியமான இரகசியங்களை யெல்லாம் எளிதிலறிந்து கொள்வதற்கு இதுபோன்ற நூல் தமிழில் பிறிதொன்றினைப்போல அருது விஷய அட்டவணையைப் பாராக நன்கு விளங்கும் இந்நூல் மோட்சவிசேசையுள்ள ஒவ்வொருவர் கையிலும் இன்றியமையாதிருக்கத் தக்கதாம்; சகல வேதாந்த சாஸ்திராதிகங்களை யெல்லாம் எளிதிலறிந்து கொள்வதற்கு ஓர் தீபம் போலவதாம்.

காலக்கோ—விலை அணு 12, ராப்பர்—விலை அணு 10

நாநாஜீவவாதக்கட்டளை,

திறிப்புரையுடன். விலை அணு 4

ஆரம்பத்தில் வேதாந்தம் படிப்பவர்களுக்கு இப்புத்தகம் பெரிதும் உபயோகமாயுள்ளது. உபாத்தியாயர் சகாயமில்லாமலே இதனால் வேதாந்தத்தின பிரச்சினைகளெல்லாம் நன்றாய்த் தெரிந்துகொள்ளலாம். இப்புத்தகம் படிப்பவர்கள் வேறு எந்த வேதாந்த புத்தகங்களையும் படிப்பதற்கு அதிகாரிகளாவா; நூதனமாக எழுதப்பட்ட குறிப்புரைபுடன் கூடிய புதிய பதிப்பு. இப்பகுதி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின்

சிஷ்யா சாமகிருஷ்ணந்த சுவாமிகளவாகளும், கோயிலூர்
பொன்னமபல சுவாமிகளவாகளும், ஸ்ரீமத-சஞ்சை-குபபுசாம்
ராஜு அவாகளும் டல்லபிபிராயக கொடுத்திருக்கினறனர்

வாக்சியசுதையேன்ழம்

திருக்குத்திரிசியவிவேசம்.

(முலழம் உளையுய்-மோழ்பேயுப்பி).

இழ்து அநேக வேகாநச சாஸ்திரங்களின ஆசிரியநும்
சங்கரபீடத தாசிரியரா யெருநருளியிருந்தவருமான வித்தி
யாறணணிய சுவாமிகார லநாஸ்செய்யப்பட்டது வேதா
நத சாஸ்திரங்களின முகநய அபிபிராயசுதை மிகவம சுருக்க
மாகவும தெளிவாகவும விளக்கியிருப்பதுபற்றி இது முழுட
சுக்க ளொவ்வொருவராலும் பொன்னேபோற 'பாற்றப்படு
வதாம. சமாதியுய விருப்புள்ள ஓவ்வொருவருக்கும் இனறி
யமையாதகாயுள்ள இந்நால சுதபபதிப்பாக அசசிடபபட்
டிருக்கினறது விலே அநு 2

திருக்குறள் பரிமேலழகருரை,

தெளிபொருள் விளக்கம, கருத்துரை,
குறிப்புரை

விலே நபாய ழுறு

இபுபுத்தகம டிம்மி 3 பக்கங்கொண்ட அளவில 1300
பக்கங்களுகது மேறப்பட்டது, 2 வாலயமாகக காலிககோ

டைண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது. உபாத்தியாயர் சகாயமில்லாமலே பரிமேலழகருரையின் ஒருமை பெருமைகளை யெல்லாம் இதனால் நன்றாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம் தெளிபொருள் விளக்கம், கருத்துரை, குறிப்புரைகள் பரிமேலழகருரைக் கீணங்கப் புதிதாய எழுதப்பட்ட முதற் பதிப்பு.

ஸ்ரீ விருத்திப் பிரபாகரம்.

விலை ரூபாய் 4.

இந்தால வேதவிததம் பிரஹ்மவிததுமாகிய மகாத்மா

சாது நிச்சலதாஸரவர்களு லியற்ப்பட்டது

வேதாந்தத்தின பிரககிரியைகளையெல்லாம் தருககவாயி லாக நனகு விளக்கக்கூறும் இது ஹிந்தி பாஷையிலிருந்தல் பற்றி அதனைத் தமிழாட்டாருக குபயோகமாக குவான கருதி விசாரசந்திரோதயம், தீக்ககௌழி ஹடயோகப்பிரதிபிகை, ஸ்ரீவிருத்திரத்னவல், பாலபோதம், அபரோகூடாங்கூதி, தத்துவ மஸிமகாவாக்கியம், கவாத்மந்நபணம், வேதாந்தபரிச்சேதம் முகலியதூலகளினமொழிபெயாப்பாசிரியரும் பெரியாருமாகிய தஞ்சைமாநகரம் ஸ்ரீமத். வே தப்புசாய்ராஜா அவர்களால் தமிழில மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ விருத்தி ரத்தாவலி.

(ஹிந்திபாஷை மொழிபெயர்ப்பு).

விலை அணு - 12

இந்தால ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகரத்தைச் சங்கிரகித்துக் கூறு வது. இதனொசிரியா பணடிக் கிரேஹ்ணியும் பிரஹ்மந்ஷடா

பரருமான பீதாம்பரஜீயவர்கள். இது தமிழமகக னியாவருக்கு முபயோகமாமாறு ஸ்ரீமத்-வெ. குப்புசாமிராஜர் அவர்களால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

ஸ்ரீபாலபோதம்.

(ஹிந்திபாஷை மொழிபெயர்ப்பு.)

விலை ரூபாய் ஒன்று.

இந்தால மேற்படி பீதாம்பரஜீ அவர்களால் இயற்றப் பட்டது. ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தை யொனபது உபதேச வடிவமாகக் கூறுமிது தமிழமகக னியாவருக்கும் பயன படுமாறு ஸ்ரீமத்-வெ குப்புசாமிராஜர் அவர்களால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

மோட்ச சாதன விளக்கம்.

விலை ரூபாய் இரண்டு

இதில் ஏறக்குறைய அரியபெரிய 300 விஷயங்கள் பிர மாண சகிதமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இதனால் நல்லா சிரியரிடத்துப் பலவருடங் காததிறந் தறியததக்க விஷயங்கள் பலவும் தெளிவாயறிந்துகொள்ளலாம். இது மோட்ச விசைச யுள்ளவர்கட்குப் பரமசாதனமா யுள்ளதெனபது இதன பெய ராலேயே நனகுவிளங்கும். இது டிமமி 72 பாரங் கொண்டது.

வேதாந்த பரிபாஷை.

(சம்ஸ்கிருத மொழி பெயர்ப்பு).

இதுவரைக்கும் தமிழில் வாராதது

இது சாவ தந்திர சுதந்திரரென்று மிகப்பிரசித்தி பெற்றுள்ள தீர்மானத்தீட்சிதரா லியற்றப்பட்டது. இஃ தெட்பெ பரிசேசேத முடையது இதனால் வேதாந்தத்திற் குரிய பிரமாணங்க ளிவ்வளவென்பதும் அவற்றின் பயனும் வேறு அனுபவ ரகசியங்களுந் தெளிவா யறிந்துகொள்ளலாம். காலிககோ விலை அஞ்ஞ 12. ராபபா விலை அஞ்ஞ 10.

தாயுமான சுவாமிகள் பாடல பாட்பேதத்துடன்	0	8	0
ஹட்யோகப பிரதிபிகை (யோகநூல்)	1	8	0
தத்துவமசி மகாவாகசியம்	0	2	0
அபரோக்ஷானுபூதி	0	2	0
சுவாதமநிநுபணம்	0	3	0
தருகக்கொழுதி	0	4	0
வேதாந்தபரிசேசேதம்	0	6	0
பஞ்சதசப்பிரகரணம் வசனமவினாவிடை காலிககோ	1	0	0
பிரபுலங்கலிலை வசனம்	0	12	0
ஸ்ரீ குமாரதேவா சாஸ்திரகோவை	0	10	0
சூதசங்கிதை (செய்யுள்)	1	8	0
ஸ்ரீபக மல்லமருத வசனம்	3	0	0

நாலடியார் மூலமும் உரையும்	}	,,	1	2
இங்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்புடன்				
துவை நசைவகண்டனம்	{	முதற்பாகம்,,	2	0
		இரண்டாம் பாகம்	1	8
ஒளவை குறள்			0	2
அ. த. துவிதவுணமை (ராயல 32 பேனில்)			0	1
திருவிளையாடற் புராணம் மூலம் காலிககோ			1	8

தர்க்கபரிபாஷை குறிப்புரையுடன் அச்சில்.

சர்வநரிசன சங்கிரகம் - சமஸ்கிருத மொழிபெயர்ப்பு. இதில்
சாராவாகமுதலிய 15 மத சித்தாந்தங்கள் எடங்கியிருக்கின்றன. ௮.
அச்சில்

தயாபச்சாரி சுப் பிரதிநித்யகர

கோ. வடிவேலு செட்டியார்.

செட்டியார் சந்த 15 வேங்கடாசல ஆசாரியர்,

கோமகேசுவரன் பேட்டை, செட்டியார்

ஓம்

ததஸ்த்பிரஹ்மணேநமஃ

ஸ்ரீ விருத்திரத்நாவலி.

இஃது

தஞ்சைமாநகரம்

ஸ்ரீமத,

வெகுப்புஸ்வாமிராஜர் அவர்களால்

மொழிபெயர்க்கப்பட்டு

தூற்றுசூடி

உ-ர-ா-ஸ்ரீ சி-க-மா-மாணிக்கவாசகம்

பிள்ளையவர்கள் சகாயத்தால்

தஞ்சைமாநகரம்

வீ. கோவிந்தன் அண்டு பிரதர்ஸ்

அவர்களால்

செனனை

மதராஸ் ரிப்பன அச்சியந்திரசாலைப்பில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1902

சுபகிருது ஸ்ரீ வைகாசி.

(Copy Right-Registered.)

மெ குடபஸவாமி ராஜா

உ

சிவமயம்.

சி ற ப் பு ப் ப ர யி ர ம்.

ஓநூலாசிரியா மாணாகரும

சும. கோணம டவுனஹைஸ்கூல

தமிழ்ப்பண்டிதருமாகிய

தஞ்சை அ. பாலசுப்பிரமணியபபின்னை

அ வ ர க ள

இயற்றிய

நேரிசையாசிரியப்பா.

தொல்வழிததாயபலவகைகலையைபு
மொலவகையுணாந்தேயுன்னுமநநெறி
பயினறவாபொறையுமபண்டபுடையருளு
மிசசகமுவபபமிககியைநதவாமனததான

5 நிசசலதாஸெனநிகழ்வுநூஉமொருபெய

ஈடுகுறியாறபிறாபெயருறலபோலா

திடுகுறிகாரணபபெயரெனபபெநீஇயுயா

மேனமைசாலசிதப்பிற்பான்மையிறபெரியோன்

இநதியென்றியமபுமெழிலுடைமொழியாந

10 தனனாடடியனமொழிதகைமைசானமொழியாக்

கனனாடடியதெனக்கவினுறபபொலியச

செயதளித்தருளியசெவ்வியபொருளாற

பிறங்குறுவிருத்திபபிரபாகரமெனப்

போற்றபுபுலவாபுகழ்தரவிமைக்கு

- 15 மேககுயாநூலுளவிரிபபனவுணர
வனபருளொழுக்குமடக்கமற்றுண்டையீ
னூக்கியநசைமுநதுறுததவுமறிவா
னாற்றனமற்றினமையினலமருபோககும்
விருத்தியினியலுமவிளம்பிகொட்டசி
- 20 யாதிபவளவையினனைததுவேற்றுமையு
மதற்குளகருவியுமதற்பபெயனு
மின்னவெனநெளிதிறநெறிதரவினிதிற
பிரமநிடடையிறபிறங்கியசோத்திப
பீதாமபரஜீயெனப்படுபெரியோன
- 25 முநதுநூலகண்டுமுறைப்பபடுவண்ணி
வரைத்தலைத்தீநதேனகொள்பவனவாயதந்
மாபபெருங்கண்னுடைமாலபினிறசிவண
காண்டலாதிவவீரெழுபொருணமணி
மாண்டகுவிருத்திககதிரொடுவயங்கலின்
30. விருத்திரதநாவுலியெனவியனபோ
பரித்திடவழிநூலபகநதனனதனை
நீடுலகதனுண்ணிமிநதபலவளததுப
பாடுறவோங்குமபண்புடைச்சோண்ட
டெஞ்சலிலசிறப்பினவிஞ்சியசோத்திப
35. பலபெருமபதியுடடொலபெருமபதியா
யறவொழுககத்தானாற்றமைநதோகருந
துறவொழுககத்துததுபமையினோககும்
பிறங்கியவிடமாவிலங்கிமேம்படேம
பரவைபபெருமபுவிபரபொறையாற்றம
40. பாநதளினனநதலைப்படத்தமணியிடமபெற்றீஇ
யிறங்கியவாழத்திடங்காக்கிடங்குறீஇ
மஞ்சுசுழ்கிடககுமிஞ்சியினரனுடைத

நெருவீணமுகிரேறவருநரசுந
தருசையெனறுரைசுகுமலிஞ்சுயர்நகரோன

45 நன்னிடத்தடைபுநனமையகுணனிகு
மானமினெருசுதநுமபழிசுமசகு
மென்னையடாகுமிலகியமிலககணந
தருககமொகிமேனமைதததுவககலைநூற
பனபைமையுணர்த்துமபானமையிறபெரியோ

50 நனதணநூரகுமறத்திரகுமாதியாய
நினறசெங்கேலினீடையராய
வேத்தியனமரபினவாயததவனபுகநூந்
சுக்கமையிறகுபுசாமியெனறுரைகருந்
நிருடபெயருடையோனறிகுழதருபொதிபத

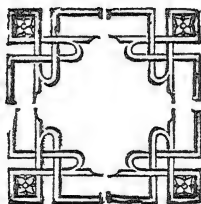
55 தொனமைபதீமபடுதூயததமிழ்குமாயு
மருவசுலையுணர்வானலகாவவாவினாக
ககமுறுமெழ்ச்சிபுமடைதரபபனனூன
மொழிபெயாததருடலைமுதுகடனாககொளீது
யமைததுறுபெரியோனாதலினிநனூன

60. மொழிபெயாததருளினனாகவமமுதுதூல
விழுமியதாசலினங்குபவுளங்கொளீது
வடககுறுநாடெனவண்டமிழவழங்குமித
சுடபபெறுநாடுதனிப்பயன்பெறுவா
னன்னவனுருவப்படத்ததுடனமையா

65 மன்னியசிறப்பினசசிடசசெயவித
தர்பவேளாணமையியற்றினனநதப
பெரியவனகரிமமதமபகெரடத
தூங்குகளிறுநழித்துயலவருநாவாய
வீங்கொலித்திரைகடறபடுதருபெருவளத்

70. தேங்கியசெலவத்துறையுள்ளெனப்படுந்
 தூற்றுக்குடியெனுநதொலபெருமபதியோன
 வாயமையையுயிரிற்சீரிதாநிறுத்த
 தூயமைசாலகங்கைக்குலத்துவநதுயாநதோன
 வேணிககணிதருவிரிகாகங்கையற
75. பேணிப்பரவலேட்டெனவுணாவோ
 னீற்றிறசிறந்ததாவேற்றொருபொருள்க
 கனவினுங்கருதாக்காட்சியனறவத்திற
 பெற்றவாகளிடபிறபெறுத்தியபெயரே
 காரணபபெயராககண்ட
- 80 மாணிககவாசககணபெயரவனே.

சிறப்புப்பாயிரம் முற்றிற்சூ.

விருத்திரதராவலியின் விஷய அநுககரமணியை.

முதல் ரத்நம்.

காரணததோடும் பேதததோடும்

விருத்தியின் சொருபத்தை நிரூபித்தல க-உச.

பிரசங் கம	விஷயம்	பககம
	க விருத்தியின் சாமானிய லக்ஷணத்தை நிர்ணயித்தல் க-க.	
க	வேதாந்த சித்தாந்தம்	க
உ	நூல வரலாறு	க
ங	விருத்தி லக்ஷணம்	உ
ச	ஷை	உ
டு	ஷை	உ
சு	விருத்தியின் வேறுலக்ஷணம்	ங
எ	விருத்தி லக்ஷணத்தில் அவவியாபதிதோஷங்கூறல்	ங
அ	விளக்கபரிணாமம் விருத்தியென்பதின் தாற்பரியம்	டு
க	விருத்தியின் லக்ஷணத்தை முடித்தல்	டு
	உ. விருத்தியின் பேதநிர்வணம் க 0-கள்	
க 0	இருவகை விருத்தி	டு
க க	நாலவகைப்பிரகாரமலக்ஷணமும் அப்பிரமையினலக்ஷணமும்	சு

உ விருத்திரதநாவலியின் விஷய அநுககிரமணிகை.

பிரசுப கம	விஷயம்.	பக்கம்
கஉ	முதல லக்ஷணத்தினபடி பிரமை அபபிரமைகளி வை பெனல	௭
கங	இரண்டாவது லக்ஷணத்தினபடி பிரமை அபபிரமை யிவையெனல	௭
கச	மூன்றாவது நான்காவது லக்ஷணங்களினபடி பிரமை அபபிரமை யிவையெனல	௭
கரு	ஸமிருதியை நீக்கிப் பிரமையின் லக்ஷணங் கூறுதல	௭
கசு	பிரமையினது இரண்டாவது லக்ஷணத்தின பரீக்ஷை	௭
கௌ	முடிவாகப் பிரமை அபபிரமை யிவையெனல க பிரமை அபபிரமைகளின் எண்ணும் காரணமும். கஅ-உச.	அ
கஅ	பிரமாஞானபேதம்	அ
கக	ஜீவாசிரித ரசவராசிரிதப் பிரமைகள்	அ
உ௦	அவற்றுள் இவை பிரததிபக்ஷமும் இவை பரோக்ஷ மூமா மெனல	அ
உக	ரசவராஞானகாரணம்	க
உஉ	சுகதுகக ஞானகாரணம்	க
உங	பிரமை ஆறின் காரணம்	க ௦
உச	பிரமாஞானத்தின காரணம் முதல் ரத்தம் முடிந்தது	க ௦

இரண்டாவது ரத்தம்.

க. பிரததிபக்ஷப் பிரமாண நிரூபணம் உரு-அஅ.

உரு	ச ஆறு பிரமாணங்களின் பெயரும் லக்ஷணமும் மதபேதத்தால் அவற்றின் கொள்கையும் உரு-உ௭.	க க
-----	---	-----

விருத்திரதநாவலியின் விஷய அநுக்கிரமணிகை. ௩

பிரசங் கூட.	விஷயம்	பக்கம்.
௨௬	பிரத்தியக்ஷாதிப பிரமாணங்களின் சாமானிய லக்ஷணம்	௧௧
௨௭	சாவாகராதியோர இததுணைப் பிரமாணங்களைச் கொள்வரெனல் ௫ பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணப் பிரமைகளது சோநுப் நீர்ணயம் ௨௮-௩௫	௧௨
௨௮	பிரமாண லக்ஷணமும் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமும்	௧௩
௨௯	சுரணலக்ஷணம்	௧௩
௩௦	காரணலக்ஷணமும் பேதமும்	௧௩
௩௧	பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமியைவெனல்	௧௫
௩௨	பிரத்தியக்ஷஞானலக்ஷணம்	௧௫
௩௩	பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின்பேதம்	௧௬
௩௪	பிரஹ்மகோசர சுததாதமகோசர ஆநதரப்பிரத்தியக்ஷப் பிரமை	௧௬
௩௫	ஷை	௧௭
௩௬	சு சுவாகசமாதான பூர்வகமான பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் நீர்ணயம் ௩௬-௫௩	
௩௭	இருதிரியஜ்ஞசியஞானம் பிரத்தியக்ஷமனறெனல்	௧௮
௩௮	விருத்திப்பவசசினன் விஷயாவசசினன் சேதனங்களின் அபேதமே ஞானத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தன்மைக்கு ஏதுவாமெனல்	௧௮
௩௯	பிரத்தியக்ஷஞானமும் பிரத்தியக்ஷ விஷயமும் இவையெனல்	௨௦
௪௦	ஷை பரீக்ஷை	௨௦
௪௧	ஷை ஷை	௨௦
௪௨	பிரஹ்மகோசர ஞானம் பரோக்ஷமாகலாகாதேனுமசடகை	௨௧
௪௩	மேற்சுவகையின் சமாதானம்	௨௨
௪௪	வாக்கியத்தின் சுபாவம்	௨௨
௪௫	இருவகை வாக்கியங்களும் அவற்றாலுண்டாகும் ஞானமும்	௨௫

ச விருத்திரதநாவலியின விஷய அநுகிரமணிகை.

பிரசங் கம்	விஷயம்.	பக்கம்
சடு	இருவகை அவாந்தரவாக்கியம்	2௬
சசு	அயோக்கிய அவாந்தரவாக்கியங்களினாலும் பிரஹம் பரோக்ஷஞானம் சம்பவிக் கிறதென்பதில் சங்கை	2௭
சௌ	மேற்சங்கையின் சமாதானம்	2௭
சஅ	சுவப்பிரகாச ஞானப்பின்ன சுவரூபசுகத்தில் அபரோ க்ஷலக்ஷணம் சம்பவியாதெனல	2௮
சக	அபரோக்ஷஞான அபரோக்ஷவிஷயங்களின்பரீகை	2௯
டு0	விருத்திவடிவப் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் அவவியா பதி சங்கை	௩௦
டு௧	அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி ஞானப்பரோக்ஷத்தன்மை யின் அதீனமும் ஞானப்பரோக்ஷத்தன்மை அஞ்ஞா னநிவிருத்தியின் அதீனமாதலால் உநநியோநந்யா சிரயதோஷமுண்டாமெனனும் மறஞ்ஞா சங்கை	௩2
டு2	முதற்சங்கையின் உத்தரம்	௩௩
டு௩	மற்றச்சங்கையின் உத்தரம்	௩௩
எ. ஆந்தரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின்		
பேதத்தினது நிச்சயம் டுச-சுக.		
டுச	இருவகைச் சுததாதம் கோசரப்பிரத்தியக்ஷப் பிரமை	௩௫
டு௫	மகாவாக்கிய ஜநநியமாம் யான பிரஹம்மெனனும் ஞானமென்பதில் சமக்ஷேபசாரீரக சித்தாந்தம்	௩௫
டு௬	பிறநூலாசிரியா மதம்	௩௫
டு௭	அதில் எல்லோருக்கும் விவாதமில்லாத அாததம் ..	௩௬
டு௮	ஜீவேசுவர சொரூபநிர்ணயம்	௩௬
டு௯	பிரகசிரியை மோக்ஷஹேதுவனறு, அத்நா றேனறும் போதம் மோக்ஷஹேதுவெனல	௩௭
ச0	விசிஷ்டாதமகோசரப் பிரமையின் பேதம்	௩௭
ச௧	சுகாதிகோசரஞானம் ஆதமகோசரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையெனல	௩௮

விருத்திரதநாவலியின் விஷய அநுக்கிரமணிகை. 6

பிரசங் கம.	விஷயம்.	பக்கம்
	அ. பாகியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் பேதத் தைச் சொல்லுதலோடு சுரோத்திரஜப் பிர மையின் நீச்சயம் சுஉ-எக.	
சுஉ	பாகியப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் பேதம்	௩௮
சு௩	மத பேதத்தால் பாகியப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமை எழுவ கையாமெனவ	௩௯
சு௪	மேற்கூறிய மத்ததை மறுத்து ஐந்தேயெனவ	௩௯
சு௫	சுரோத்திரேந்திரிய விஷயங்க ளிவையெனவ	௩௯
சு௬	சபதலக்ஷணமும் அதன பேதமும்	௪௦
சு௭	சித்தாந்தத்தின் சுரோத்திரேந்திரிய விஷயசம்பந்தம்	௪௦
சு௮	ஜாதியியக்கதி, குணகுணி, கிரியைகிரியையுடையது காரியதாரண மென்பவற்றின் லக்ஷணம்	௪௧
சு௯	வியாபகவியாபய ஜாதிகளோடு சுரோத்திரத்திற குள்ள சம்பந்தம்	௪௨
எ௦	சுரோத்திரம் இரசனை கிராணம் எனபவற்றிற்குத் திரவியத்தோடுள்ள சம்பந்தம் பிரயோஜனமிலையெனவ	௪௨
எ௧	சுரோத்திரஜந்நியப்பிரமையின் கரணம், வியாபா ரம், பயன எனபவற்றைக் கூறுதல்	௪௨
	க. பாகியப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமா பேதமான துவாசப்பிரமா நீச்சயம் எஉ-எஅ.	
எ௨	துவக்கந்நிரியத்தின் விஷயங்க ளிவையெனவ	௪௩
எ௩	ஸபரிசத்தின் லக்ஷணமும் அதன பேதமும்	௪௩
எ௪	துவக்கிறகு உற்பூத உருவமும் உற்பூத ஸபரிசமு டைய திரவியங்கள் பிரத்தியக்ஷமாம் பிறவாகா வெனவ	௪௩
எ௫	சாக்ஷாவேப் பிரத்தியக்ஷ நியமமும் உற்பூத அநுந பூத லக்ஷணமும்	௪௪
எ௬	இத்தனமைய திரவிய ஜாதிகுணங்கள் துவக்கிறகுப் பிரத்தியக்ஷமாமெனவ	௪௪

பிரசங் கம்	விஷயம்.	பக்கம்.
எஎ	துவக்கிரகத்த திரவிய ஜாதி குணங்களோடுள்ள சம பந்த மிகையெனல	சடு
எஅ	துவக்கு ஜநநியப் பிரமையின் கரணம் வியாபாரம் பயன என்பவற்றைக் கூறுதல்	சசு
எக	க0 சாக்ஷிப்பிரமையின் நிச்சயம் எக-அக சகூ-இநதிரிய விஷயமும், உருவ லக்ஷணமும், அதன் பேதமும்	சசு
அ0	நேததிரததிறகு திரவிய ஜாதி குணங்களோடுள்ள சம்பந்தம்	சஎ
அக	நேததிரஜநநியப்பிரமையின் கரணம் வியாபாரம் பயன என்பவற்றைக் கூறுதல் கக இராசனப்பிரமா நிர்ணயம் அஉ-அச.	சஎ
அஉ	இராசனேநதிரிய விஷயங்களும் இராச லக்ஷணமும், இராச பேதமும்	சஎ
அந	இராசனேககு இராசம் இராசத்தன்மையாதிகளோடு ள்ள சம்பந்தம்	சஎ
அச	இராசன ஜநநியஞானத்திறகு கரணம் வியாபாரம் பயன என்பவற்றைக் கூறுதல் கஉ கிராணஜப்பிரமா நிர்ணயமும் சாமக்கியின் அநுவாதத்தோடு பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் உபசங்காரமும் அடு-அஅ	சஅ
அடு	கிராணேநதிரிய விஷயமும் கந்தலக்ஷணமும் அதன் பேதமும்	சஅ
அசு	கிராணத்திறகு கந்தகந்தத்தன்மைகளோடுள்ள சம பந்தம்	சஅ
அஎ	கிராணஜநநிய ஞானத்திறகு கரணம் வியாபாரம் பயன என்பவற்றைக் கூறுதல்	சசு
அஅ	பாகியப் பிரததியக்ஷப்பிரமம் ஜநநிறகும் கரணம் வியாபாரம் பயன என்பவற்றைக் கூறுதல் இரண்டாவது ரத்தம் முடிந்தது	சசு

விருத்திரத்நாவலியின் விஷய அதுக்கிரமணிகை. ௭

மூன்றாவது ரத்தநம.

உ. அதுமானபிரமாண பிபுபணம அக-க௦௪.

பிரசங் கம்.	விஷயம்	பக்கம்.
	௧௩ சாமக்கீர்யோடு அநுமிதிப்பிரமையின் நிச்சயம் அக க௯	
{ அக க௦	அதுமானம் அதுமிதி லிங்கமுதலியவற்றின் லக்ஷ ணம்	௩௦ ௩௧
௧௧	அதுமிதியின் கரணம் வியாபாரம் பயன சுவராததா துமானம் எனபவற்றின் லக்ஷணம்	௩௧
௧௨	பராராததாதுமானம்	௩௧
௧௩	அதுமானத்தின் மகாவாகிய உவாநதரவாகியவர்கள்	௩௧
௧௪	பிரதிஞ்ஞை ஏது உத்கரணம்	௩௨
௧௫	வியபிசாரசபகை நிவிருத்தி தாககமெனல்	௩௩
௧௬	பராராததாதுமான பராராததாதுமிதி	௩௩
	௧௪ வேதாந்தத்தில் உபயோகமுள்ள அதுமானத்தின் நிச்சயம் ௧௭-௧௦௧	
௧௭	ஜீவப பிரஹ்மாபேத பராராததாதுமானம்	௩௩
௧௮	சேதனத்தனமை ஏதுவிறகுப பிரஹ்மா பேதவடிவ சாததியத்தோணெடாம் வியபிசார சங்கையைத தாககத்தால நிவிருத்திசெய்யவேண்டுமெனல் ...	௩௪
௧௯	அத்தாககத்தின் சொரூபம்	௩௪
௧௦௦	பிரபஞ்சமித்தியாததுவ அதுமானம்	௩௪
௧௦௧	சுருதிவிரோதமுண்டாமென்னும் தாககத்தால விய பிசார சங்கையை நிவாததித்தல	௩௫
	௧௫ நியாய வேதாந்த மதங்களில் அதுமானத் தைக் கொள்ளுதலின் நிர்ணயம் ௧௦௨-௧௦௪	
௧௦௨	சித்தாநதத்தில் சுவநதிர அதுமானம் பிரஹ்ம நிச சயத்திறகு ஏதுவன்றெனல்	௩௫

அ விருத்திரதநாவலியின் விஷய அநுககிரமணிகை

பிரசங் கம.	விஷயம்	பக்கம்
க 0 க	கேவலநவயி கேவலவிய திரேகி அநவயிவிபதிரேக யதுமானங்கள்	௫௬
க 0 ச	வேதநாதமதத்தின் அதுமானம் முன்னுவது ரத்நம் முடிந்தது	௫௭
நான்காவது ரத்நம்.		
௩ உவமானப் பிரமாண நிரூபணம் க 0 ௫-க 0 ச.		
	க ௬ வியவசாரோபடியாக உபமீதி யுபமானங்களின் சாதிருசியத்தோடு கூடிய சுவரூபம் க 0 ௫-க 0 ௭	
க 0 ௫	வேதநாதமத உபமீதி யுபமானங்களின் சுடரூபம்	௫௮
க 0 ௬	சாதிருசியம்	௫௯
க 0 ௭	முற்கூறிய ஞானத்தினை யுபமீதி யெனக்கொள்ளி ஜிஞஞாசுவுக்கதுகூலவுதாரணமகிடைக்காதெனல க ௭ ஜிஞஞாசுவுக் கதுகூலமான உபமீதி உபமானங்களின் சுவரூபம் க 0 ௮-க 0 ச	௬௦
க 0 ௮	ஆகாயத்திரகும் ஆதமாவிரகுமுள்ள சாதிருசிய ஞா னம் ஆதமா ஆகாயமுதலியவற்றினும் விலக்கண மாமெனறுணராதகாலத்து நிகழாதெனல	௬௦
க 0 ௯	உபமீதிக்குவேறு லக்ஷணம் கூறுதல்	௬௧
க ௧ 0	சித்தநாதத்தில் சாதிருசிய வைதாமியஞானங்கள் பொருநதுமாறு	௬௨
க ௧ ௧	நையாயிக உபமீதியின் லக்ஷணம்	௬௨
க ௧ ௨	நையாயிகா கிரமப்படி ஆதமாவின் உபமீதிஞானமு ண்டாமாறு	௬௩
க ௧ ௩	முற்கூறிய கரணலக்ஷணம் சித்தநாதத்தின்படி உப மீதியிற் பொருநதாதெனல்	௬௩
க ௧ ௪	சித்தநாதத்தில் உவமானம் உபமீதியிவையெனல் நான்காவது ரத்நம் முடிந்தது	௬௪

விருத்திரதாவலியின் விஷய அனுகிரமணிகை. ௯

ஐந்தாவது ரத்தம்.

ச. சபதபிரமாண நிருபணம் ககடு-கடுக

பிரசம் கம்	விஷயம்	பககம்
ககடு	கஅ சாபதபிரமையின் பேதம் ககடு-ககஅ	ககச
ககசு	இருவகை சாபதிபிரமை	ககடு
ககஎ	இருவகை வியாவகாரிக சாபதிபிரமை	ககடு
ககஅ	இருவகை வைதிகவாக்கியங்கள் ..	ககசு
ககக	இருவகை பிரஹ்மபோதகவாக்கியம்	ககசு
ககக	சப்தவிருத்தியின் பேதமான சக்திவிருத்தியின் நிருபணம் ககக-கஉச	
கஉ௦	பதவித்ததியும் அதன் வகையும்	ககசு
கஉ௦	சக்திவாக்கியங்களின் லக்ஷணம்	ககஎ
கஉ௧	சத்தியின் வகையும் யோகசத்திலக்ஷணமும்	ககஎ
கஉ௨	அநுசந்திலக்ஷணம்	ககஎ
கஉ௩	யோகரூப உபயநுபசத்தியின் லக்ஷணம்	ககஎ
கஉ௪	பாணமும் சக்திலக்ஷணமென விருத்தி யிரண்டே மெனல	ககஅ
கஉ௦	சப்தவிருத்தியின் பேதமான இலக்ஷணவிருத்தியின் நிருபணம் கஉடு-ககக	
கஉடு	மகாவாக்கியம் பிரஹ்மபிரமையின் கரணமெனல விருத்தமெனறு கூறுதல	ககசு
கஉசு	மகாவாக்கியம் பிரஹ்மபிரமையின் கரணமாதல கருதி சமமதமாமெனல	எ௦
கஉஎ	லக்ஷணையைக் கூறுதல	எக
கஉஅ	சக்திவிருத்தியைக்கூறுதல் பங்னின் நியதாமெனல	எக
கஉக	சக்திவிருத்தியைக்கூறுதல ஸபலமாமெனல	எக
கக௦	லக்ஷணையின்வகையும் கேவலலக்ஷணமும்	எ௨
ககக	இலசுவிதலக்ஷணை	எக

கூ0 விருத்திரதநாவலியின் விஷய அநுககிரமணிகை.

பிரசங் கம	விஷயம்.	பக்கம்.
க கூ உ	முற்கூறிய இருவகை லக்ஷணையும் விட்டலக்ஷணை முதலாமாவகைத்தாமெனலும், அவற்றுள் ஒவ்வொ ன்றும் இருவகையாமெனலும்	எ கூ
க கூ கூ	மகாவாககியத்தில் நீருடலக்ஷணையாகிய கேவல லக்ஷணை பொருநசுமாறு	எ தி
க கூ ச	அசங்கதத்திற் சம்பநதம் பொருநதாதெனும் சங்கை	எ தி
க கூ டு	அசங்கையின் சமாதானம்	எ சு
க கூ சு	வேறுசங்கை	எ சு
க கூ ஏ	அதன் சமாதானம்	எ ஏ
க கூ அ	தத்துவமெனலும் இரண்டு பதங்களுக்கும் பிரஹ்ம சேதனம் லக்ஷியமாயின் புருஷத்தியுண்டாமென பதைப் பரிசுரித்தறபொருட்கு சிலநூலாகிரியா களுக்களுள் தாற்பரியம்	எ அ
க கூ க	சாபதபோதமிதுவெனல	எ அ
உக சாப்தபோதத்தினை ஆகாங்கைத் முதலிய நான்கு சககாரிகளின் நிறுபணம் க ச 0-க கூ சு.		
க ச 0	சாபதபோதசககாரிகள் நான்கில ஆகாங்கையைக் கூறுதல்	ச சு
க ச க	யோக்கியதையைக்கூறுதல்	ச 0
க ச உ	தாற்பரிய லக்ஷணம்	அ 0
க ச கூ	வேதாந்தங்களுக்கு அததுவிதீயப்பிரஹ்மத்தில் தாற் பரியமெனல	அ 0
க ச ச	உபககிரம் உபசங்காரம்	அ கூ
க ச டு	அபியாசம்	அ கூ
க ச சு	அபூாவதை	அ கூ
க ச ஏ	பலம் அாததவாதம்	அ கூ
க ச அ	உபபத்தி	அ ச
க ச க	ஆறு லிங்கங்களாலும் சுருதிகளுக்கு அதவிதீயப் பிர ஹ்மத்தில் தாற்பரியமாமெனல	அ ச

விருத்திரதநாவலியின் விஷய அநுககிரமணிகை. கக

பிரசங் கம.	விஷயம்	பககம்
கடு 0	ஆசகதி	அச
கடுக	சாபதிப பிரமையின் கரணம் வியாபாரம் பயன இவையெனல	அச
ஐந்தாவது ரத்நம் முடிந்தது		

ஆறாவது ரத்நம்.

டு. அரத்தாபத்திபிரமாண நிரூபணம்.

கடுஉ-ககஉ.

உஉ. அர்த்தாபத்திப் பிரமாணப்பிரமைகளினது சொருபத்தின் நிச்சயம் கடுஉ-கடுக		
கடுஉ	அரத்தாபத்திபிரமாணம்	அடு
கடுக	அரத்தாபத்திபிரமை	அடு
கடுச	அரத்தாபத்தியின் பேதமும் திருஷ்டாரத்தாபத்தி யின் லக்ஷணமும்	அஎ
கடுடு	சுருதாரத்தாபத்தி	அஎ
கடுசு	சுருதாரத்தாபத்தியின் பேதமும் அபிதாநாதுபத்தி யின் சொரூபமும்	அஅ
கடுஎ	அபிதிதாதுபத்தியின் சொரூபம்	அக
உச அர்த்தாபத்திப்பிரமை ஜிஞ்ஞாகவுக் குபயோகமாதல் கடுஅ-ககஉ.		
கடுஅ	சுருதாரத்தாபத்தி	கூ 0
கடுக	ஜீவப்பிரஹம் அபேதத்தின் இருவகை அரத்தாபத்தி யும் பொருநதுமாறு	கூ 0
கக 0	திருஷ்டாரத்தாபத்தியின் உதாரணம்	கக
ககச	சகல அநாதம் வஸதுக்களும் மாணஸமெனபதில அர்த்தாபத்திப பிரமாணமாமாறு	கூ 0
ககஉ	ஈண்டி அரத்தாபத்திப பிரமாணம் டூஉவெனல	கூஉ
ஆறாவது ரத்நம் முடிந்தது		

கஉ விருத்திரதநாவலியின விஷய அறுக்கிரமணிகை.

ஏழாவது ரத்தம்.

சு. அதுபலபதிப்பிரமாண நிரூபணம்.

கசுந-கஅக.

பிரசங் கம்.	விஷயம்	பக்கம்
	உடு நியாய சாஸ்திரக்கீழ்மமாக அபாவ சோநுப நீச்சியம் கசுந-கசுக	
கசுந	அதுபலபதி யபாவங்களின் லக்ஷணம்	கஉ
கசுச	அபாவபேதம்	கந
கசுடு	அநநியோநநியாபாவம்	கந
கசுசு	சமசாக்காபாவபேதமான பிராகபாவம்	கச
கசுஎ	பிரததுவம்ஸாபாவம்	கடு
கசுஅ	ஸாமயிகாபாவம்	கசு
கசுக	அத்தியநதாபாவம்	கஎ
	உசு மேய்கூறிய அபாவ சோநுபத்தில் வேதாந்த விரோதமான அம்சங்களைக் காட்டு தல் கஎ௦-கஎஅ	
கஎ௦	பிராகபாவம் அநாநியனறெனல	கஅ
கஎக	பிரததுவம்ஸாபாவமும் ஸாதிசாநதமாமெனல	கக
கஎஉ	அநநியோநநியாபாவமும் ஸாதிஸாநத அதிகரணத் தில ஸாதிஸாநதமும் அநாநியதிகரணத்தில அநா தியுமாமெனல	கக
கஎந	அநநியோநநியாபாவம் அநாநியாதற குதாரணம்	கக
கஎச	ஆறநாதி	க௦௦
கஎடு	ஜீவேசுவரா மாயிக (மாயையின காரிய)மும் அநாதி யுமாவரெனறு கூறுதல விருத்தமாமெனல	க௦௦
கஎசு	அசசங்கையை நிவிருத்திக்க மாயிகமெனபதறகு மாயையின காரியமெனபது பொருளனறெ னல	க௦௦

விருத்திரத்நாவலியின் விஷய அநுககிரமணிகை. ௧௩

பிரசங் கம	விஷயம்.	பக்கம்.
௧௭௭	அத்தியந்தாபாவமும் ஸாதிஸாந்தமா மெனபதோடு சகல அபாவங்களும் விநாசியாமெனல	௧௦௦
௧௭௮	அத்தியந்தாபாவமொன்றினையே யங்கீகரிக்கும் அத் வைதவாதி ஒருவா அபிப்பிப்பிராயம் உ௭ சாமக்கிரீஸகித் அபாவப்பிரமையும் அது ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு உபயோகமாதலைக் கூறுதலோடு பிரமாவிருத்தியின் உபசங்காரமும் ௧௭௯-௧௮௧.	௧௦௧
௧௭௯	அநுபலபதி	௧௦௨
௧௮௦	ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு அநுபலபதி நிரூபணத்தின் உபயோ கம் ஈதெனல	௧௦௩
௧௮௧	பிரமையை முடித்தல ஏழாவது ரத்நம் முடிந்தது	௧௦௪

எட்டாவது ரத்நம்.

௧. அபபிரமாவிருத்தியின் பேதமும்

அநிவசநீயககியாதியின் நிரூபணமும்.

	௨௮ யதார்த்த அப்பிரமையின் பேதத்தைக் கூறுதல் ௧௮௨-௧௮௬	
௧௮௨	அபபிரமாவிருத்தியின் பேதமும் யதார்த்த அபபிர மையின் பேதமும்	௧௦௫
௧௮௩	யதார்த்த ஸமிருத்தியின் பேதம்	௧௦௬
௧௮௪	அயதார்த்த ஸமிருத்தியின் பேதம்	௧௦௭
௧௮௫	யதார்த்தமென்ற ஸமிருத்தியினைப்பின் அயதார்த்த மென்று கூறுதல அசம்பவமாமெனல	௧௦௮
௧௮௬	முற்கூறிய அசம்பவ கோஷத்தைப் பரிகரிக்கல	௧௦௯

கசு விருத்திரத்நாவலியின் விஷய அநுககிரமணிகை.

பிரசங் கம	விஷயம்	பக்கம்
	உக. அயதார்த்த அப்பிரமையின் பேதமும் சம்சயப்பிரமங்களின் நிச்சயமும் கஅஎ-கக௭.	
கஅஎ	அயதாரதத அப்பிரமையின் பேதம் ..	க 0 எ
கஅஅ	ஸமிருதியின் லக்ஷணமும் பேதமும் .	க 0 எ
கஅக	அநுபவ லக்ஷணமும் பேதமும்	க 0 அ
கக 0	சமசயமும் அதன பேதமும் பிரமேய சமசய பேத மும் ..	க 0 க
ககக	ஆதம சமசயம் அநேகமாதல் ..	க 0 க
ககஉ	துவமபதாரததகோசரசமசயம் .	கக 0
ககக	ததபதாரததகோசரசமசயங்கள் .	கக க
ககச	துவமபதாரததகோசர ததபதாரததகோசரப்பிரமேய சமசயங்கள் நிவிருத்தியாமாறு	ககஉ
ககடு	ஞானசாதன மோக்ஷசாதன சமசயங்களாகிய பிர மேய சமசயங்களின் நிவிருத்தி ஹேது ..	ககஉ
ககசு	மோக்ஷ சொரூபத்தின் சமசயரூபப்பிரமேயசமசயத் தின் நிவிருத்தி ஹேது	ககஉ
கக௭	சாரீரகத்தின் மூன்றாவது நான்காவது அத்தியாயங் களிற் கூறியவை யிவையெனல	ககஉ
	க 0 அயதார்த்த அப்பிரமா பேதமான நிச்சய வடிவப் பிரமஞானத்தின் நிச்சயம் ககஅ-உ 0 எ	
ககஅ	நிச்சயஞானப் பிரமஞானங்களின் லக்ஷணம்	ககக
ககக	அத்தியாச லக்ஷணம்	ககச
உ 0 0	அத்தியாச பேதம்	ககச
உ 0 க	அதிஷ்டான மீதேனல	ககடு
உ 0 உ	சததையின் பேதம்	ககடு
உ 0 க	அதிஷ்டான லக்ஷணம் ..	ககசு
உ 0 ச	அநாதமா அதிஷ்டான மாகாதெனல் சுவகை ...	கக௭
உ 0 டு	பாஷியகாரரால அந்நியோநவியாததியாசம் சொல்லப் பட்டிருத்தலால் அநாதமாவில் ஆதமாததியா சத்தை யங்கீகரித்து முற்கூறிய சுவகைகஞ்ச சமா	

விருத்திரத்நாவலியின் விஷய அநுக்கிரமணிகை. கரு

பிரகம் கம்	விஷயம்	பக்கம்.
	தானம் சொல்லுதல பூரவகமாய அததியாச பேத ததைக கூறுகின்றா ..	க க௭
உ 0 கூ	சேதனத்தின் தாதாதமியசம்பந்தம் அல்லது சேதன தாதாதமியத்தின் சம்பந்தம் கற்பிதமாமெனல .	க கஅ
உ 0 எ	சம்பந்த சம்பந்திகளும் அவற்றின் ஞானமும் அநிர் வசநீயமாகவே உற்பத்தி யாகின்றன	க கக
	கூச. பிரசங்கத்தால் நேர்ந்த சங்கை சமாதான முதலிய அரித்தத்ததைக கூறுதல் உ 0 அ-உகக	
உ 0 அ	முதற் சங்கை ..	க உ 0
உ 0 கூ	இரண்டாவது சங்கை	க உ 0
உ க 0	மூன்றாவது சங்கை	க உ க
உ க க	நான்காவது சங்கை	க உ உ
உ க உ	முதற் சங்கையின் சமாதானம்	க உ உ
உ க கூ	இரண்டாவது சங்கையின் சமாதானம்	க உ ச
உ க ச	மூன்றாவது சங்கையின் சமாதானம்	க உ டு
உ க டு	நான்காவது சங்கையின் சமாதானம்	க உ ஏ
உ க சு	சம்பந்தியத்தியாசமும், தாமியத்தியாசமும்	க உ அ
உ க எ	சம்பந்தாததியாசம்	க உ கூ
உ க அ	தாமாததியாசம்	க கூ 0
உ க க	பரோக்ஷபிரமம்	க கூ உ
	கூ உ சித்தாந்தத்தில் அங்கீகரித்துள்ள அநிர்வசநீயக் கியாதியின் நிச்சயம் உ உ 0 - உ உ உ.	
உ உ 0	சித்தாந்தத்தின் அநிர்வசநீயக்கியாதி	க கூ கூ
உ உ க	ஒருரஜ்ஜுவில் சாபபம் தண்டமுதலிய பததுப் பதாரததங்களுதோற்றுவதற்குச்சமஸ்காரமெனது வேனல	க கூ சு
உ உ உ	பிரமஞானம் அவித்தியாவிருத்தியெனல்	க கூ ஏ
	எட்டாவது ரத்தம் முடிந்தது.	

௧௬ விருத்திரதநாவலியின விஷய அநுகிரமணிகை

ஒன்பதாவது ரத்நம்.

௨. அபபிரமாவிருத்தியின பேதமான

சத்கியாதிபையக காட்டுதலோடு அதன கண்டநம

௨௨௩-௨௩௦.

பிரசங் கம	விஷயம்.	பககம்.
	௩௩ சிந்தாந்தத்திந்த வேறுகிய சகலக்கியாதி களின் பெயர்க்கோடு சந்தியாதிவாதத்தைச் சொல்லுதல் பூர்வகமான அதன் நிரா கரணத்தின் யோக்கியதை ௨௨௩-௨௨௩.	
௨௨௩	பிரமத்தில் சித்தாந்தப்படித்திறகு வேறான ஐந்து பகவத்கள்	௧௩௮
௨௨௪	சத்கியாதிவாதம்	௧௩௯
௨௨௫	சத்கியாதிவாதம் பிராகாரிககததகதாமெனல ௩௪-சந்தியாதி வாநகண்டனம் ௨௨௪-௨௩௦.	௧௩௯
௨௨௬	சத்கியாதிவாதத்தினதோஷம்	௧௪௦
௨௨௭	சத்கியில் இரஜதாவயவமுன் தெனபதை மறுததல	௧௪௦
௨௨௮	சொறப ரஜஜுதேசத்தில சாபபமதண்டமுதலிய அநேக பதாரததவகளின் அவயவங்களிராமை	௧௪௧
௨௨௯	அநிவசநீயவாதத்தின சித்தி	௧௪௧
௨௩௦	பிரமஸ்தலத்தில் சதபதாரதத்தின உறபத்திஅவ கீகரிபதினல உண்டாகுமதோஷம் ஒன்பதாவது ரத்நம் முடிந்தது.	௧௪௨

விருத்திரத்தாவலிபின் விடிப அறுக்கிரமணிகை. கள

பத்தாவது ரத்நம்.

௩ அப்பிரமாவிருத்திபின் பேதமான அசதகியாதியைக

காட்டுதல பூவகமான கண்டநம் உருக-உருச

பிரசங் கட	விஷயம்	பக்கம்
	௩௩ இருவகை அசத்கியாகி வாகத்தைச் சொல் வதலோடு அசத்கியாகி வாதியை நோக்கிய வினு உருக-உருஉ	
உருக	இருவகை அசத்கியாகி	கசஉ
உருஉ	அசத்கியாதியை அசததென்னும் சொலலிற குப பொருள யாதெனவினாவ	கச௩
௩௩	அசத்கியாகி வாதியின் கண்டநம் உருக-உருச	
உரு௩	அசததென்னும் சொலலிறகுச சொருபமினமை பொருளெனின உண்டாகும் விரோதத்தைக கூறுதல	கச௩
உருச	அசததென்னும் சொலலிறகு அபாத்திய விலக்க ணம் பொருளெனக கூறுதலாலுண்டாம் விரோ தத்தைக கூறுதல	கச௪

பத்தாவது ரத்நம் முடிந்தது.

கஅ விருத்திரதநாவலியின விஷய அறுக்கிரமணிகை.

பதினோராவது ரத்நம்.

ச. அபபிரமாவிருத்தியின் பேதமான ஆதமக்கியாதியைக

காட்டுதலபூரவககண்டநமஉரு-உச௦

பிரசங் கம.	விஷயம்.	பக்கம்
	௩௭. ஆத்மக்கியாதி வாத்தின் அதுவாத பூவக கண்டநம் உரு-உ௩௮	
உரு	ஆதமக்கியாதிவாத அதுவாதம்	௧௪௪
உ௩௬	ஆதமக்கியாதிவாத கண்டநம்	௧௪௫
உ௩௭	அநிவசநீய ரஜதம் வெளியிடத்திலுண்டாகின்ற தென்னும் சித்தநாதக கிரமமே நலமுடைய தெனல	.. ௧௪௬
உ௩௮	அதவைதவாதத்தின முக்கிய சித்தநாதம்	.. ௧௪௬
	௩௮. அநிவசநீயக்கியாதியின் கிரமத்தோடு அத் வைத வாதிக்கு அநிவசநீய பதார்த்தத்தின் சித்தி உரு-உ௪௦	
உ௩௯	சாககிர பதாசதங்களுக்கு வியாவகாரிக சததை கூறியது ஸதூலபுத்தியுடையவாகளின் பொரு ட்டெனல	.. ௧௪௭
உ௪௦	அதவைதவாதிகு அநிவசநீயபதாசதம் அபபிர சித்தமாமெனல விருத்தமாசல பதினோராவது ரத்நம் முடிந்தது.	.. ௧௪௭

விருத்திரதநாவலியின விஷய அநுககிரமணிகை. கக

பனிரண்டாவது ரத்நம்

௫ அபபிரமாவிருத்தி பேதமான அந்நியதாககியாதியைக்
காட்டுதல பூவகமான அதன கண்டநம் ௨௪௧-௨௪௨.

பிரசங் கம்	விஷயம்.	பககம்.
	௩௧ அந்நியதாக்கியாதி வாதத்தைச் சொல்லுத லோடு கண்டித்தல்.	
௨௪௧	நனீனரைடாய்கரது அந்நியதாககியாதிவாதம்	௧௪௮
௨௪௨	முறகூறிய அந்நியதாககியாதியின கண்டநம் ..	௧௪௯
	பனிரண்டாவது ரத்நம் முடிந்தது —	

பதின்மூன்றாவது ரத்நம்.

௬. அபபிரமாவிருத்தியின பேதமான அக்கியாதியைக்
காட்டுதலோடு கண்டித்தல ௨௪௩-௨௪௪.

	௪௦. அக்கியாதிவாதத்தின் அநுவாத பூர்வக கண்டநம் ௨௪௩-௨௪௪,	
௨௪௩	அக்கியாதிவாதம்	௧௫௦
௨௪௪	அக்கியாதிவாதகண்டநம்	௧௫௨

உ-0 விருத்திரதநாவலியின் விஷய அறுக்கிரமணிகை.

பிரசங் கம்	விஷயம்.	பக்கம்.
	சு க தர்க்கப்பிரமத்தின் நீர்ணயபூர்வகியாகி நீடுபணமும் கண்டநத்தின் உபசங்காரத்தோடு பத்னுவது ஞானங்களைக் கூறுதலும் உசரு-உசஅ	
உசரு	அநாவசநீயக்கியாதியின் கண்டநமும் அநநியதாகி யாதியின் கண்டநமும் சுருக்கிக் கூறியதற்கேது கூறுதல்	கருசு
உசசு	தாக்கமும் பிரமமெனல	கருசு
உசஎ	பிரமத்தைச் சமசய நிசசய வடிவப்பிரமங்களின் வேராயக் கூறுதற்கு ஏது கூறுதல்	கருரு
உசஅ	பதினான்கு ஞானமியைவெனல பதின்மூன்றாவது ரத்நம் முடிந்தது	கருரு

பதினான்காவது ரத்நம்

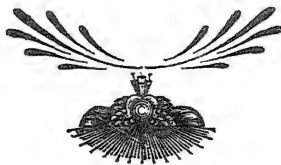
விருத்தியின் பயனை ிருபித்தல் உசசு-உருஎ.

உசசு	சஉ அவஸ்தாத்திரய நீடுபணம் உசசு-உருரு முறக்கூறிய விருத்திவடிவ ஞானத்தின் பிரயோஜ னமிதுவெனல	கருசு
உரு0	மூன்றவஸதைகளின் சம்பந்தத்தால ஜீவனுக்குச் சமசாரமுண்டெனலும் சாககிராவஸதையின் சொருபமும்	கருசு
உருக	சொப்பவைஸதையின் சொருபம்	கருஎ
உருஉ	சுமுகதியவஸதையின் சொருபம்	கருஎ
உருக	ஜாககிரத்திலுண்டாம் யான அறியேன எனனும் விருத்தி பிராதிபாவிகரஜதாகாரவிருத்தி சுகா கார விருத்தி என்பவற்றின் லக்ஷணம்	கருஎ

விருத்திரதநாவலியின விஷய அநுகிரமணிகை. ௨௧

பிரசங் கம	விஷயம்	பக்கம்.
௨௫௪	சுழுதநியவஸதையின அநுபவததைக கூறுதல	௧௫௮
௨௫௫	மூனறவஸதைகளிலுமுள்ள விருத்திபேதங்கள்	௧௫௮
	சுந விநுத்தியிர் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல் ௨௫௩-௨௫௪.	
௨௫௬	பரதமோக்ஷசொருபம்	௧௫௯
௨௫௭	கற்பித நிவிருத்தியாகிய அதிஷ்டான சொருபமே சமசார நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷமெனல பதினான்காவது ரத்நம் முடிந்தது.	௧௫௯

விருத்திரதநாவலியின அநுகிரமணிகை முடிந்தது.

பிழைதிருத்தம்.

பககம்	வரி.	பிழை.	திருத்தம்
க 0	க ச	தோஷ தோஷ	தோஷ
ச ௩	க	பாஷய	பாஷய
சை	க 0	பிரமாணத்தின	பிரமையின
க ௫	க	காரியம்	காரியமான
உக	க ச	யோக்கியத்தனமை	அயோக்கியத்தனமை
உச	உ	வாக்கியத்தினாலும	வாக்கியத்தினால்
உக	க உ	பேதமின்றி	பேதமின்றிய
ஹி	உச	தனது	சுவ (சனது)
௩ அ	உச	காரணம்	கரணம்
௩ க	க க	காரணம்	கரணம்
ச ௩	க ச	துவக்குசையோக	சையோக
௫ க	க க	கவயத்தில் கோவின	கோவின
௫ க	க ச	கோவினானது	கோவினானது
அ உ	௫	* குறிப்பை அக-வது பககம் அ-வது வரியில் ஒன்பது எண்ணும சொல்லின் முன சோக	
அ ௫	க ௩	யறிவிக்ரும பிரதிக்ரும சப	யறிவிப்பது பிரதிக்ரு சப
		தமாமோ	தமோ
அ அ	எ	தேவதனது	தேவததனது
க 0 க	க	கபால	கட
க 0 க	உ உ	உலபதி	உபலபதி
க 0 க	௫	பிர ஹம்	பிரம்

பக்கம்.	வரி	பிழை.	திருத்தம்.
ககஉ	உக	அநதியாய	அநதியாய
ககங	கச	தனது	சுவ (தனது)
சை	உக	இரஜஜ்-அல்லது இரஜஜ்	சுததி அல்லது சுததி
சை	உஉ	இரஜஜ்	சுததி
ககஉ	எ	தாமததியாச	தாமாததியாச
சை	ச	சகல	சகல
ககச	கங	இரஜஜ்-அயவ	இரஜஜ்-அயவ
ககந	கச	பொருள்	பொருள்

வி ள ம் ப ர ம்.

இப்புஸ்தகமும் மற்றும பலவித புஸ்தகங்களும்
பறபல நகைகளும், விசித்திர வேலைப்பாடுள்ள ரப்பா
ஸ்டாம்புகளும் வேண்டியவர்கள் தஞ்சாவூர் வடக்கு
வீதி வி கோவிந்தன் அண்டு பிரதாஸ் ஆவாகளுக்கு
எழுதிப்பெற்றுக்கொள்ளலாம்

ஓம்

தத்ஸத் பிரஹ்மணேநமஃ

ஸ்ரீ சுகராசாரிய ஸ்வாமிகள் ஸதுதி

உட்கயற்கண்ணிபங்கனஞ்சமாயவதரித்த
சுகரபகவற்பாததயாபரநினதுசெய்ய
பங்கயத்திருத்தாடமமிறபத்தியிலெளியனேனு
சிங்கயலகாணுமேனமையெய்திடறகருளசெயவாயே

ஸ்ரீ பரமாசாரிய ஸதுதி

எனநீராமசத்திரனுககெனறுஞ்சயமுண்டாகவென்றுன
தேயெவருமபுகழ்துபினனாததிருமாலசீரையுரைத்திடுமா
முடிவமுதாயவதரித்தவனபினபெருக்கேயருளாளா
நீரமபதீததெனையாளவாயசோநதேனுனறனசேவடியே

ஸ்ரீ ஆசாரிய ஸதுதி

உணடுநின்னடியாகூட்டமபழகிலாபபளகனேறகு
விணடுரைசெய்யலாகாவிழுப்பொருடனனையுந
கணடுகொள்ளென்பகாநதானகரையிலாபுருளினமிககான
விணடுவென்னியறபோடாயநதவியனருவிவண்ணாதன.

ஓம கணேசாயநம:.

ஸ்ரீவிருத்திரத்தாவலி என்னும்
விருத்திப்பிரபாகரத்தின் சாரம்.

க. முதல் ரத்தம்.

காரணத்தோடும் பேதததோடும்
விருத்தியின் சொருபத்தை நிரூபித்தல்.

க - உச.

மங்கலம்.

சாக்கிர மாதிரி பாகச சாற்றுமுன நவததை கடஞ்ஞ
சாக்கிரான பரனே யென்னச சரதமா யதிரி னிரத
வீக்கிய வுடலயா னென்றே வெவவிடா தனனை யீயும்
போக்குதற கரிய மானம போருநதன் மூலத தோடே.

க. விருத்தியினது சாமானிய லக்ஷணத்தை
நிர்ணயித்தல். க - கூ.

க “யான பிரஹ்மம்” எனனும் விருத்தியினால் காரியத்
தோடுகூடிய அருளுனத்தின் நிவிருத்தியும் பரமாநதத்தின்
பிரபதியும் உண்டாமென்பது வேதாந்தத்தின் சித்தாந்தம்

உ. ஆண்டு விருத்தியாது? விருத்தியின் காரணமயாது?
விருத்தியின் பயன யாது? எனறறிகல் வேடகை யுண்டாக;

அதன்பொருட்டு விருத்திப்பிரபாகரத்தின் சாராமச வடிவின் தாகிய விருத்திரத்நாவலி யென்னும் நூல் எழுதப்படுகின்றது

௩. அநதக்கரணத்தின் பரிணாமமும் அஞ்ஞானத்தின் பரிணாமமும் விருத்தியெனப்படும. குரோதம் சுகமுதலியன அநதக்கரணத்தின் பரிணாமமும் ஆகாய முதலியன அஞ்ஞானத்தின் பரிணாமமுமாம். அவற்றை விருத்தி யெனப்பதில்லை. அங்ஙனமாயினும், விஷயத்தை விளக்கும் அநதக்கரண அஞ்ஞானங்களின் பரிணாமம் எவையோ அவை விருத்தி யெனப்படும.

௪ குரோதம் சுகமுதலிய வடிவின்வாகிய அநதக்கரண பரிணாமங்கள் எவையோ, அவற்றால் எப்பதார்த்தத்தின் பிரகாச (விளக்க) மும் உண்டாகிற்றில்லை. அங்ஙனமே ஆகாய முதலியவற்றினும் பிரகாசமுண்டாகிற்றில்லை. ஆதலால் அவை விருத்தியன்று ஆனால் ஞானவடிவ பரிணாமத்தால் பிரகாசமுண்டாகின்றது. அதனையே விருத்தி யெனப்பா.

௫. சுகம், துககம், காமம், திருபதி (சந்தோஷம்), குரோதம், கூழை (பொறுமை), தைரியம், அதைரியம், லஜ்ஜை (வெட்கம்), பய முதலிய எத்துணை அநதக்கரண பரிணாமங்கள் உளவோ, அவ்வெல்லாவற்றிற்கும் விருத்தியென்னுஞ் சொல்லால் வியவகாரம் எழுதப்பட இருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும், தத்துவாநுசந்தாரம் அத்வைதகௌஸ்தப முதலிய நூல்களில் விளக்க பரிணாமமே விருத்தி யெனப்பட இருக்கின்றது.

கூ. சில நூல்களில் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் பரி
ணாமத்தினை விருத்தி யெனபா. பரோக்ஷஞானத்தினாலும் அச
கதுவாபாதக அஞ்ஞானமசத்தின் நாசமுண்டாகின்றது.

அல்லது, விஷய சேதனத்துள்ள அஞ்ஞானத்தின் நாச
மோ அபரோக்ஷ ஞானமின்றி உண்டாகிறதில்லை. பிரமாத
திரு சேதனத்துள்ள அஞ்ஞானத்தின் நாசம் பரோக்ஷஞா
னத்தினாலும் உண்டாகின்றது. ஆதலால் பரோக்ஷ ஞானத்
தில் முற்கூறிய லக்ஷணத்தின் அவ்வியாபதியில்லை.

எ. அங்ஙனமாயினும், சுகதுக்கங்களின் ஞானவடிவ விரு
த்தியிலும், மாயாவிருத்திவடிவ ஈசுவரனது ஞானத்திலும்,
அங்ஙனமே சுத்திரஜாத முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் பிரம
ரூப அவித்தியாவிருத்தியிலும், சொப்பனத்தைக் கோசரிப்
பதும் சுழுத்தியினகண்ணுள்ள சுகத்தினையும் அஞ்ஞானத்
தினையும் கோசரிப்பதுமாகிய வித்தியாவிருத்தியிலும், பிரத்
தியபிஞ்ஞை ஞானவடிவ விருத்தியிலும் முற்கூறிய லக்ஷண
த்தின் அவ்வியாபதியுண்டு. ஏனெனின்,

க. முதலில் அறியப்படாத சுக முதலியன உற்பத்தி
யாய்ப் பின்னா அவற்றின் ஞானமுண்டாமாயின், சுக முத
லியவற்றின் ஞானத்தால் சேதனத்தினது அஞ்ஞானத்தின்
நாசம் சமபவிக்ரம அவ்வறியப்படாத சுக முதலியன இல்
லை ஆனால் சுக முதலியனவும் அவற்றின் ஞானமும் ஒருகா
லத்தில் உற்பத்தி பாகின்றன. ஆதலால் அறியப்படாத சுக
முதலியவற்றின் அபாவத்தால் சுக முதலியவற்றைக் கோச
ரிக்கும் விருத்தியினால் அஞ்ஞானத்தின் நாசம் சமபவியாகு.

உ. அங்ஙனமே ஈசுவரனுக்கு அசாதாரண வடிவத்தாற் சகல பதார்த்தங்களும் எப்போதும் பிரத்தியக்ஷமாகக் காணப்படுகின்றன. ஆதலால் அஞ்ஞான மினமையால் மாயையின் விருத்திவடிவ ஞானத்தினாலும் அஞ்ஞானத்தின் நாசம சம்பவியாது.

ங. சுததி ரஜத முதலியனவும் சொப்பனத்தின்கண்ணுள்ள மித்தியாபதார்த்தங்களும் அவற்றின் ஞானமும் ஏககாலத்தில் உற்பத்தியாகின்றன. ஆதலால் பிரம் விருத்தியினாலும் அஞ்ஞானத்தின் நாசம் உண்டாகிறதில்லை.

ச. அங்ஙனமே சுழுத்தியில் விருத்தியிருக்கினும், அதன் விஷய வடிவ தனது உபாதானமும் ஸ்வரூப சுகத்தின் ஆவரணமுமாகிய அஞ்ஞானத்தின் நாசம் அதனால் உண்டாகிறதில்லை. ஞானகோசரப் பிரத்தியபிஞ்ஞானம் உண்டாகுமிடத்தும் ஆவரணமினமையின், அதனாலும் அதன் நாசம் உண்டாகிறதில்லை. எங்ஙனம்; “யான பிரஹ்மம்” என்று ஒரு முறை உதயமாகிய ஞானத்தினால் ஸ்வரூபத்தின் ஆவரணம் நாசமாகின்றது. பின்னா அநேகமுறை விசாரத்தினால் விததுவானுக்கு “யான பிரஹ்ம” மெனனும் விருத்தி உதயமாகின்றது. அதனால் முன்னரே ஆவரண மின்றிய ஞானிக்கு ஸ்வரூபத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகிறதில்லை. அங்ஙனமே தாரையாய்ச் செல்லும் விருத்தி யுண்டாகுமிடத்தும் முற்கூறிய பயனுக்கு இரண்டாவது முதலிய விருத்தியில் அவ்விபத்தியிருக்கின்றது. ஏனெனின், ஞானதாரை உண்டாகுமிடத்து முதல் ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நாசமாக இரண்டாவது

முதலிய ஞானங்கட்கு அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்குநதன்மை சம்பவியாது.

அ. ஆதலால் விளக்க பரிணாமத்தை விருந்தீ யெனப்ர். இகன தாற்பரியம் இதுவாம் — “இருக்கிறது” எனனும் விவகாரத்திற்கு ஏதுவாகிய அவிததை அநதக்கரணங்களின் பரிணாமம் எதுவோ அது விருந்தீ யெனப்படும்.

க. விளக்கபரிணாமத்தை விருத்தியெனினும், அறிபப் படாத பதார்த்தத்தைக் கோசரிக்கும் விருத்தியிறான் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்குநதன்மை வடிவப் பிரகாசிக்குநதன்மையிருக்கின்றது. மறைக்கப்படாத பதார்த்தத்தைக்கோசரிக்கும் விருத்தியில் பிரகாசிக்ருநதன்மை யிலலை. ஏனெனின, மறைக்கப்படாத சேதனத்தின் சம்பந்தத்தினாலேயே விஷயப்பிரகாசம் சம்பவித்தலால் விருத்தியில் பிரகாசிக்ருநதன்மையைக் கறபித்தல் அயோக்கியமாம். ஆதலால் விருத்தியில் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்குநதன்மையின்றி வேறுவிதப் பிரகாசிக்ருநதன்மை சம்பவியாமையால், இரண்டாவது லக்ஷணத்திற்கும் முதல லக்ஷணத்திற்போல், சகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்தியில் அவ்வியாப்தி உண்டாகும். ஆதலால் “இருக்கிறதெனனும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவாகிய அவிததை அநதக்கரணங்களின் பரிணாமம்” விருந்தீ யெனப்படும்.

உ. விருத்தியின்பேத நிருபணம் ௧0-௧௪.

௧0. அநத விருத்திஞானம் இருவகைத்தாம். க. ஒன்று பிரமைவடிவினது. உ. மறையது அப்பிரமைவடிவினது.

கக,

க. (க) பிரமாண ஜந்நிய யதாராதத ஞானத்தைப்பிரமை
யென்பா.

(உ) அல்லது அபாதித (பாதிக்கப்படாத) அத
தத்தை விஷயஞ்செய்யும் ஞானத்தினைப்பிரமை
யென்பா.

(ங) அல்லது அபாதித அததத்தை விஷயஞ் செய்
யும் ஸ்மிருதிககு வேறுகிய ஞானத்தினைப் பிர
மை யென்பா.

(ச) அல்லது யதாராத் அநுபவத்தைப் பிரமை
யென்பா.

உ. அதனின் வேறுகியஞானத்தை அப்பிரமையென்பா.

கஉ. முதல் இலக்ஷணத்தை அநுசரித்தோ பிரததியக்ஷ
முதலிய பேதத்தால் பிரமாஞானம் அறுவகைத்தாம். அத
னின் வேறாய ஈசுவரஞானமும் சுகமுதலியவற்றைக் கோசரி
ககும் ஞானமும் ஸ்மிருதிஞானமும் பிரமஞானமும் அப்பிர
மை வடிவினவாம். அவற்றுள், ஈசுவரஞானமுதலியன யதாரீ
த்த அப்பிரமையும், பிரமஞானம் அயதாரீத்த அப்பிரமையுமாம்.

கங. சிலநூலாசிரியர்கள் மதத்திலோ யதாராததஞானம்
பிரமையும் அயதாராததஞானம் அப்பிரமையுமாம். அதன்படி
இரண்டாவது லக்ஷணமுள்ளது. அதனை அநுசரித்தோ ஈசுவர
ஞானமும் சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் ஞானமும்

ஸமிருதி ஞானமும் பிரமைகளாம். பிரமஞானம் அப்பிரமையாம்.

கசு. ஆனால் பிராணீன ஆசாரியர்கள் ஸமிருதிக் குவேறாய யதார்த்தஞானத்தில் பிரமா வியவகாரத்தைச் செய்திருக்கின்றனர். ஆதலால் ஸமிருதியின் வேறுபட்டதாகப் பிரமையின் லக்ஷணத்தைக் கூறுதலவேண்டும். அதன்படி மூன்றாவது நான்காவது லக்ஷணங்களுள், அதனை அநுசரித்துப் பிரததி பக்ஷ முதலிய அறுவகை ஞானமும் ஈசுவரஞானமும் சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் ஞானமுமே பிரமைகளாம். அவற்றின் வேறாய ஸமிருதிஞானமும் பிரமஞானமும் அப்பிரமைகளாம்.

கரு. சுததி ரஜதமுதலிய ஞானம் ஸமிருதிக் கு வேறும்; அபாதித அாததத்தை விஷயஞ்செய்கிறதில்லை. ஆனால் பாதித அாததத்தை விஷயஞ்செய்கின்றன; ஆதலால் பிரமையன்று. அபாதித அாததத்தை விஷயஞ்செய்வது ஸமிருதிஞானமாமம். ஸமிருதிஞானத்திற் பிரமா வியவகாரமில்லை. ஆதலால் அநேக நூல்களில் “ஸமிருதிக்கு வேறாய் அபாதித அாததத்தை விஷயஞ்செய்யும் ஞானம்” பிரமையெனப்படுகின்றது.

கசு. இரண்டாவது லக்ஷணத்தின் பரீக்ஷிதுவாம்.— யதார்த்தமோ ஸமிருதியுமாம்; அது அதுபவவடிவ மன்று. அதுபவமோ பிரமஞானமாமம்; அது யதார்த்தமன்று. ஆதலால் “யதார்த்தாதுபவம்” பிரமையும் அதனின் வேறாயது அப்பிரமையுமாம். இப்பிரமையின் லக்ஷணமும் ஸமிருதியின் வேறுபட்டதாம்.

ஸ்ரீ விருத்திரதநாவலி.

க௭ ஈசுவர ஞானமும் சுக முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும ஞானமயதாத்த அநுபவவடிவமாம். ஆதலால் அவையும பிரத்தியக்ஷ முதலிய ஆறு அநுபவங்களைப்போல பிரமையாம். அவற்றின் வேறாய ஸமிருதி ஞானமும் பிரமஞானமும் அப்பிரமையாம். அப்பிரமையின் நிருபணம் மேல எட்டாவது ரதந முதல் பதின்மூன்றாவது ரதநமவரையிற கூறப்படும்.

௩. பிரமை அப்பிரமைகளின்

சங்கையும் (எண்ணும்) காரணமும் கஅ-உச.

கஅ பிரத்தியக்ஷம், அநுமிதி, உபமிதி, சாபதி, அாததாபத்தி, அபாவமென்னும் ஆறு பிரமாணஜநநிய யதாத்ததஞ்ஞானங்கள், ஈசுவரஞானம், சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் ஞானம் எனனும் பேதத்தால் பிரமாஞானம் எண்வகையாம்.

கக.

க. பிரத்தியக்ஷ முதலிய ஆறு ஞானங்களும் பிரத்தியக்ஷத்தின் பேதமாகிய சுகமுதலியவற்றின் ஞானமும் ஜீவாசிரிதப்பிரமையெனப்படும்.

உ. முக்காலத்தைய சகல பதாத்ததங்களையும் கோசரிக்கும் மாயையின் விருத்திவடிவ ஞானம் ஈசுவராசிரிதப்பிரமையெனப்படும்.

உ௦. மீண்டும் அவற்றுள்,

க. பிரத்தியக்ஷப்பிரமையும் மாயையின் விருத்திவடிவ ஈசுவரஞானமும் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் உள்ள

டங்கிய சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் ஞான
மும் பிரத்தியக்ஷவடிவமாம்.

உ. சாப்தீப்பிரமை பிரத்தியக்ஷ பரோக்ஷ பேதத்தால்
இருவகைத்தாம்.

ங. அஹ்நமே அபாவப்பிரமையும் பிரத்தியக்ஷ பரோ
க்ஷபேதத்தால் இருவகைத்தாம். அல்லது அபா
வம் விவாதத்திற்கு விஷயமாயிருத்தலின் அபாவ
ப்பிரமை பரோக்ஷமேயாம்.

ச-ச. அநுமீதி உபமீதி அர்த்தாபந்திப் பிரமைகள் பரோக்ஷ
மேயாம்.

உக. பிராணிகளின் காமத்தை அநுசரித்துச் சிருஷ்டி
யின் ஆதிகாலத்தில் சகல பதார்த்தங்களையும் விஷயஞ்செய
யும் ஈசுவரஞானம் உறப்பத்தியாயிருக்கின்றது. அது முக்கால
த்தைய சகல பதார்த்தங்களின் சாமாநிய விசேஷத்தன்மை
களையும் விஷயஞ்செய்வதாய்ப் பிரளயபரியந்தம் நிற்பதாயிரு
க்கின்றது; ஆதலால் ஏகமும் நித்தியமுமாமெனபா. அதன்
உபாதானகாரணம் மாயையும், நிமித்தகாரணம் சகலப் பிரா
ணிகளது அதிருஷ்ட முதலியனவுமாம்.

உஉ தாமமுதலிய நிமித்தத்தால் அநுகூலப் பிரதிகூல
பதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் உணடாகுதலால், அநதக்கரண
த்தினது சததுவகுண ரஜோகுணங்களின் பரிணாமவடிவ சுக
துக்கங்கள் உணடாகின்றன. சுகதுக்கங்களின் நிமித்தம் எது
வோ, அதே நிமித்தத்தால் சுகதுக்கங்களை விஷயஞ்செய்வ

தாகிய அநதக்கரணத்தின விருத்தி உண்டாகின்றது. அநத விருத்தியில் ஆரூட சாக்ஷி சுக துககங்களைப் பிரகாசிக்கின்றது. அதற்கு அநதக்கரணம் உபாதானமும் தாம் முதலியன நிமித்தமுமாம்.

உங். பிரமாண ஜநநிய யதார்த்த ஞானம் அறுவகைத் தாம். அதன் உபாதான காரணம் அநதக்கரணமும், நிமித்த காரணம் பிரததியகூ முதலிய பிரமாணங்களும் அங்ஙனமே இநதிரிய சையோக முதலியனவுமாம்.

உசு. அவிததையின பரிணாமமாகிய பிரமஞானத்தின் உபாதான காரணம் அவிததையும், நிமித்தகாரணம் ஸஜாதீய (ஒத்தவின) வஸதுவின ஞான ஜநநிய சம்ஸகாரமும், பிரமாததிருதோஷமும், பிரமாண தோஷமும், பிரமேய தோஷமும், அதிஷ்டானத்தின் சாமானிய ஞானமும், திமிர முதலியனவுமாம்.

விருத்தியின காரணம் பேதம் சொரூபம் எனபவற்றை

நிர்ஹிததலெனனும

முதல் ரத்நம் முடிந்தது.

இரண்டாவது ரத்தநம்.

க. பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண நிரூபணம்.

உரு—அஅ.

ச. ஆறுபிரமாணங்களின் பெயரும் இலக்ஷணமும்
மதபேதத்தால் அவற்றின் கொள்கையும்.

உரு—உஎ.

உரு. பிரமாணங்களுக்க ஆறுபேதமுண்டு. அவை பிரத்தி
யக்ஷம், அதுமானம், சப்தம், உபமானம், அர்த்தாபத்தி
அதுபலப்தி எனபனவாம்.

உசா.

க. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் கரணம் யாதோ அது
பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண மெனப்படும்.

உ. அதுமிதிப்பிரமையின் கரணத்தினை அதுமானப்பிர
மாண மெனபா.

ங. சாபதிப்பிரமையின் கரணத்தினைச் சப்தப்பிரமாண
மெனபா.

ச. உபமிதிப்பிரமையின் கரணத்தினை உபமானப்பிர
மாண மெனபா.

ரு. அர்த்தாபத்திப் பிரமையின் கரணத்தினை அர்த்தா
பத்திப் பிரமாண மெனபா.

சு. அபாவப் பிரமையின் கரணத்தினை அதுபலப்திப்
பிரமாண மெனபா.

பிரததியகூத அததாபததிப பிரமாணங்களுக்கும் பிரமைகளுக்கும் பெயா ஒன்றேயாம்.

உஎ.

க. சாரீவாகரீமதந்தில் பிரததியகூதப் பிரமாணம் ஒன்றே கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.

உ. கணுதகூதநீமதங்களில் பிரததியகூதம் அநுமானமென இரண்டு பிரமாணங்களைக் கொண்டிருக்கின்றனா.

ங. சாங்கிய சாஸ்திரத்தின காததாவாகிய கபிலாதுமத்ததில் பிரததியகூதம், அநுமானம், சபதமென மூன்று பிரமாணங்களைக் கொண்டிருக்கின்றனா.

ச. நியாய சாஸ்திரத்தின காததாவாகிய கேளதமரதுமத்ததில் பிரததியகூதம், அநுமானம், சபதம், உபமானம் என நான்கு பிரமாணங்களைக் கொண்டிருக்கின்றனா.

ரு. பூவ மீமாம்ஸையின ஏகதேசிபாகிய பட்டரின சிஷ்யரான பிரபாகராதுமத்ததில் பிரததியகூதம், அநுமானம், சபதம், உபமானம், அததாபததி என ஐந்து பிரமாணங்களைக் கொண்டிருக்கின்றனா.

சு. பட்டாதுமத்ததில் ஆறு பிரமாணங்களைக்கொண்டிருக்கின்றனா.

எ. வேதாந்த நூல்களிலும் ஆறுபிரமாணங்களே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

சூத்திரபாஷ்யகாரராகள பிரமாண சங்கையை எழுதின ரிலலை. ஆயினும், சித்தாந்தத்திற்கு விரோதமின்றிய பட்டா மத்ததினை அதவைதவாதத்திற் கொண்டிருக்கின்றனா. ஆத லால வேதாந்த பரிபாஷை முதலிய நூல்களில் ஆறு பிரமா ணங்களே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

௫. பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணப் பிரமைகளது
சொருபத்தின் நிர்ணயம்.

௨௮—௩௫.

௨௮. அருளுனத்தின் ஞாபகம் பிரமாணமெனப்படும்,
அல்லது பிரமாணத்தின் கரணம் பிரமாணமெனப்படும்.

பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் கரணம் நேத்திரமுதலிய இந திரியங்களாம். ஆகலின் நேத்திர முதலிய இநதிரியங்களைப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண மெனபா.

௨௯. வியாபாரமுடைய அசாதாரணகாரணம் எதுவோ அது காண மெனப்படும். அல்லது வியாபாரத்தின் வேறுகிய அசாதாரண காரணம் எதுவோ அது காணமெனப்படும்.

௩௦. நியதமாயக காரியத்திற்கு மறைப்பினறி முன்னி ருப்பது எதுவோ அது காரண மெனப்படும். அக்காரணம் ௧. சாதாரணம் ௨. அசாதாரணம் எனனும் பேதத்தால திருவகைத்தாம்.

௧. சாவகாரியங்களின் காரணத்தினைச் சாதாரணகாரண மெனபா.

உ. யாதேனும் ஓர் காரியத்தின் காரணத்தினை அசாதாரணகாரண மெனபா.

க. ஈசுவரன், அவரது ஞானம், இச்சை, கிரியை, திக்கு, காலம், அதிருஷ்டம், பிராகபாவம், பிரதிபந்தகாபாவம் எனனும் இவ்வோன்பதும் சாதாரணகாரணங்களாம.

உ. இவற்றிற்கு வேறுகிய கடமுதலியவற்றின் கபாலமுதலிய காரணங்களெவையோ, அவையாவும் அசாதாரணகாரணங்களாம. அவற்றுள்ளும், (க) சில உபாதானகாரணமும் (உ) சில நிமித்தகாரணமும்.

(க) எதன் சொருபத்தில் காரியத்தின் ஸத்தியுளதோ அது உபாதானகாரண மெனப்படும.

(உ) அதனின் வேறுயவை நிமித்தகாரண மெனப்படும. எங்ஙனம். கடத்தின் உபாதானம் இரண்டு கபாலங்களும், நிமித்தம் தண்டம் முதலியனவுமாம்.

அசாதாரணகாரணமும் இருவகைத்தாம். க ஒன்றே வியாபாரமுடையது, உ. ஒன்று வியாபார மினறியது.

காரணத்தினினறும் உண்டாய்க் காரியத்தை உண்டு பண்ணுவது யாதோ அது வியாபாரமெனப்படும. எங்ஙனம் கபாலம் கடத்திற்குக் காரணமாம்; கபாலமிரண்டின சையோகமும் கடத்திற்குக் காரணமாம். ஆண்டுக் கபாலத்தின் காரணத்தனமையில் சையோகம் வியாபாரமாம். ஏனெனின், கபாலசையோகம் கபாலத்தினினறும் உண்டாகின்றது.

௧. கபாலத்தின் காரியம் கடத்தை உறபத்தியாக்குகின்றது. ஆதலால் சையோகவடிவ வியாபாரமுடையகாரணம் கபாலமாம்.

உ. காரியத்தை எவவழியாகவேனும் உறபத்திசெய்யாமல தானே உண்டாகருவது எதுவோ அது வியாபாரமன்றிய காரணமெனப்படும.

கபாலத்தின் சையோகம் அசாதாரண காரணமாயினும் வியாபாரமுடையதன்று; ஆதலால் கரணமெனப்படுவதில்லை; கேவல கடத்தின் காரணமெனப்படுகின்றது.

௩௧. அங்ஙனமே பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு நேத்திரமுதைய இரத்திரியங்கள் கரணமாம். ஏனெனின், நேத்திரமுதலிய இரத்திரியங்களுக்குத் தத்தம் விஷயங்களோடு சம்பந்தமுண்டாகாவிடின், பிரத்தியக்ஷப்பிரமை உண்டாகிறதில்லை. இரத்திரிய விஷயங்களின் சம்பந்தமுண்டாயின் அப்போது உண்டாகின்றது. ஆதலால் இரத்திரியவிஷயங்களின் சம்பந்தம் இரத்திரியத்தினின்றும் உண்டாய்ப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையை உண்டாக்கின்றனவையின் அது வியாபாரமாம். சம்பந்தவடிவ வியாபாரமுடைய பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் அசாதாரணகாரணம் இரத்திரியமாம். ஆதலால் இரத்திரியங்களைப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமென்பா. இரத்திரிய ஜந்நிய யதார்த்த ஞானத்தினைப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையென்பா.

௩௨. எவர்கள் மத்ததில் மனம் இந்திரியமன்றோ, அவர்கள் மத்ததில் இரத்திரிய ஜந்நியத்தனமைப் பிரத்தியக்ஷத்தின்

லக்ஷணமன்று. அங்ஙனமாயினும், ஆண்டுவிஷயசேதனத்திற்கு விருத்தி சேதனத்தோடுள்ள அபேதமே பிரத்தியக்ஷஞானத் தின் லக்ஷணமாம். அதனையே பிரத்தியக்ஷப்பிரமையென்றும் கூறுவா.

௩௩. அநதப் பிரததியக்ஷப்பிரமை இருவகையினதாம். க. ஒன்று அபிஞ்ஞாபபிரததியக்ஷம், உ. மறறையது பிரததி யபிஞ்ஞாப பிரததியக்ஷம்.

க. கேவல இந்திரிய முதலியவற்றின் சம்பந்த ஜநநிய ஞானம் அபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷமாம்.

உ. பிரததியக்ஷ சாமககிரியோடு கூடிய சமஸ்கார ஜந நியஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாப் பிரத்தியக்ஷமாம்.

அவை ஒவ்வொன்றும் ஆநதரப பிரத்தியக்ஷப்பிரமை பாகியப்பிரததியக்ஷப்பிரமை என்னும் பேதத்தால் இருவ கைத்தாம்.

ஆநதரப பிரததியக்ஷப் பிரமையும் இரு வகைத்தாம். ஒன்று ஆத்மகோசரம், மறறையது அநாதமகோசரம்.

ஆத்மகோசரமும் இருவகைத்தாம். ஒன்று சுததாதம கோசரம்; மறறையது விசிஷ்டாதம கோசரம்.

சுததாதமகோசரமும் இருவகைத்தாம். ஒன்றோ பிரஹ் மாகோசரம், மறறையது பிரஹ்மகோசரம்.

௩௪. “துவம் (நீ)” பதாத்தத்தை போதிகளும் வேதா ந்த வாககியத்தினால் “சுததனாகிய பிரகாசன யான” என்னும்.

விருத்தி உண்டாகின்றது. அநத விருத்திதேசத்தில் அநதக கரண உபகித சுத்த சேதனமிருக்கின்றது. ஆதலால் விருத்தி யவசரினன சேதனத்திற்கும் விஷயாவசரினன சேதனத திற்கும் அபேத மிருத்தலின அநத விருத்தி அபரோகஷமாம. அநத விருத்தியின விஷயமாகிய சேதனத்தில் பிரஹ்மத்தன மையு முளது, ஆனால் பிரஹ்மாகாரவிருத்தி உண்டாகவில்லை. ஏனெனின, அவாநதர வாக்கியத்தினால் விருத்தி உண்டாயிரு க்கின்றது. மகாவாக்கியத்தினால் உண்டாகுமாயின பிரஹ் மாகாரமும் உண்டாகும். ஏனெனின,

௩௫. சப்தஜந்நிய ஞானத்தின் சுபாவம் இதுவாம்.—சுநநிஜி பபட்ட பதாரததத்தை எவ்வடிவத்தால் சப்தம் அறிவிககின றதோ, அவ்வடிவத்தை ஞானம் விஷயஞ் செய்கின்றது. எவ்வடிவத்தால் சப்தத்தைக் கூறவில்லையோ, அவ்வடிவத் தால் சப்தஜந்நிய ஞானம் விஷயஞ் செய்கிறதில்லை.

எங்ஙனம் . பத்தாவது புருஷனுக்குப் “பத்தாமவ னிரு க்கின்றன” என்று கூறின், அப்போது “பத்தாமவன யான” என்று கேட்பவனுக்கு ஞான முண்டாகிறதில்லை. எங்ஙனம் பத்தா மவனிடத்து ஆதமத்தன்மை யிருக்கினும், ஆதமத் தனமையை யறிவிக்கும் சப்தமினமையால் ஆத்மத்தனமை யின ஞானமுண்டாகிற தில்லையோ, அங்ஙனமே ஆதமாவினி டத்தில் பிரஹ்மத்தன்மை எப்போது மிருக்கினும், பிரஹ்மத் தனமையை அறிவிகக்கும் சப்த மினமையால் ஞானம் உண் டாகிறதில்லை. ஆதலால் முற்கூறிய விருத்தி பிரஹ்மாகோச சுத்தாத்மகோசா ஆத்மபிரதீயக்ஷப்பிரமையரம்.

கா. சங்கை சமாதான பூர்வகமாகப் பிரத்தி
யக்ஷப்பிரமையை நிர்ணயித்தல் ஈகா - ஈந.

ஈகா. பிரத்தியக்ஷத்தின் பிரசங்கத்தால் ஓசீகங்கை உள
தாகின்றது.—சித்தாந்தத்தில் இந்திரியஜநரிய ஞானம் பிர
த்தியக்ஷமாம் எனபதின் அங்கீகாரமில்லை ஏனெனின, பாக்ய
கடமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமோ சித்தாந்தத்தி
லும் இந்திரியஜநரியமாம். என்றாலும் மனதிற்கு இந்திரி
யத்தன்மையின் அபாவத்தால் ஆந்தர சுகதுக்கங்களின் ஞா
னம் இந்திரியஜநரியமன்று. ஆனால் சுகதுக்கம் சாக்ஷிபா
ஸியமாம். விசிஷ்டாதமாவில் அந்தக்கரண பாகம் சாக்ஷிபா
ஸியமும் சேதனத்தின் பாகம் சுயம்பிரகாசமுமாம். ஆத
லால் ஜீவனது ஞானமும் மானஸமன்று. பிரஹ்மவித்தை
வடிவ அபரோக்ஷ ஞானத்தின் கரணம் சபதமாம். ஆதலால்
அதுவும் சப்தப்பிரமாண ஜநரியமாம்; மானஸமன்று. வாசஸ
பதியின் மத்தத்தில் முற்கூறிய ஞானங்கள் யாவும் மன இந்திரி
ய ஜநரியமாயினும் மாயையின் விருத்திவடிவ ஈசுவராசிரி
தப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமை இந்திரிய அநுமானதிப பிரமாண
ஜநரியமன்று. ஆதலால் ஆண்டு அவர் மத்ததினும் அவவியா
ப்தி உண்டாகுதலான் இந்திரிய ஜநரியத்தன்மை பிரத்தியக்ஷ
ஞானத்தின் லக்ஷணமன்று.

ஈந. ஆனால் விருத்தியவச்சின்ன சேதனத்தோடு விஷ
யாவச்சின்ன சேதனத்திற்குள்ள அபேதமே ஞானத்தின் பிர
த்தியக்ஷத்தன்மைக்கு ஒதுவாம்.

க. யாண்டு இந்திரிய சம்பந்தமுடைய கடாதிகளுள்
வோ, ஆண்டு இந்திரியவாயிலாக அநதக்கரணத்தின் விரு
ததி வெளியிறசென்று விஷயத்தின வடிவத்திற்குச் சமான
வடிவமாய் விஷயத்தோடு சம்பந்த முடையதாகின்றது. இத்
னால் விருத்திசேதன விஷயசேதனங்களின் உபாதிகள் ஓரி
டத்திருத்தலின் உபகித சேதனத்திற்கும் அபேத முண்டா
கின்றது.

உ. அங்ஙனமே சுக முதலியவற்றின் ஞானம் இந்திரிய
ஜநரியமன்று. சுததாதம ஞானமும் சப்த ஜநரியமாம்; இந்திரிய
ஜநரியமன்று. அங்ஙனமாயினும் விஷயசேதன விருத்தி
சேதனங்கட்குப் பேதமில்லை. ஏனெனின், சுகாகாரவிருத்தி
அநதக்கரணதேசத்தி லிருக்கின்றது. சுகமும் அநதக்கரண
த்தி லிருக்கின்றது. ஆதலால் விருத்தியுபகிதசேதன விஷய
வுபகிதசேதனங்கட்கு அபேத முண்டு.

அங்ஙனமே ஆதமாகார விருத்தியின் உபாதான கார
ணம் அநதக்கரணமாம். அநதக்கரணம் உபகிதசேதனத்திற்கு
எதிராமுகமாகியு மிருக்கின்றது. ஆதலால் ஆதமாகார விருத்
தியும் அநதக்கரண தேசத்திலுளதாம். அவ்வநதக்கரணமே
சுததாதமாவிற்கு உபாதியாம்.

இவ்வாறனால் இரண்டு உபாதிகளும் ஓரிடத்திருத்த
லால் விருத்திசேதன விஷயசேதனங்கட்கு அபேதமுண்டா
கின்றது. ஆதலால் சுகமுதலியவற்றின் ஞானமும் சுததா
தம் ஞானமும் பிரத்தியக்ஷவடிவமாம்.

௩௮ ஈண்டு இது நிச்சயம் — யாண்டு விஷயத்திற்குப் பிரமாதாவோடு விருத்திவாயிலாகவேனும் நேராகவேனும் சம்பந்த முளதாகின்றதோ, ஆண்டு அந்த விஷயத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம். அந்த விஷயமும் பிரத்தியக்ஷமென்பபடிமம். எங்ஙனம். கடத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாயின, அப்போது கடம் பிரத்தியக்ஷமாமென்னும் வியவகார முண்டாகின்றது.

௩௯. பாகிய பதார்த்தங்களுக்கு விருத்திவாயிலாகப் பிரமாதாவோடு சம்பந்த முண்டாகின்றது. சுகமுதலியவற்றிற்குப் பிரமாதாவோடு சாக்ஷாத் சம்பந்தமிருக்கின்றது.

அதீத சுகமுதலியவற்றிற்குப் பிரமாதாவோடு வர்த்தமான சம்பந்தமில்லை யாகலின், அதீத சுகமுதலியவற்றின் ஞானம் ஸ்மிருதிருபமாம்; பிரத்தியக்ஷருபமன்று.

௪௦. அதீத சுகமுதலியவற்றிற்கும் பிரமாதாவோடு சம்பந்தமோ உண்டாயிருக்கின்றது; அங்ஙனமாயினும், பிரத்தியக்ஷலக்ஷணத்தில் வர்த்தமானத்தின் பிரவேசமிருக்கின்றது.

க. “பிரமாதாவோடு வர்த்தமான சம்பந்தியாகிய யோக்கியவிஷயம்” பிரத்தியக்ஷமென்பபடிமம்.

உ. “பிரமாதாவோடு வர்த்தமான சம்பந்தியான யோகிய விஷயத்தின் ஞானம்” பிரத்தியக்ஷ ஞானமென்பபடிமம்.

யோக்கியமென்று சொல்லாவிடின, தர்மமுதலியன எப்போதும் பிரமாதாவின சம்பந்திகளா யிருந்ததலின், எப்போதுமே பிரத்தியக்ஷ மெனல வேண்டும். சபத முதலியவற்றால் அவற்றின் ஞானம் உண்டாகின்றது. அதனைப் பிரத்தியக்ஷஞான மெனலவேண்டும். தர்மமுதலியன பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமன்றாகலின் இலக்ஷணத்தில் யோக்கிய பதத்தைப் புகுத்தலால் தோஷமில்லை. க. யோக்கியததன்மையும், உ. அயோக்கியததன்மையும் அநுபவத்தின் அநுசாரமாக அநுமிககத்தககனவாம்.

க. எந்த வஸ்துவில் பிரத்தியக்ஷத்தன்மையின் அநுபவம் உண்டாகின்றதோ, அதனகண் யோக்கியத்தன்மை யுளது.

உ. எதன்கண் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை அநுபவம் உண்டாக வில்லையோ, அதன்கண் யோக்கியத்தன்மை யுளது.

இவ்வுணாசசி அதுமானத்தினாலேனும் அர்த்தாபத்தியினாலேனும் உண்டாகின்றது.

இவ்வாற்றால் பிரத்தியக்ஷயோக்கிய வஸ்துவிற்குப் பிரமாதாவோடு வாத்தமான சம்பந்த முண்டாயின், ஆண்டுப் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகின்றது.

சுக. இவ்வாததத்தில் இச்சங்கையுளது:—பிரஹ்மகோசரஞானம் பரோக்ஷமாகலாகாது. ஏனெனின், பிரஹ்மத்திற்குப் பிரமாதாவோடு சம்பந்த மில்லையாயின், பாகிய முதலியவற்றின் ஞானத்தைப்போலப் பிரஹ்மஞானமும் பரோக்ஷ

மாம. எப்போது அவாநதர வாககியத்தினால் “சத்தியசொருபம், ஞானசொருபம், அநந்தசொருபம் பிரஹ்மமாம்” என னும விருத்தி உண்டாகின்றதோ, அக்காலத்திலும் பிரஹ்மத்திற்குப் பிரமாதாவோடு சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆதலால் அவாநதரவாககியஜநநியப் பிரஹ்மஞானமும் பிரத்தியக்ஷமே யாதல்வேண்டும். சித்தாநந்தத்தில் அவாநதரவாக் கியஜநநியப் பிரஹ்மஞானம் பிரத்தியக்ஷமன்று; ஆனால் பரோக்ஷமாம். அது முறக் கூறியபடி சம்பவியாது.

சஉ. இச்சங்கைகளுக்கு இது சமாதானமாம்—பிரத்தியக்ஷலக்ஷணத்தில் விஷயத்தின் யோக்கியதை விசேஷணமெனப்பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனமே யோக்கியப்பிரமாண ஜநநியத்துவம் ஞானத்தின் விசேஷணமாம். ஆதலால் முறக் கூறிய தோஷமில்லை. ஏனெனின், பிரமாதாவோடு வாததமான் சம்பந்தமுடைய யோக்கியவிஷய மெதுவோ, அதன் யோக்கியப்பிரமாணஜநநிய ஞானம் பிரத்தியக்ஷஞானமெனப்படுகின்றது. இந்த லக்ஷணத்தில் முறக் கூறிய தோஷமில்லை. ஏனெனின்,

சங. வாக்கியத்தின் சுபாவம் இதுவாம்:—

க. சுரோதாவின் சொரூபத்தைப் போதிக்கும் பதம் மைந்த வாககியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது.

உ. சுரோதாவின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதமின்றிய வாககியத்தினால் பரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது.

விஷயம் சமீபித்திருந்து பிரத்தியகூயோக்கிய மாகு
மாயினும், சொரூபத்தைப் போதிக்கும் பதமின்றிய வாககி
யத்தினால் அபரோகூஞான முண்டாகிறதில்லை. எங்ஙனம்.-
பததாமவனைப் போதிகம இருவகை வாககியங்களுள்.

க. ஒன்றோ “பந்தாமவந்நக்கீந்ருன்” எனனும் வாக்
கியம்.

உ. மறறையது “பந்தாமவந்நீ” என்னும் வாக்கியம்.
அவறறுள்,

க. முதல்வாக்கியமோ சுரோதாவின் (கேட்பவனது)
சொரூபத்தை அறிவிகம பதமின்றியதாம்.

உ. இரண்டாவது வாக்கியம் சுரோதாவின் சொரூபத்
தை அறிவிகம “நீ” என்னும் பதத்தோடு கூடி
யதாம்.

அவறறில் முதல் வாக்கியத்தினால் சுரோதாவீறகுத் தச
மனது பரோகூஞானமே உண்டாகின்றது. வாக்கிய ஜநநிய
ஞானத்தின் விஷயம் தசமபுருஷனும். அவன் இரண்டிடங்க
ளிலும் மிகச சமீபித்தவனாயிருக்கின்றான். எது சொரூபத்
திறகுப் பின்னமாகவும் சமபந்தியாகவும் உளதாகின்றதோ,
அது சந்நிஹிதமாகின்றது; பிரத்தியகூயோக்கியமுமாம்.
பததாவது புருஷன் சுரோதாவின் (கேட்பவனது) சொரூபத்
திறகு வேறல்லன்; கேட்பவனது சொரூபமாயிருக்கின்றான்.
ஆதலால் அதிசந்நிஹிதனும் பிரத்தியகூயோக்கியனு மா
வன். பிரத்தியகூயோக்கியமாகாவிடின், இரண்டாவது வாக்

கியத்தினாலும் பததாமவனது பிரததியகூடானம் உண்டாகலாகாது. இரண்டாவது வாககியத்தினாலும் பிரததியகூடான முண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரத்தியகூடயோக்கியமாம்.

இவ்வாற்றால் அதிசநிஹிதனும் வாககியஜநியப பிரததியகூடயோககியனுமாகிய தசமனது பிரததியகூடானம் வாககியத்தினால் உண்டாகிறதிலையெனின, அவ்வாககியம் அயோக்கியமாம்.

இரண்டாவது வாக்கியத்தினால் அதே தசமனது அபரோகூடான முண்டாகின்றது. ஆதலால் இரண்டாவது வாககியம் யோக்கியமாம்.

வாககியங்களின் யோககியதை அயோககியதைகளில் வேறோ ஏதுவோ இல்லை. சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதத்தோடுகூடியதனமையும் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதமின்றியதனமையுமே யோக்கியதை அயோக்கியதைகளைச் சம்பாதிப்பனவாம். இவ்வாற்றால்,

க. “பத்தாமவன்” எனனும் வாககியமோ யோககியப் பிரமாணமாம். அதனாற்றோன்றுவது “பததாமவன் யான்” எனனும் பிரத்தியகூடானமாம்.

உ. அங்ஙனமே “பத்தாமவன் இருக்கின்றன்” எனனும் வாக்கியம் அயோக்கியப் பிரமாணமாம். அதனாற்றோன்றும் “பததாமவன் யாண்டோ ஓரிடத்தில் இருக்கின்றன்” எனனும் பததாமவனது ஞானம் ஏதுவோ, அது பரோகூடமாம்.

சச. அவ்வனமே பிரஹ்மத்தை அறிவிக்கும் வாக்கிய
மும் இருவகைததாம் :—

க. “சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் பிரஹ்மமாம்” என
னும் இததன்மையது அவாந்தரவாக்கியமாம்.

௨. “தததுவமவி (அதுநீ)” பெனனும் இததன்மை
யது மகாவாக்கியமாம்.

க. அவாந்தர வாக்கியங்களில் கேட்பவனது சொரூப
ததை அறிவிக்கும் பதமில்லை. ஆதலால் பிரததி
யகூ ஞானததை உணடுபண்ணுவதில் தகுதியா
னது அவாந்தரவாககியமன்று.

௨. மகாவாககியங்களில் கேட்பவனது சொரூபததை
அறிவிக்கும் நீடுயனறல் முதலிய பதங்களிருக
கினறன. ஆதலால் பிரததியகூஞானததை யுணடு
பண்ணுவதில் தகுதியுள்ளவை மகாவாககியங்க
ளாம்.

க. இவ்வாற்றால் யோக்கியப் பிரமாணங்கள் மகாவா
ககியங்களாம். அவற்றால் உண்டாகிய ஞானம்
பிரத்தியகூடிமாம்.

௨. அயோக்கியப் பிரமாணங்கள் “சத்திய ஞான அந
ந்தம் பிரஹ்மம்” என்றலமுதலிய வாக்கியங்க
ளாம். அவற்றால் உண்டாகிய பிரஹ்மததின ஞா
னம் பரோகூடிமாம்.

சுரு. அவாநதர வாககியமும் இருவகைத்தாம். க. ஒன்று ததபதாராததத்தை யறிவிப்பதாம். உ. மறறையது துவமபதாராததத்தை யறிவிப்பதாம். அவறறுள,

க. ததபதாராததத்தை யறிவிகும வாககியங்களுே அயோககியங்களாம.

உ. “யவனஷஹுடினெஜொ-திஃபு-ஈ-ஷஃ - யா தொரு இவன இருதயத்தின உட்சோதியாகிய புருஷன்” எனறல் முதலிய துவம பதாராததத்தை யறிவிக்கும் அவாநதரவாககியமும் மகாவாககியங்களைப்போல யோககியமாம், அயோககியமன்று. ஏனெனின, கேடபவனது சொருபத்தை யறிவிக்கும் பதங்கள் அவற்றில் உள. இதனால் துவம பதாராததத்தை அறிவிக்கும் அவாநதரவாககியங்களினாலும் அபரோகூஞான முண்டாகின்றது. ஆனால் அநத அபரோகூஞானம் பிரஹ்மாபேத கோசரமன்று ஆதலால் பரமபுருஷாததத்திறகுச் சாதகமன்று. ஆனால் பரமபுருஷாததத்திறகுச சாதனமான அபேதஞானமெதுவோ, அதனகண் பதாராததசோதனைவாயிலாக உபயோகியாம்.

இவ்வாறறல் பிரஹ்மம் பிரமாதாவோடு சமபநதமுள்ளதும் யோககியமுமாம். அநநனமாயினும் அயோக்கியமான அவாநதரவாககியங்களினாலும் பிரஹ்மத்தின பரோகூஞானம் சமபவிக்கின்றதென்று கூறுதலில்,

சுசு. வேறுசங்கையுண்டாகின்றது — பிரமாதாவோடு வாததமான சம்பந்தமுடைய யோக்கியவிஷயம் எதுவோ, அதன் யோக்கியப்பிரமாணஜநியஞானம் பிரத்தியக்ஷஞானமெனப்படுகின்றது. இங்ஙனம் கூறுதலில் சுக முதலியவற்றின் பிரததியக்ஷத்தில் முற்கூறிய லக்ஷணத்தின் இனமையுள்ளது. ஏனெனின், சுக முதலியவற்றின் பிரததியக்ஷத்தில் பிரமாணஜநியத்தனமை யினமையால் யோக்கியப்பிரமாணஜநியத்துவம் முற்றும் சம்பவியாது. ஆதலால் முற்கூறிய லக்ஷணத்தில் அவ்வியாபதிதோஷ முண்டு.

சுள. இச்சங்கைகளுக்கு இது சமாதானமாம்.—யோக்கியப் பிரமாண ஜநியத்தனமைக்கு லக்ஷணத்திற் பிரவேசமில்லை. ஆனால் அயோக்கியப்பிரமாண அஜநியத்தனமைக்குப் பிரவேசமுண்டு. ஆதலால் அவ்வியாபதியில்லை. ஏனெனின், “பிரமாதாவோடு வாததமான சம்பந்தமுடைய யோக்கியவிஷயம் எதுவோ அதன் அயோக்கியப் பிரமாணத்தால் அஜநியஞானம்” பிரத்தியக்ஷஞானமெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றால் கூறிய அவாநதரவாக்கியஜநியப் பிரஹ்மஞானத்தின் வியாவிருத்தி (நீக்கம்) உண்டாகின்றது.

முற்கூறியபடி பிரஹ்மமாததிர்நதை அறிவிக்கும் அவாநதரவாக்கியம் அயோக்கியப் பிரமாணமாம்.

க. “பிரஹ்ம மிருக்கிறது” என்னும் பரோக்ஷ ஞானம் அவற்றை நோன்றியதாம்; அஜநியமன்று. ஆதலால் பரோக்ஷஞானத்தில் லக்ஷணம் செல்லாது.

௨. சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிகும ஞானம கொள்ளப்படுகின்றது. ஏனெனின, சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிகும ஞானம் எப்பிரமாணத்தாலும் ஜநநியமனது; ஆதலால் அயோக்கியப் பிரமாணத்தால் அஜநநியமாம்.

௩. இநதிரிய ஜநநிய கட முதலியவற்றின் ஞானமும், அங்ஙனமே மகாவாககியஜநநியப் பிரஹ்ம ஞானமும் யோக்கியப் பிரமாண ஜநநியமா யிருத்தலின், அயோக்கியப் பிரமாணத்தால் அஜநநியமாம்.

ஆதலால் பிரததியக்ஷுஞானத்தின முறகூறிய லக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம்.

இவ்வாறு ஈண்டுப் பிரமாதாவோடு விஷயத்திற்குள்ள அபேதமாகிய தாதாதமிய சம்பந்தம் எதுவோ அது விஷயத்தின்கண்ணுள்ள அபரோக்ஷத்தனமையில் ஏதுவாம். விஷயத்தின் அபரோக்ஷத்தனமை ஞானத்தின்கண்ணுள்ள அபரோக்ஷத்தனமையில் ஏதுவாம்.

சுஅ. ஆண்டு இச்சங்கை உண்டாகின்றது. — பிரமாதாவோடு அபினனமான அாததத்தை அபரோக்ஷமெனக்கொண்டு, அபரோக்ஷ அாததத்தைக் கோசரிகும ஞானத்திற்கு அபரோக்ஷத்தன்மை கூறின, சுவப்பிரகாச ஆதமசுகவடிவ ஞானத்தில் அபரோக்ஷஞானத்தினது லக்ஷணத்தின் அவியாப்தி உண்டாகும். ஏனெனின, அபரோக்ஷ அாததம் எதற்கு விஷயமோ அநத் ஞானத்தினை அபரோக்ஷமெனின

ஞானத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் பரஸ்பரபேதம் சாபேக்ஷ (அபேக்ஷையினை யுடைய) விஷயவிஷயிததனமைச சமபநத மாம. அநேஸ்தானத்தில ஞானத்தின்கண்ணுள்ள அபரோக்ஷ லக்ஷண மிருத்தலின, விஷயவிஷயிததனமைகள் சமபவியா மையால், அதன்கண்முறகூறிய லக்ஷணம் சமபவியாது.

பூவ மீமாம்ஸையின் வார்த்தைக்கார பட்டரின் சிஷ்ய ரான பிரபாகரரது மத்ததில் “சுவ அதாவது தனது சொரு பம் ஏதற்குப் பிரகாசமோ அதாவது விஷயியோ அது சுவப் பிரகாச” மெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றால் சுவப்பிரகாச பதத்தின் அாததத்தினாலும் அபேதத்தில் விஷய விஷயித தனமை சமபவிகின்றது. அங்ஙனமாயினும், பிரகாசியப் பிர காசகங்களின பேதம் அநுபவசித்தமா யிருத்தலின, பேத மின்றியப் பிரபாகரரது விஷயவிஷயிததனமை அசங்கதமாம். ஆதலால் சுவப்பிரகாச பதத்திற்கு முறகூறியது பொரு ளன்ற. ஆனால் “சுவ அதாவது தனது சத்தையினால்; பிர காசம் அதாவது சமுசயாதிகளின் றியதன்மை” என்பதுவே சுவப்பிரகாச பதத்திற்குப் பொருளாக அதவைத் தூலகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வாற்றால் சுவப்பிரகாசஞானத்திற்கு அபின்ன மான சுவரூபக்கத்தில் விஷயவிஷயிததனமை யினமையால் அபரோக்ஷத்தின் முறகூறிய லக்ஷணம் அதன்கண் சமபவியாது.

சூக. ஆதலால் அபரோக்ஷத்திற்கு இது லக்ஷணமாம். தனது வியவகாரத்திற்கு அதுகூலமான சைதனயத்தோடு

ஆவரிககப்படாத விஷயத்திற்குள்ள அபேதம் அபரோகக்ஷி விஷயத்தீர் லக்ஷணமாம்.

ஆவரிக்கப்படாத விஷயத்தோடு தனது விவகாரத்திற்கு அநுகூலமான சேதனத்திற்குள்ள அபேதம் அபரோகக்ஷி தூன தீர் லக்ஷணமா மாகலின, சப்தஜநநியப் பிரஹ்மஞான ததிலும அபரோகக்ஷத்தன்மை சமபவிககினறது; அவவியா பதி தோஷமில்லை.

௧. சுவ னனரல் விஷயங்கள்; அவைகளோ கடமுத லியவறறைக கோசரியாத விருத்திகாலத்தில கடாதிக்களாம். அங்ஙனமாயினும் அவை சேதன மனறு.

௨. சேதனமோ அதன் அதிஷ்டானமுமாம். அது சே தனத்தில் சகல வியவகாரங்களுக்கும் ஏதுவாகிய விருத்தியினமையால் பிரகாசிகஞ்ருதனமை வடிவ வியவகாரத்திற்கு அநுகூலமனறு.

௩. தனது வியவகாரத்திற்கு அநுகூலமோ விருத்தி அவச்சினன சாக்ஷிசேதனமுமாம். அது அக்கட முதலிய விஷயாகாரவிருத்தியினமையால் அக்கட முதலிய விஷயங்களினும அபினனமனறு.

௪. சாக்ஷிசேதனத்தோடு அபேதமோ தாமாதர்மங்க ளுக்கும் உளது. அச்சாக்ஷி அவற்றில் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தனமை யின்மையால், தனது வியவ காரத்திற்கு அநுகூல சேதனமனறு.

சம்சாரதசையிலும் விருத்திவிசிஷ்ட சேதனமாகிய பூவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதமிருத்தலின சகல புருஷர்களுக்கும் பிரஹ்மம் அபரோகூதமாம் எனனும வியவகார முண்டாதல வேண்டும். அவாநதரவாக்கியஜநநிய பிரஹ்மத் தின ஞானமும் அபரோகூத மாதலவேண்டும். அங்ஙனமாய் நும் சமசாரதசையில ஆவரிககப்பபட்ட பிரஹ்மத்திற்குத் தனது வியவகாராநுகுல சேதனத்தோடு அபேதமிருக்கின்றது ஆவரிககப்பபடாத பிரஹ்மவடிவ விஷயத்திற்கு அபேதம் இல்லாதிருத்தலின பிரஹ்மத்தில் அபரோகூததனமையிலலை.

அங்ஙனமே அவாநதரவாக்கியஜநநிய ஞானத்திற்கும் ஆவரிககப்பபட்ட விஷயத்தோடு அபேதமிருத்தலின, அநத ஞானத்திற்கு அபரோகூததனமையிலலை. ஆதலால் முற கூறிய சேதனத்தோடு ஆவரிககப்பபடாத விஷயத்திற்குள்ள அபேதம் விஷயத்தினகண்ணுள்ள பிரத்தியகூததன்மைக்குப் பிரயோஜகமும், ஆவரிககப்பபடாத விஷயத்தோடு முற் கூறிய சேதனத்திற்குள்ள அபேதம் ஞானத்தினகண்ணுள்ள அபரோகூததனமைக்குப் பிரயோஜகமுமாம்.

நு.௦. க. இதில இது சங்கையாம்.—சேதனத்தில் கட முதலியன அத்தியஸ்தமாம். விஷயாகாரவிருத்திகாலத்தில் விருத்திசேதனத்தோடு விஷயசேதனத்திற்கு ஏகத்துவ மிருத்தலின, தனது அதிஷ்டான விஷயசேதனத்தோடு அபினைமான கட முதலியவற்றிற்கு விருத்திசேதனத்தோடு அபேத முண்டாகியும், அதன உபாதிவடிவ விருத்தியோடு அபேதம்

சமபவிககிறதிலலை. இரஜஜுவில கற்பிதமான சாப்பம் தண்டம் மாலை எனபவற்றிற்கு இரஜஜுவோடு அபேதமுண்டாகியும் சாப்ப தண்டமாலைகளுக்கு ஒன்றறமொன்று பேதமே உளதாகின்றது; அபேதமில்லை. பிரஹ்மத்திற கற்பிதமான சகல துவைதங்கட்கும் பிரஹ்மத்தோடு அபேதமுண்டாகியும் பரஸபரம் அபேதமுண்டாகிறதிலலை. அங்ஙனமே விருத்தி சேதனத்தோடு விருத்திக்கும் கட முதலியவற்றிற்கும் அபேதம் சமபவிக்கின்றது. அவற்றின் உபாதிவடிவ விருத்திக்கும் கடமுதலிய விஷயங்கட்கும் பரஸபரம் அபேதமுண்டாகிறதிலலை. ஆதலால் விருத்திவடிவப் பிரததியகூட ஞானத்திலமுற்கூறிய லகூணத்திற்கு அவவிபாபதி யுளது.

ருக. ௨. வேறுசங்கை.—சமானகோசர அதாவது ஒரு விஷயமுடைய ஞானமாததிரத்தால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி அங்கீகரிக்கின், பரோகூடஞானத்தினால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாதல் வேண்டி. இததோஷத்தைப் பரிசுரித்தறபொருட்டு அபரோகூட ஞானத்தினால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் அநரி யோகரியாசிரயதோஷம் உண்டாகின்றது. ஏனெனின், ஞானத்தினது அபரோகூடத்தன்மையின் சித்தியினது அதீனமாய் அஞ்ஞானத்தின் விருத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அனலியும், ஆவரிககப்படாத விஷயத்திற்குத் தனது வியவகாராக கூல சேதனத்தோடு அபேதம் உண்டாக ஞானத்திற்கு அபரோகூடத்தன்மை கூறுதலால், அஞ்ஞானத்தினது நிவிருத்தியின் அதீனமாக ஞானத்தின் அபரோகூடத்தன்மையினது

செத்தி சொல்லப்பட்டது. ஆதலால் பரஸ்பர அபேகை யிருந்தலின் அநநியோநயாசிரயதோஷ முண்டாகின்றது.

இவ்வாறிரண்டு சங்கைகள் உள். அவற்றுள்,

௧. முதற்சங்கையின் உத்தரம்.—அதவைத வித்தியாசாரியர்கள் முறைப்படி அபரோகூத்தனமைத தாமமசேதனத்தினதாம்; விருத்தியினதன்று. எங்ஙனம் அறுமித்தனமை இசைததனமை முதலியன அநதக்கரணவிருத்தியின தாமங்களோ, அங்ஙனம் அபரோகூத்தனமைத தாமமவிருத்தியிலிலை. ஆனால் விஷயாகாரவிருத்தி உபகிதசேதனத்தினதா யிருத்தலின் சேதனத்தினது அபரோகூத்தனமையின் உபாதி விருத்தியாம். ஆதலால் விருத்தியில் அதனை ஆரோபிதது, விருத்திஞானம் அபரோகூதமாடுமன்னுமவியவகாரமுண்டாகின்றது. விருத்தியின் தாமமாகக் கொள்ளின, சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்தியை அங்கீகரிப்பதபகூத்தலில் சாக்ஷிவடிவ அபரோகூதஞானத்தில் அபரோகூத்தனமை வியவகாரம் உண்டாகலாகாது; ஆதலால் விருத்தியின் தாமமன்று. இவ்வாற்றால் விருத்திஞானம் இலக்ஷியமன்று; ஆனால் சேதனஞானம் இலக்ஷியமாம். இதனால் அவவிபாபதியிலை.

௨. மற்றச் சங்கையின் உத்தரம் —ஞானமாத்மிரத்தால் அஞ்ஞானத்தின நிவிருத்தியையும் அபரோகூதஞானத்தினால் அஞ்ஞானத்தின நிவிருத்தியையும் கூறுவதிலை. ஆனால் பிரமாணத்தின மகிமையினால் யாண்டு விஷயத்தோடு ஞானத்திற்குத் தாதாத்மிய சம்பந்தம் உண்டாகின்றதோ

அந்த ஞானத்தினால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. பிரமாணமகிமையினால் பாகிய இரதிரிய ஜநரிய ஞானமும், மகாவாககியவடிவப் பிரமாணமகிமையினால் சபதஜநரிய பிரஹ்ம ஞானமும் விஷயத்தோடு தாதாதமியசம்பந்த முடையவை யாகின்றன. ஆதலால் முறகூறிய இரண்டு ஞானத்தினாலும் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது.

எல்லாவற்றிற்கும் உபாதானம் பிரஹ்மமாயிருத்தலின் பிரஹ்மகோசர சகல ஞானங்களுக்கும் தாதாதமியசம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆதலால் அநுமிதிவடிவப் பிரஹ்மஞானத்தினாலும் அவாநதரவாககிய ஜநரிய பிரஹ்மத்தின் பரோக்ஷ ஞானத்தினாலும் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாதலவேண்டும். அங்ஙனமாயினும் மகாவாககியத்தினால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதகோசரஞான முண்டாகின்றது. அதற்கு விஷயத்தோடு தாதாதமிய சம்பந்தத்தினையோ பிரமாணத்தின் மகிமையிற்றே கூறுவா. அந்நியஞானத்திற்குப் பிரஹ்மத்தோடு தாதாதமிய சம்பந்தமிருக்கின்றது அது பிரஹ்மத்திற்கு வியாபகத்தன்மையிருத்தலாலும் எல்லாவற்றிற்கும் உபாதானமானதன்மையிருத்தலாலும் விஷயத்தின் மகிமையினால் கூறுவதாம். இவ்வாற்றால் முறகூறிய அபரோக்ஷ ஞானத்தின் லக்ஷணத்தில் அந்நியோந்நியாகிரயதோஷமுமில்லை. ஆதலால் முறகூறிய லக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம். அபரோக்ஷஞானத்தின் லக்ஷணத்தில் மற்றும் சங்கை சமாதானவடிவ விவாதங்கள் அநேகமுள்ளன. அவை கடினமாதல் பற்றியும் விரியுமென்றனாகியும் விடப்படடன, சுருக்கமாக

அதன் றனமைமாதிரி அறிவிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு பிரசங்கத்தால பிரத்தியக்ஷஞானத்தின் லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது.

எ. ஆந்தரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின்
பேதத்தினது நிச்சயம் ருச-சுக.

ருச. முற்பிரசங்கம் இதுவாம்.—சுததாதம் கோசரப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமை இருவகையினதாம். ஒன்று பிரஹ்ம கோசரம்; மற்றொன்று பிரஹ்மாகோசரம். பிரஹ்மாகோசரத்தைக் கூறிவந்தோம்.

மகாவாக்கிய ஜநநியமாய் “யான் பிரஹ்மம்” என்பதாகப் பிரஹ்மத்திற கபின்னமான ஆத்மாவை விஷயஞ்செய்வது எதுவோ, அது பிரஹ்மகோசா சுத்தாத்மகோசரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாம். “யான் பிரஹ்மம்” எனனும் ஞானத்தினை வாசஸபதி மனோஜநநியமென்பா. மற்றவர்கள் மதத்தில் இநத ஞானம் வாககியஜநநியமாம்.

ருரு. அதன்கண்ணும் இவ்வளவு பேதமுண்டு. சமக்ஷேபசாரீரகத்தின் சுததாததம் இதுவாம்:—மகாவாககியத்தினால் பிரஹ்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞானமே உண்டாகின்றது. எனறும் பரோக்ஷஞானம் மகாவாக்கியத்தினால் உண்டாகிறதில்லை!

ருகூ. பிறநூலாசிரியர்களது மதம் இதுவாம்:—விசாரத்தோடுகூடிய மகாவாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷ ஞானம் உண்டாகின்றது விசாரமின்றிய கேவல வாககியத்தினால் பரோக்ஷஞானம் உண்டாகின்றது.

௩௭. எல்லோர் மதத்தினும் “யான் பிரஹ்மம்” என
 னும் ஞானம் சுத்தாதமகோசரமும் பிரஹ்மகோசரமுமாம்;
 அந்நமே பிரத்தியக்ஷமுமாம். இவ்வாதத்ததில் ஒருவருக்
 கும் விவாதமில்லை.

௩௮. ஜீவேசுவரர்களது சுவரூப நிரூபணத்தையும்
 நூலாகிரியர்கள் ஆபாஸவாதம் அவசசேதவாதம் பிம்பப்பிர
 திபிம்பவாதமுதலிய கிரமத்தால வெகு விரிவாய் எழுதியிரு
 க்கின்றார்கள். ஆண்டு,

௧. ஜீவனது சுவரூபத்திலோ ஏகத்துவ அநேகத்துவ
 ந்களின் விவாதமுண்டு.

௨. எல்லோர் மதத்தினும் ஈசுவரன் ஏகனும் சர்வஞ்
 ஞனும் நித்தியமுத்தனுமாவன்.

ஈசுவரனிடத்து ஆவரணத்தின் நிரூபணம் எவ்வதவைத
 நூல்களிலு மில்லை. ஈசுவரனிடத்து ஆவரணத்தைக் கூறு
 வோர் வேதாந்த சம்பிரதாயத்தினின்றும் விலகியவராவர்.
 ஆனால் நானா அநுஞானவாதத்ததில் பிரஹ்மத்தை விஷயிக
 கும அநுஞானம் ஜீவனை ஆசிரயித்துள்ளதாம். இது வாச
 ஸ்பதியின் மதம். ஆண்டு ஜீவனது அநுஞானத்தால கற்பிக்க
 ப்பட்ட ஈசுவரனும் பிரபஞ்சமும் நானாவெனக் கொண்டிரு
 க்கின்றனா. அந்நமாயினும், ஜீவனது அநுஞானத்தாற்
 கற்பிக்கப்பட்ட ஈசுவரனையும் சாவஞ்ஞெனன்றே கொண்டிரு
 க்கின்றனா. ஈசுவரனிடத்தில ஆவரணத்தின் அங்கீகார
 மில்லை.

டுகூ இவ்வாறு வேதாந்தத்தின் அநேகப் பிரக்கிரிபைக ளிருக்கின்றன. அவற்றில் ஆகக் கிரகமில்லை. ஏனெனின், பிரக்கிரியையே மோக்ஷத்திற்கு ஏதுவன்று. ஆனால் அநதப் பிரக்கிரியையினால் தோன்றும் போதம் ஏதுவோ அது கேவலம் மோக்ஷத்திற்கு ஏதுவாம். ஆதலால்,

க. சேதனத்தில் சம்சார தாமதத்தின் சமபவமில்லை.

உ. ஜீவ ஈசுவராகருக்குப் பரஸபரம பேதமில்லை.

இவ்வாதத்தினது போதத்தினபொருட்டி அநேகக் கிரமங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. எநதப் பக்ஷத்தினால் அசங்கப் பிரஹ்மாத்மாவின் ஞானமுண்டாகின்றதோ, அநதப்பக்ஷமே ஆதரிக்கத்தக்கதாம். இது எல்லா நூலாசிரியர்களின் தாற்பரியமாம், இதில் ஒருவருக்கும் விவாதமில்லை.

சூ. இவ்வாறு சுததாதமகோசரப் பிரமைக்கு இரண்டுபேதம் கூறினம். விசிஷ்டாதமகோசரப் பிரததியக்ஷப் பிரமைக்கு அநநதபேதமுண்டு. “நான அருளு” “நான் காததா” “நான் ககி” “நான துக்கி” “நான் மனிதன்” என்ற ல முதலிய அநந்தபேதமுண்டு.

பாதிக்கப்படாத ஆததத்தை விஷயஞ்செய்யும் ஞானம் ஏதுவோ அது பிரமையெனப்படுகின்றது. “நான காததா” என்ற ல முதலிய ஞானத்திற்கு “நான காததாவல்லன்” என்ற ல முதலிய ஞானத்தால பாதம் உண்டாகின்றது. அதனைப் பிரமையென்று கூறுதல் பொருந்தாது. என்றலும் சமசாரதசையில் பாதிக்கப்படாத ஆததத்தினை விஷயஞ்செய்வது ஏதுவோ அது பிரமையெனப்படுகின்றது. சமசாரதசையில்

முறையிய ஞானத்திற்குப் பாதமுண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் பிரமையாம்.

இவ்வாற்றால் ஆதமகோசர ஆந்தரப் பிரததியகூழ்ப் பிரமையின பேதம் சொல்லப்பட்டது.

கூக. “என்னிடத்துச் சுகம்” “என்னிடத்திற் றுக்கம்” எனறல் முதலிய சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிகும ஞானமும ஆதமகோசரப் பிரததியகூழ்பிரமையாம். ஆனால்,

க. “யான சுகி” “யான துககி” எனறல் முதலிய பிரமைகளிலோ யான எனலும் பதத்திற்குப் பெருளாகிய ஆதமா விசேஷியமும் சுகதுக்கமுதலியன விசேஷணமுமாம்.

உ. “என்னிடத்துச் சுகம்” “என்னிடத்துதுக்கம்” எனறல் முதலிய பிரமையில் சுகதுக்கமுதலியன விசேஷியமும் ஆதமா விசேஷணமுமாம்.

ஆதலால் “என்னிடத்திற் சுகம்” “என்னிடத்திற் றுக்கம்” எனறல் முதலிய ஞானத்தினை ஆதமகோசரப் பிரததியகூழ்பிரமை யென்று சொல்லார்கள; ஆனால் சுகமுதலியன விசேஷியமா யிருத்தலின் அநாத்மகோசர ஆந்தரப்பிரத்தியகூழ்ப் பிரமையென்பா. இவ்வாறு ஆந்தரப் பிரததியகூழ்ப் பிரமையின பேதம் சொல்லப்பட்டது.

அ. பாகியப்பிரத்தியகூழ்ப் பிரமையின் பேதத்தைச் சொல்லுதலோடு சுரோத்திரஜப் பிரமையின் நிச்சயம். கூஉ-எக.

கூஉ. பாகியப் பிரததியகூழ்பிரமை ஐரதவகையினதாம். அதன் கஹணம் சுரோத்திரம், துவக்கு, சகூ, சிங்

அவை, கிராணம் எனப்படும். ஆகலின் அவை பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணங்களாம். இவ்விநதிரியங்களாற் றேனறிய யதாதத ஞானம் கிரமமாகச் சுரோத்திரப்பிரமை, துவாசப் பிரமை, சாக்ஷுஷப்பிரமை, இராசனப்பிரமை, கிராணஜப் பிரமை எனப்படுகின்றன.

கூங். சபதஜநிய ஞானமும், ஓர் தூலாசிரியா மதத் தில கொண்டுள்ள அதுபலபதிப் பிரமாணஜநிய அபாவத் தின ஞானமுமாகிய இரண்டும் அபரோக்ஷமாகின்றன. இத னால் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஏழுபேதங்கள் சொல்லவே ண்டும்.

கூசு. அங்ஙனமாயிலும், அபாவத்தின் ஞானத்தில் பிர ததியக்ஷத்தனமை பரோக்ஷத்தனமைகளின் விவாதமுண்டு. கடத்திற்போலப் பிரத்தியக்ஷ வஸ்துவில் விவாதம் சம்பவி யாது. ஆதலால் அபாவத்தின் ஞானம் பரோக்ஷமெனப்பதே பொருநதுகின்றது. சபதஜநிய ஞானம் பிரத்தியக்ஷம் பரோக்ஷமென இரண்டு வகையினதாம். அவற்றுள் சபதஜநியப் பிரத்தியக்ஷஞானம் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையாம். ஆதலால் பிர ததியக்ஷப்பிரமைக்கு ஆறுபேத முண்டு, ஏழிலலை. ஆலை சபதஜநியப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் கரணம் இநதிரிய மன்று, சபதமாம். ஆதலால் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்திற்கு ஆறுபேதமில்லை.

கூடு. இவ்வாற்றால் கூறிய ஐநது இநதிரியங்களிலும் சுரோத்திரேநதிரியத்தால் சப்தகுணம், சப்தத்திலுள்ள சப் தத்தனமைச்சாதி, சபதத்தனமை வியாப்பியமான கத்தன

மை (ககரத்தனமை) முதலியன, தாரத்தன்மை மந்தத் தன்மைகள் எனப்பவற்றின் ஞானம் உண்டாகின்றது.

கூகூ. சுரோத்திரேந்திரியத்தால் கிரகிக்கப்படும் குணத்தினைச் சீத்தமெனப்பா, அது க. தொனிவடிவம் உ, வாண்வடிவம் என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.

க. பேரிமுதலிய விடங்களில் உண்டாவது தொனிவடிவம்,

உ, கண்டமுதலிய எட்டிடங்களில் வாயுவின் சையோகத்தால் உண்டாவது வர்ணவடிவம்

க. தொனிவடிவ சப்தத்தில் தாரத்தனமை மந்தத்தன்மைவடிவ தாமங்களிருக்கின்றன,

உ, வாண்வடிவ சப்தத்தில் கத்துவம் (க எனுந் தன்மை) முதலிய வடிவின்வாகிய தாமங்களுள்.

கூஎ. இரதிரியத்தினால் எதன ஞானமுண்டாகின்றதோ, அவ்விஷயத்தோடு இரதிரியங்களுக்கு எச சம்பந்தமிருக்கின்ற தென்பதனைச் சொல்லவேண்டுமாயின் சகல இரதிரியங்களுக்கும் விஷயத்தோடு சம்பந்தம் சொல்லப்படுகின்றது,

யாண்டுசு சுரோத்திரத்தினால் சப்தத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுசு சுரோத்திரத்திற்குச் சப்தத்தோடு சையுகத் தாதாதமிய சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஏனெனின, சுரோத்திரம் ஆகாயத்தின் சத்துவகுண பாகத்தினின நும உண்டாயிருக்கின்றது; ஆதலால் காரியரூபத் திரவியமாம்.

இரண்டு திரவியங்களுககுச சையோக முண்டாயிருக்கின்ற மையால, சுரோத்திரத்திற்கு ஆகாயத்தோடு சையோகமுண்டாயிருக்கின்றது. சையோகமுடையதனைச் சூழ்ந்த மென்பா. ஆதலால் சுரோத்திர சையுத்தம் ஆகாயமாம், அதனோடு சப்தகுணத்திற்குத் தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கின்றது. ஏனெனின சித்தநாதத்தில் க. ஜாதியியக்கங்களுக்கும், உ. குணகுணிகளுக்கும், ஈ. கிரியை கிரியையுடையவற்றிற்கும், ச. காரியஉபாதானகாரணங்கட்கும் தாதாத்மியசம்பந்தமுண்டு.

காஅ.

க. (க) அநேக தாமிகளிலுள்ள ஒரு தர்மத்தினை ஜாதி யென்பா.

(உ) ஜாதியின ஆசிரயத்தினை வியக்கி யென்பா.

உ. (க) காமத்திற்கு வேறான ஜாதிமாத்திரத்தின ஆசிரயம் அல்லது திரவியகாமங்களுக்கு வேறான ஜாதியின ஆசிரயம் குண மெனப்படும.

(உ) குணங்களின் ஆசிரயத்தினைக் குணி யென்றும் தீர்விய மென்றும் கூறுவா.

ஈ. (க) சேஷடை (செய்கை) யினைக் கிரியை யென்பர்.

(உ) அதன் ஆசிரயத்தினைக் கிரியையுடைய தென்பா.

ச. (க) உறபத்தியாகியது எதுவோ அது காரிய மெனப்படும.

(உ) காரணத்தின லக்ஷணத்தைச் சொல்லிவநதோம்.

ஆதலால் சுரோத்திரத்திற்குச் சபதத்தோடு சுரோத்திர சையுகத் தாதானமிய சம்பந்தம் சித்தித்தது.

சூ.கூ. இருவகைச் சப்தங்களிலுள்ள சபதத்தன்மை ஜாதியோடும் அதன் வியாப்பியமான கத்துவாசி, தாரத்துவா திகளோடும் சுரோத்திரத்திற்குச் சுரோத்திர சையுக்கத் தாதா த்மியவத் தாதானமிய சம்பந்தமிருக்கின்றது. தாதாதமிய முடையதனைத் தாதாத்மியவத் என்பா, அபின்னமென்றும் கூறுவா. ஆதலால் முறகூறிய சம்பந்தமுடையதா யிருத்த லின சுரோத்திர சையுகத் தாதாதமியவத் எனனும் சபதம் எதுவோ, அதனோடு சப்தத்தனமை முதலியவற்றிற்குத் தாதாதமிய முண்டு.

எ.௦. ஆகாயத்தோடும் சுரோத்திரத்திற்குச் சையோக சம்பந்தம் மிருக்கின்றது. சொல்லப்படும் ரசனை கிராணங் களுக்கும் திரவியத்தோடு சையோக மிருக்கின்றது. ஆத லால் இம்மூன்றிரதிரியங்களாலும் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாதலவேண்டும். சுரோத்திரத்திலும் ரசனை கிராணங் களிலும் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு யோக்கியதை யிலலை. ஆதலால் அச்சம்பந்தம் ஸபலமுடையதன்று; ஆறா பயனின்றியதாம்.

எ.கூ. சுரோத்திரஜநரியப் பிரமைக்குச் சுரோத்திரேந திரியம் கரணமாம். சுரோத்திர சையுக்கத் தாதாதமியமும் சுரோத்திர சையுகத் தாதாதமியவத் தாதாதமியமுமாகிய இரண்டு சம்பந்தங்களும் தம் காரணமாகிய சுரோத்திரத்தி னின்றும் உண்டாய், அதன் காரியமான சுரோத்திரப் பிர

மையை உண்டாக்குகின்றன்; ஆதலால் வியாபாரமாம், சுரோத்திரப்பிரமை பயனாம்.

க. பாகியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் பேதமும் துவாசப்பிரமையின் நிச்சயமும் எஉ-எஅ.

எஉ. அங்ஙனமே துவக்கிரதிரியத்தினால் ஸ்பரிசம், ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரயம், ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரிதமான ஸ்பரிசத்தனமை ஜாதி, அதன் வியாபியமான கடினத்தனமை முதலியன எனனும் இவற்றின் ஞானமுண்டாகின்றது.

எங். துவக்கிரதிரியமாதிரத்தினால் கிரகிக்கப்படும் குணத்தினை ஸ்பரிசமெனபா. அது சீதம், உஷணம், சீதோஷணமினமை, கடினத்தனமை (வனமை) எனனும் பேதத்தால் நான்கு வகையினதாம்.

யாண்டுத துவக்கினால் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுத் துவக்கிறகுத் திரவியத்தோடு துவக்கிச் சையோக மிருக்கின்றது. ஏனெனின, துவக்கிரதிரியம் வாயுவின சததுவகுணபாகத்தினின்றும் உண்டாயிருக்கின்றது. ஆதலால் திரவியமாயிருத்தலின் அதற்கு மற்றைத் திரவியத்தோடு சையோகமே யுண்டு.

எசு. உற்பூதவுருவமும் உற்பூதஸ்பரிசமுமுடைய பிருதிவி, ஜலம், தேயு என்னும் மூன்று திரவியங்களுக்கும் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. அந்நூத உருவமும் அந்நூத ஸ்பரிசமு முண்டாகிறதிலலை. வாயுவின குணமாகிய ஸ்பரிசத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமோ உண்டா

கிறது. வாயுவின் துவாசப பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின,

எரு. இது நீயமமாம் —எந்தத திரவியத்தில் உற்பூத உருவமுளதாகினறதோ, அந்தத திரவியம், அதன் யோக்கிய ஜாதி, அதன் ஆசிரிதமான உருவம் சங்கை முதலிய யோக்கிய குணங்கள் எனபவற்றின் சாக்ஷஷ்பபிரததியக்ஷ முண்டாகினறது. பிறவற்றின் பிரததியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை.

பிரததியக்ஷ யோக்கியத்தினை உற்பூதமென்பா. பிரததியக்ஷ அயோக்கியத்தினை அநுற்பூதமென்பா.

எசு. எந்தத திரவியத்தில் உற்பூத உருவமும் உற்பூத பரிசமு முளவாகினறவோ, அந்தத திரவியம், அதன் ஜாதி, அதன் ஆசிரிதமாகிய பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய குணங்கள் எனபவற்றின் துவாசபபிரததியக்ஷ முண்டாகினறது. பிறவற்றின் பிரததியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. எங்ஙனம்: கிராணரசன் நேத்திரங்களில் உருவம் ஸபரிசமென்னும் இரண்டுமிருக்கின்றன. ஆனால் அவை உற்பூதமன்று. ஆதலால் பிருதிவ் ஜல் தேயுவடிவமாயினும், அவ்விந்நிரியங்களின் துவாசபபிரததியக்ஷமும் சாக்ஷஷ்ப பிரததியக்ஷமு முண்டாகிறதில்லை. சாளரத்தின் வழியாய் விழும் சூரியகிரணத்தில் மிகச் சூக்ஷ்மமான பொடிகள் தோற்றுக்கின்றன. அவை திரியணுகவம் வப பிருதிவியாம். அவற்றில் உற்பூதவடிவ முளது. ஆதலால் திரியணுகத்தின் சாக்ஷஷ்ப பிரததியக்ஷமோ உண்டாகினறது. உற்பூத ஸபரிசமின்மையால் துவாசபபிரததியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. திரியணுகத்தில் ஸபரிசமுமுளது; ஆனால் அந்த

ஸபரிசம உற்பூதமனது. வாயுவில் உற்பூத ஸபரிசமோ இரு ககினறது; உருவமில்லை. ஆதலால் வாயுவின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷமும் அங்ஙனமே சாக்ஷுஷப்பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகிறதில்லை. இதனால், திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உற்பூத உருவமும் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உற்பூத உருவமும் ஸபரிசமும் ஏதுக்களா மென்பது சித்தித்தது.

என. இவ்வாற்றால் யாண்டுத துவாசப்பிரமையுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுத துவக்கிரதிரியத்திற்குத் திரவியத்தோடு சையோகமே சம்பந்தமாம். திரவியத்தின் ஆசிரிதமான திரவியத்தின் ஜாதி துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தின் யோக்கியமான ஸபரிசம, சங்கை, பரிமாணம், வேறுமை, சையோகம், விபாகம் (பிரிவு), பரததுவம், (முன்மை), அபரததுவம், (பின்மை), திரவததுவம் (நெகிழ்ச்சி) என்னும் ஒன்பது குணங்கள் எனப்பவற்றோடு துவக்கிற்குத் துவக்குணஸயுகத தாதாதமிய சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின்,*

க. ஸ்பரிசத்தில் துவக்கிற்கு யோக்கியதை யிருக்கின்றது; பிறவற்றிற்கில்லை.

உ. உருவத்தில் நேததிரத்திற்கு யோக்கியதை யிருக்கின்றது; பிறவற்றிற்கில்லை.

சங்கைமுதலிய எட்டுக் குணங்களிலும் துவக்கு நேத திரமென்னும் இரண்டற்கும் யோக்கியதை யிருக்கின்றது.

ஈ. சுரோத்திரத்திற்குச் சப்தமாத்திரத்தில் யோக்கியதை யிருக்கின்றது.

ச. இரகணக்கு இரகமாததிரததில் யோக்கியதை யிருக்கின்றது.

ரு. கிராணத்திற்குக் கந்தமாத்நிரததில் யோக்கியதை யிருக்கின்றது.

சண்டு மாத்நிரமென்னுஞ் சொல்லால் திரவியத்தில் யோக்கியதையின நிஷேதமுளது. ஆதலால் துவக்கினோடு சையோக முடையதாயிருத்தலின், துவககு சையுகத திரவியத்தில் ஜாதிகுகும் குணங்கடகும் தாதாதமியமுண்டு. ஸபரிச முதலிய குணங்களிலுள்ள ஸபரிசததன்மை முதலிய ஜாதிகளோடு துவக்கிறகுத துவககுசையுகத தாதாதமியவத தாதாத்மியசம்பந்தமுளது. ஆதலால்,

எஅ. துவக்கிறறேன்றும் ஞானததிற்குத் துவக் கிந்திரியம் கரணமாம். துவககு சையோகமும் துவககு சையுக்த தாதாதமியமும் துவக்குசையுகத தாதாதமியவத் தாதாதமியமுமாகிய மூன்று சம்பந்தங்களும் வியாபாரமாம். துவாசப்பிரமை பயமும்.

க0. பாகியப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் பேதமான சாக்ஷஷப்பிரமையின் நிச்சயம் எக—அக.

எக. அந்நனமே நேததிரததினால் உறபூதஉருவமுடைய பிருதிலி ஜல தேயுததிரவியங்கள், அவற்றின் ஆசிரிதமான யோக்கிய ஜாதிகள், உருவம் சங்கைமுதலிய ஒன்பது யோக்கியகுணங்கள் எனபவற்றின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. நேத்திரேந்திரியமாததிரததால் கொள்ளப்படும்

குணத்தை உருவமெனபா. அது வெண்மை, கருமை, பொ
னமை, செம்மை, பசுமை, புகைமை, சித்திரமென்னும பேத
ததால் எழுவகைத்தாம்,

அ௦. ஆண்டு திரவியத்தோடு நேத்திரத்திறகுச் சை
யோகமே யுளது. திரவியத்தனமை ஜாதியினோடும் உருவ
முதலிய குணங்களோடும் நேத்திரசையுக்கத தாதாத்மியமு
ளது. உருவமுதலிய குணங்களின் ஆசிரிதமான உருவத்
தனமைமுதலிய ஜாதியோடு நேத்திரசையுக்கத தாதாத்மிய
வத தாதாத்மிய முளது. ஆதலால்,

அக. நேத்திரத்தாற்றோன்றும் ஞானத்திறகு நேத
திரம கரணமாம். நேத்திரசையோகமும் நேத்திரசையுக்கத
தாதாத்மியமும் நேத்திரசையுக்கத தாதாத்மியவத தாதாத்
மியமுமாகிய மூன்றுசம்பந்தங்களும் வியாபாரமாம். சாக்ஷ-
ஷப்பிரமை பயனும்,

கக. பாகியப்பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் பேதமான
இராசனப் பிரமையின் நிரணயம். அஉ-அச.

அஉ. அந்நனமே இரசனையினால் இரசம், அதன் ஆசி
ரிதமான இரசத்தனமை என்பவைமாததிரத்தின் ஞான
முண்டாகின்றது. இரசனையினால் கொள்ளப்படும் குணத்தினை
இரசமெனபா. அது தித்திப்பு, புளிப்பு, உவாப்பு, கைப்பு,
துவாப்பு, காப்பு என்னும் பேதத்தால் அறுவகைத்தாம்.

அங். ஆண்டு இரசத்தோடு இரசனைக்கு இரசன
சையுக்கத தாதானம்யமும், இரசத்தன்மையோடும் அதன்

சஅ

ஸ்ரீ விருத்திரதநாவலி.

வியாபபியமான மதுரத்தனமைமுதலியவற்றோடும் இரசன
சையுகத தாதாதமியவத தாதாதமியமு முண்டு. ஆதலால்,

அச இரசனததாற ரோனறும் ஞானத்திறகு இர
சனேநதிரியம் கரணமாம். இரசனசையுக்த தாதாதமியமும்
இரசன சையுக்த தாதாதமியவத தாதாதமிய சம்பந்தமும்
வியாபாரமாம். இரசனப்பிரமை பயனும்.

கஉ. பாகியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் பேதமான
கிராணஜப்பிரமையின் நிர்ணயமும் சாமக்
கிரியின் அநுவாதத்தோடு பிரத்தி
யக்ஷப் பிரமையின் உபசங்
காரமும். அரு-அஅ.

அரு. அங்ஙனமே கிராணத்தினால் கந்தகுணம், அதன
ஆசிரிதமான கந்தததனமை ஜாதி, அதன வியாபபியமான
சுகந்தததனமை தூக்ககந்தததனமைகள் எனபவற்றின ஞா
னம் உண்டாகின்றது. கிராணத்தினால் கொள்ளப்படும குண
த்தினைக் கந்த்மெனபா. அது சுகந்த தூக்ககந்த பேதத்தால்
இருவகைத்தாம்.

அசா. ஆண்டுக் கிராணத்திறகுக் கந்தததோடு கிராண
சையுகத தாதாதமிய சம்பந்தமுளது. கந்தததன்மையோடு
கிராணசையுக்த தாதாதமியவத தாதாதமியமுளது. ஆதலால்,

அள. கிராணததாற ரோனறும் யதாராதஞானத்திற்
குக் கிராண இநதிரியம் கரணமாம். முறகூறிய இரண்டு சம
பந்தங்களும் வியாபாரங்களாம். கிராணஜப்பிரமை பயனும்.

அ.அ. இவ்வாற்றால் ஐவகைப் பாகியப்பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக ளெவையோ அவை பயனும். அவற்றிற்குச் சுரோத்திர முதலிய பஞ்சேந்திரியங்கள் கரணமாம். அவற்றிற்குச் சையோகம், சையுகத்தாதாதமியம், சையுகத்தாதாதமியவத தாதமியம் எனனும் மூன்று சம்பந்தங்களும் வியர்பாரமாம். இவ்வாறு சுருக்கமாய்ப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமை கூறப்பட்டது.

பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணநிருபண மெனனும்

இரண்டாவது ரத்நம் முடிந்தது.

மூன்றாவது ரத்நம்.

உ. அநுமானப்பிரமாண நிருபணம் அக-கௌ

கந. சாமக்கிரியோடு அநுமிதிப்

பிரமையின் நிச்சயம் அக-கௌ.

அக. அநுமிதிப்பிரமையின் கரணம் அநுமானப்பிரமாண மெனப்படும்.

இலிங்கஞானத்தாற் றேன்றும் ஞானம் அநுமீதி யெனப்படும். எங்ஙனம் பர்வதத்தில் புகையின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாய் வநியின் ஞானமுண்டாகின்றது. ஆண்டுத் தாமத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் லிங்கஞர்ன் மெனப்படும். அதனால் வநியின் ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் பர்வதத்தில் வநியின் ஞானம் அநுமீதியாம்.

எதன ஞானததால சாததியத்தின் ஞானமுண்டாகின
றதோ அது லிங்கமெனப்படும.

அநுமிதிஞானத்தின் விஷயம் சாத்திய மெனப்படுகின
றது. அநுமிதி ஞானத்தின் விஷயம் வநரியாம. ஆதலால
அது சாத்தியமாம் (துணி பொருளாம).

புகை ஞானத்தால வன்னிவடிவ சாததியத்தின் நிச்சய
முண்டாகின்றது. ஆதலால தூமம் (புகை) இலிங்கமாம்.
வியாப்பியத்தின் ஞானததால வியாபகத்தின் ஞானம் உண்
டாகின்றது. ஆதலால,

வியாப்பியத்தினை இலிங்கமெனபா.

வியாபகத்தினைச் சாத்திய மெனபா.

வியாபதியுடையதனை வியாப்பிய மெனபா.

வியாப்தியின் நிரூபகத்தை வியாபக மெனபா

அவிநாபாவரூப சமபநதத்தை வியாப்தி யெனபா.

எங்ஙனம் தூமத்தில் வநரியின அவிநாபாவரூபசமப
நத மிருக்கின்றது. அதுவே தூமத்தில் வநரியின வியாபதி
யாம. ஆதலால தூமம் வநரியின வியாப்பியமாம். அநத வியா
பதிரூப சமபநதத்தின் நிரூபகம் வநரியாம ஆதலால தூமத்
தின் வியாப்பியம் வநரியாம.

எஃது இன்றி எது அமையாதோ, அதன அவிநாபாவ
ரூப சமபநதம் அதனகட சொல்லப்படுகின்றது. வநரியின
ற்த தூம முண்டாகிறதிலை யாகலின் வநரியின் அவிநாபாவ
ரூப சமபநதம் தூமத்திலுளது. வநரியில் தூமத்தின் அவிநா
பாவமில்லை. ஏனெனின் காய்ச்சிய இருமபில் தூமமின்றி வந

நிபுனனு. ஆதலால் தூமத்தின் வியாபபியம் வநநி யன்று ; வநநியின் வியாபபியம் தூமமாம்.

கூ0. ஆதலால் யாண்டு அநுமிதி புண்டாகின்றதோ, ஆண்டு முதலில் அடுக்களை முதலியவற்றில் அடிக்கடித் தூம வநநிகளின் உடனிகழ்ச்சியைக் கண்டு, மூலம் கண்டிக்கப் படுதலின்றிய உயர்ந்த தூமரேகையில் வநநியினது வியாபநியின் பிரத்தியக்ஷவடிவ நிச்சய முண்டாகின்றது. பாவதமுதலியவற்றில் ஏதுவின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. அதன்பின்னாச சமஸ்காரத்தின் உற்பவமுண்டாய் வியாபநியின் ஸமிருதியுண்டாகின்றது அதன்பின்னா “வநநியுடையது பாவதம்” எனனும அநுமிதிஞான முண்டாகின்றது.

கூக ஆண்டு, வியாபநியின் அநுபவம் காரணம், வியாபநியின் ஸமிருதி வியாபாரம் பக்ஷத்தில் சாததியத்தின் ஞான வடிவ அநுமிதி பயன்

இவ்வாற்றால் வாக்கியப்பிரபோகமின்றி வியாப்திஞான முதலியவற்றால் உண்டாகும் அநுமிதி சுவாரீந்தாநுமீநீ மெனப்படும அதன் கரணமாகிய வியாப்திஞானமுதலியன சுவாரீந்தாநுமான மெனப்படும.

கூஉ. யாண்டு, இருவருக்கு விவாத முளதாகின்றதோ, ஆண்டு வநநிநிச்சயமுள்ள புருடன் தன் பிரதிவாதியை நிவர்த்தித்தற பொருட்டு வாக்கியப்பிரயோகஞ் செய்கின்றான். அதனைப் பராரீந்தாநுமான மெனபா.

கூங. அவவாக்கியம் வேதாந்தமத்தத்தில் மூன்று அவயவங்களினதாம். பிரதிஞானஞ் ஏது உதாக்கரணம் என்பன

வாக்கியத்தினது அவயவங்களின் பெயர்களாம். “பாவதம் வநியுடைதது, புகையுடைமையால், யாது யாது புகையுடைதது அது அது வநியுடைதது, அடுக்களைப்போல” எனனும் இததுணை மகாவாக்கியமாம். அதனகண் மூன்று அவநதர வாக்கியங்களுள். அவற்றிற்குப் பிரதிஞுஞைமுதலியன முறையே பெயர்களாம்.

கூசு. சாததியவிசிஷ்ட (துணிபொருளையடுத்த) பகூததையறிவிக்கும் வாக்கியம் பிரதீஞ்ஞாவாக்கிய மெனப்படும். இததனமையது “பாவதம் வநியுடைதது” என்னும் வாக்கியமாம். வநிவிசிஷ்டம் பாவதம் எனனும் உணர்ச்சி இவ்வாக்கியத்தா லுண்டாகின்றது. ஆணடு,

க. வநி சாத்தியம்

உ. பாவதம் பகூதம்.

ஈ. பிரதிஞ்ஞாவாக்கியத்திற்குப் பின் இலிங்கத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் எதுவோ அது ஏதுவாக்கிய மெனப்படும். இததனமையவாக்கியம் “புகையுடைமையால்” என்பதாம்.

சு. ஏது சாததியங்களின் உடனிகழ்ச்சியை யறிவிக்கும் திருஷ்டாந்தத்தினைப் பிரதிபாதிக்கும் வாக்கியம் உதாகாரணவாக்கிய மெனப்படும்.

வாதி பிரதிவாதிகளுக்கு யாண்டு விவாத முண்டாக விலையோ, ஆனால் இருவருக்கும் நிச்சயமான பொருள் யாண்டு உளதாகின்றதோ, அது திருஷ்டாந்தமெனப்படும்.

கூரு. இவ்வாற்றால் பிரதிஞ்ஞை முதலிய மூன்றாம் அவாந்தர வாக்கியங்களாம். அவற்றின் சமுதாய வடிவ மகா வாக்கியத்தினால் விவாதத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. மகாவாக்கியத்தைக் கேட்டுப் பிரதிவாதி ஆக்கிரகஞ் செய்வானாயின, அல்லது வியபிசாரத்தின் சங்கை யுண்டாமாயின, தாக்கத்தினால் அதன் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரமாணத்தின் சககாரி தாக்கமாம்.

அதிஷ்டத்தினைச் சம்பாதித்தலைத் தர்க்க மெனப்பா.

கூகா. இவ்வாற்றால்,

க. மூன்று அவயவங்களின் சமுதாயவடிவ மகாவாக்கியத்தினைப் பாரீந்தாநுமான மெனப்பா.

உ. அதன்பின் உண்டாகும் அநுமிதி யாதோ அது பாரீந்தாநுமீதி யெனப்படும்.

கசு வேதாந்தத்தில் உபயோகமுள்ள அநுமானத்தின் நிச்சயம் கூஎ-க௦க.

கூஎ. வேதாந்த வாக்கியங்களினால் ஜீவனிதத்துப் பிரஹ்மத்தின் அபேதம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது அநுமானத்தினாலும் இவ்வாறு சித்திக்கின்றது.— “ஜீவன பிரஹ்மாபின்னன; சேதனத்தனமையால்; யாண்டு யாண்டுச் சேதனத்தனமை ஆண்டாண்டுப் பிரஹ்மாபேதமுண்டு; பிரஹ்மத்திற்போல” இது மூன்று அவயவங்களின் சமுதாய வடிவ மகாவாக்கியமாம்; ஆதலாற் பாரீந்தாநுமான மெனப்படுகின்றது. ஈண்டு,

க. ஜீவன் பகடிம்.

உ. பிரஹ்மாபேதம் சாதீத்யம்.

ங. சேனததுவம் ஏது

ச. பிரஹ்மம் தீருஷ்டாந்தம்

கூஅ. ஈண்டுப் பிரதிவாதி ஜீவனிடத்ததுச் சேதனத்தன்மை ஏதுவோ விருக்கினறது பிரஹ்மாபேதவடிவ சாததீய மிலலை யென்றிவ்வாறுபகூததில் சேதனத்தனமையேதுவிற குப் பிரஹ்மாபேதவடிவச சாததீயத்தோடு வியபிசாரசங்கை செய்யின தாககத்தினால் அசசங்கையை நிவிருத்திசெய்வாம.

கூக. ஈண்டுத் தாககத்தின சவரூபம் இதுவாம — ஜீவனிடத்தில சேதனத்தனமையாகிய ஏதுவைக்கொண்டு பிரஹ்மாபேதவடிவ சாததீயத்தைக் கொள்ளாவிடின், சேதனத்திற் கு அததுவிதீயத்தனமையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிகளுக் கு விரோதமுண்டாகும்.

அநிஷ்டத்தைச் சம்பாதிப்பதனைத் தர்க்க மென்பா.

சுருதிகளுக் கு விரோதம் சகல ஆஸ்திகாக்களுக்கும் அநிஷ்டமாம.

கூ௦. “வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை; ஞானதால் நிவிருத்திக்கப்படுதனமையால், யாண்டு யாண்டு ஞானததால் நிவிருத்திக்கப்படுதனமை யுண்டோ, ஆண்டாண்டு மித்தியாததனமை யுண்டு, இப்பிவெளளி முதலியவற்றிற போல.” ஈண்டு,

க. “வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம்” பகடிம்

உ. “மிததியாததனமை” சாத்தீயம்.

ங. “ஞானததால் நிவிருத்திககப்படுதன்மை” ஏது.

ச. “விபாவகாரிகப பிரபஞ்சம மிததை” எனபது பிரதிஞாவாக்கீயம்.

“ஞானததால் நிவிருத்திககப்படுத தனமையால்” எனபது ஏதுவாக்கீயம்.

ரு. “யாண்டு யாண்டு ஞானததால் நிவிருத்திக்கப்படுத தனமையோ, ஆண்டாண்டு மிததியாததனமையுண்டு; இப்பி வெள்ளி முதலியவற்றிற் போல” எனபது உதாரணவாக்கீயம்.

க௦க. ஈண்டும பிரபஞ்சத்திற்கு ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுததனமையை அங்கீகரித்தது மிததியாததனமையை அங்கீகரியாவிடின், சத்திற்கு ஞானத்தினால் நிவிருத்தி பொருந்தாமையால் ஞானத்தினால் சகலப் பிரபஞ்சத்தின் நிவிருத்தியைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிஸமிருதிகளுக்கு விரோதமுண்டாகும் எனனும் தாககத்தால் வியபிசாரசங்கையின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது.

கரு. தியாய வேதாந்தங்களின் மதத்தில்

அநுமானத்தைக் கொள்ளுதலின்

நிர்ணயம் க௦உ-க௦ச.

க௦உ. இவ்வாற்றால் வேதாந்தஅாததத்தை அநுசரித்த அநேக அநுமானங்களுள். ஆனால் அநுமானப்பிரமாணம் வேதாந்தவாக்கியத்தினால் அததுவிதீயப் பிரஹ்மத

தின் எந்த நிச்சய முண்டாகினறதோ, அதன் சம்பாவனை (பொருத்த) மாத்திரத்திற்கு ஏதுவாம். சுவதநதிர அநுமானம் பிரஹ்ம நிச்சயத்திற்கு ஏதுவன்று. ஏனெனின், வேதாந்தவாக்கியமின்றிய வேறு பிரமாணங்கட்குப் பிரஹ்மத்திற்குப் பிரவிருத்தி யில்லை யென்பது சித்தாந்தம்.

க௦௩. நியாயமதத்தில் க. கேவலாநவயி உ. கேவல வியதிரேகி ஈ. அநவயிவியதிரேகி எனனும் பேதத்தால் மூவகை அநுமானம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

க. எதில் ஏது சாததியங்களின் உடனிகழ்ச்சி யுணாவால் ஏதுவில் வியாப்தியின் ஞானம் உண்டாகின்றதோ, அது அந்வயியநுமான மெனப்படும்.

உ. எதில் சாததியாபாவத்தில் ஏதுவபாவத்தின் உடனிகழ்ச்சிக் காட்சியால் ஏதுவில் சாததியத்தினது வியாப்தியின் ஞானமுண்டாகின்றதோ, அது கேவலவியதிரேகியநுமான மெனப்படும்.

கேவலாநவயி யநுமானத்தில் அநவயத்தின் உடனிகழ்ச்சிக்கு உதாசரணம் கிடைக்கின்றது. கேவலவியதிரேகி யநுமானத்தில் வியதிரேகத்தினது உடனிகழ்ச்சியின் உதாசரணம் கிடைக்கின்றது. இது வேற்றுமையாம்.

ஈ. எதில் இரண்டற்கும் உதாசரணம் கிடைக்கின்றதோ, அது அந்வயிவியதிரேகி யநுமான மெனப்படும். இத்தன்மைய அநுமானம் “பாவதம் வனநி யுடைத்து” எனபதாம். இதனைப் பிரசித்தாநுமான மெனபா.

ரண்டு, அந்வயத்தின் உடனிகழ்ச்சிக்கு உதாரணம் அடுக்களையாம்; வியதிரேகத்தின் சகசாரத்திற்கு (உடனிகழ்ச்சிக் கு) உதாரணம் மடுவாம்.

இவ்வாறு மூவகை யநுமானங்களை நையாயிகா கூறுவா.

க௦௪. வேதாந்தமத்ததில் கேவல வியதிரேகியின் பிரயோஜனம் ஆததாபத்தியினால் உண்டாகிறது. கேவலநவயியநுமான மென்ப தொன்றில்லை. ஏனெனின், சாவ பதாரததங்களுக்கும் பிரஹ்மத்தில் அபாவ முண்டு ஆதலால் வியதிரேக சகசாரத்திற்கு உதாரணமாகப் பிரஹ்மம் கிடைக்கின்றது.

விருத்திஞானத்திற்கு விஷயமானதனமைவடிவ ரூபத்தனமை பிரஹ்மத்திலுள்ளது அதன் அபாவம் பிரஹ்மத்திற் பொருந்தாது. என்றலும் ரூபத்தனமை முதலியன மித்தையாம் மித்தியாபதாரததமும் அதன் அபாவமும் ஒரு அதிஷ்டானத்தி லிருக்கின்றன. ஆதலால் எதனை நையாயிகா அநவயிவியதிரேகி எனப்பரோ, அதுவே அநவயி யென்னும் ஒருவகை அநுமானமாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. விசாரதிருஷ்டியினால் கேவலவியதிரேகி யநுமானமும் ஆததாபத்தியின் வேறுகக் கொள்ளுதற்குரியதா மென்பது வேதாந்தத்தின் மதம்.

வேதாந்த வாககியத்தினால் அதவைதப் பிரஹ்மத்தின் எந்தநிச்சய முண்டாயிருக்கின்றதோ, மனனவாயிலாக அதன் சம்பாவனைமாததிரத்திற்கு ஏதுவாம் அநுமானப் பிர

மாணம்; சுவதநதிரமாகப் பிரஹ்மச்சயகதிறகு ஏதுவன் று.
இது அநுமானத்தின் பிரயோஜனமாம்.

இவ்வாறு சுருக்கமாக அநுமானப்பிரமாணம் சொல்ல
பட்டது.

அநுமானப்பிரமாண நிருபணமென்னும்
முன்றுவது ரத்நம் முடிந்தது.

நா ன் க ா வ து ர த் ந ம்.

ஈ. உபமானப்பிரமாண நிருபணம் க௦௫—ககச.

கசு. வியவகாரத்தில் உபயோகியான உபமிதி

உபமானங்களின் சாதிருசியத்தோடு

கூடிய சுவரூபம் க௦௫—க௭௭.

க௮௫. உபமிதிப்பிரமையின் கரணம் உபமானப் பிரமா
ணமெனப்படும.

வேதாநதமத்ததில் உபமிதி உபமானங்களுக்கு இது
சுவரூபமாம் —நகரத்தில கோவியகதியை (ஆவின பிண்டத
தை)க காண்பவன் வனத்திறசென்று கவயத்தை (காட்டா
வை)க காணுங்காலத்து அவனுக்கு “இப்பச ஆவையொத்த
தாம்” என்னும் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. அதன்பின்
னா “என ஆ இப்பசவினை யொத்ததாம்” என்னும் ஞான
முண்டாகின்றது. ஆண்டு,

- க. கவயத்தி (ஆமாவி)ல கோ (ஆ) ஒப்புமையின
ஞானம் உபமானப்பிரமாண மெனப்படுகின்றது.
- உ. கோவில் கவயத்தின சாதிருசிய (ஒப்புமை) ஞா
னம் உபமீதியெனப்படும்.
- ங. ஆதலால், சாதிருசிய ஞானத்தாற்றோன்றும் ஞா
னவடிவ உபமிதி கோவில் கவயத்தின சாதிருசிய
ஞானமாம்.
- ச. அதன கரணம் கவயத்தில் கோவின சாதிருசிய
ஞானமாம். அதுவே உபமானமாம்.

க0௬. பேதத்தோடுகூடிய சமானதாமத்தினை (ஒத்த
இயல்பினை)ச் சாதிருசியமென்பா. எங்ஙனம் கவயத்தில் கோவி
ன பேதத்தோடுகூடிய சமான அவயவம் கவயத்திலிருக்கின
றது. அதுவே கோவின சாதிருசியமாம். கோவின சமான
தாமம் கோவினது; பேதமில்லை. கோவின பேதம் குதிரை
யிலுள்ளது; சமானதாமமில்லை. ஆதலால் சாதிருசிய மன்று.
சந்திரனது பேதத்தோடு கூடிய சுகத்தை யுணடுபண்ணுந்
தன்மைவடிவ சமானதாமம் முகத்திலுள்ளது; அதுவே முகத்
தில் சந்திரனது சாதிருசியமாம்.

க0௭. முற்கூறிய ஞானத்தினையே உபமிதி யெனக்
கொள்ளின, ஆதமாவீனிடத்து எதன் சாதிருசியமுமில்லை.
இதனால் ஜிஞஞாசுவுக் கறுகூலமான உதாரணம் கிடைப்ப
தில்லை.

கௌ. ஜிஞ்ஞாஸுவுக்க நுகுலமான உப மிதி
உபமானங்களின் சுவரூபம்
க௦௮-க௧௪.

க௦௮. அசங்கததனமைமுதலிய தாமங்களினால் ஆகாயத்திற் கொப்பானது ஆதமாவாம். ஆதலால் ஆகாயத்தில் ஆதமாவின் ஒப்புமை ஞானம் உபமானமாம். ஆதமாவில் ஆகாயத்தின் ஒப்புமை ஞானம் உபமிதியாம். அங்ஙனமாயினும், எவ்வதிகரணத்தில் எப்பதார்த்தத்தினது அபாவத்தின் ஞானம் உளதாகின்றதோ, ஆண்டு அபாவஞானத்தில் பிரமபுத்தி (மயக்க வுணர்ச்சி) உண்டாதலினறி அவ்வதிகரணத்தில் அபபதார்த்தத்தின் ஞானம் உளதாதலிலலை. எங்ஙனம். ஆதமாவில் காததிருத்தனமை முதலியவற்றின் அபாவ ஞானம் உண்டாய், நியாயமுதலிய சாஸ்திரங்களைக் கேட்கும், முதல ஞானத்தில் பிரமபுத்தி யுண்டாதலினறிக “காததா போகதா ஆதமா” எனனும் ஞானம் உண்டாதலிலலை.

எவனுக்கு வேதாந்த அாததத்தை நிச்சயஞ்செய்து ரையாயிகா முதலியோரது குசங்கததால் “காததா போகதா ஆதமாவாம்” எனனும் ஞானம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அது முதலஞானத்தில் பிரமபுத்தி யுண்டாய் உண்டாகின்றது. முதலஞானத்தில் பிரமபுத்தி யுண்டாதலினறி விரோதி ஞானம் உண்டாகிறதிலலை. அநதப பிரமபுத்தி பிரமவடிவின் தாகுக; அல்லது யதார்த்தமாகுக; இதில் ஆக்கிரகமிலலை. ஆனால் பிரமபுத்தியில் பிரமத்தனமை நிச்சய முண்டாகலாகா தெனனும் ஆக்கிரகமுண்டு.

இவ்வாற்றால் எக்காலத்தில் குருவாகியிருக்களால் ஜிஞ
 ஞாசுவுக்கு, ஆகாயமுதலிய சகலப்பிரபஞ்சங்களும் கந்தாவ
 நகரம்போலத் திருஷ்டநஷ்ட சுபாவமாம் (பாரததொழுதே
 அழியும் இயல்பினவாம்), அதனின் விலக்ஷண சுபாவமும்
 ஆதமாவுக்குளது, ஆகாயமுதலியவற்றில் ஆதமாவின் ஒப்பு
 மை சிறிதுமில்லையெனனு ம திடநிச்சயமுண்டாகின்றதோ,
 அக்காலத்தில் ஆகாயத்திற்கும் ஆதமாவிற்கும் ஒப்புமை
 ஞானம் சம்பவியாது. ஆதலால் உத்தம ஜிஞஞாசுவுக்கது
 கூலமான சித்தாந்தத்தினது உபமிதியின் உதாரணங் கிடை
 ககிறதில்லை.

௧0௯. அங்ஙனமாயினும், சாதிருசியஞானஜநநியஞானம்
 (ஒப்புமையுணாசியாற்றேனறிய உணாவு) அல்லது வைதா
 மிய ஞானஜநநிய ஞானம் (வேற்றியல் உணாசியாற்றேன
 றிய ஞானம்) எனனும் இரண்டனுள் யாதேனும் ஒன்றுளதா
 யின் அது உபமீதி யெனப்படும்.

கடகமிருகமெனனும் காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின்
 வைதாமிய ஞானத்தால் ஒட்டையினிடத்துக் காண்டாமிருக
 த்தின் வைதாமியஞானம் உண்டாகின்றது. பிருதிவியில் ஜல
 த்தின் வைதாமியஞானத்தினால் ஜலத்திற் பிருதிவியின் வை
 தாமிய ஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஒட்டையினிடத்
 துக் காண்டாமிருகத்தின் வைதாமிய ஞானமும் ஜலத்திற்
 பிருதிவியின் வைதாமியஞானமும் உபமிதியாம். அதன் கர
 ணம் உபமான மெனப்படும். ஈண்டிக் காண்டாமிருகத்தில்
 ஒட்டையின் வைதாமியஞானமும் பிருதிவியில் ஜலத்தின்
 வைதாமியஞானமும் கரணமாயிருத்தலின் உபமானமாம்.

கக௦. அனநியம், விபரீதமாகவும் உபமான உபமிதித் தனமைகள் சம்பவிககின்றன. இந்திரிய சம்பந்தத்தில் சாத்ருசிய ஞானம் உபமானமாம். இந்திரியத்தின் மறைபட்டதில் சாத்ருசிய ஞானம் உபமீதியாம். அங்ஙனமே பிரபஞ்சத்தில் ஆதமாவின் வைதாமியத்தின் ஞானம் உபமானமாம். பிரபஞ்சத்தில் ஆதமாவின் வைதாமிய ஞானத்தால் ஆதமாவின் டிட்டுணடாம் பிரபஞ்சத்தின் வைதாமியஞானம் உபமீதியாம்.

கக௧. நியாயமத்ததிலோ சமனைக்கு சமஞியிலுள்ள வாசசியத்தனமையின் ஞானம் உபமீதியாம் அது வியவகாரத்தில் உபயோகியாம். எங்ஙனம் சாத்ருசிய ஞானத்தினால் உபமிதி உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே விதாம் ஞானத்தினால் உண்டாகின்றது. ஒருவன் காண்டாமிருகத்தின் வாசசியத்தை யறியாது ஆரணயபுருஷனினின்றும் ஓடடையின் “விதாமமுடையதாயக கொம்போடு கூடிய மூக்கினைபுடையது காண்டாமிருகமெனலும் பத்ததிரு வாசசியமாம்” எனலும் வாககியத்தைக் கேட்டு, வாககியாபுதாநுபவத்திற்குப் பின் வனத்திற சென்று ஓடடையின் விதாமமான காண்டாமிருகத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தினால் முற்கூறிய பிண்டத்தில் காண்டாமிருகப்பதத்தின் வாசசியத்தனமையை அறிகின்றான்.

விருத்தததாமமுடையதனை விதீர்ம மெனபா

விருத்தததாமத்தினை வைதீர்மிய மெனபா.

காண்டாமிருகத்தில் ஓடடையின் விருத்தமான தாமம் குறுகிய கழுத்து முதலியனவாம். பிருதிவியில் ஜலமுதலிய வற்றிலும் விருத்தததாமம் கந்தமாம்.

சாரததைக கிரகிப்பவனது திருஷ்டியினால் முற்கூறிய விதத்தை அங்கீகரிக்கின்ற சித்தாந்தத்தில் ஆனியிலலை; மாறான அநுகூலத்தனமையுள்ளது. அதன் சித்தாந்தத்திற் கநுகூலமானது இவ்வுதாரணமாம்.

ககஉ. ஆதமாவென்னும் சொல்லிற்குப் பொருள் யாது எனலும் வினாவிற்குத் “தேகமுதலிய வைதாம் முடையது ஆதமா” என்றுகூறும் குருவின விடையால் அறித்தியமும் அகசியும் துக்க சுவரூபமுமான தேகாதிகளினும் விதாம் மான நித்திய சுத்த ஆநந்தரூபம் ஆதமாவென்னும் சொல்லிற்கு வாசசியமாம். இவ்வாறு ஏகாந்தமாகிய இடத்திலிருந்து விவேகிக்ருங்காலத்தில் மனதிற்கு ஆதமாவோடு சையோக முண்டாய உபமிதிஞான முண்டாகின்றது. முற்றும் நையாயி கா கிரமத்தில் வெறுப்புள்ளதாயின முநற்கூறிய சித்தாந்தத்தின் கிரமமே அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம்.

ககங். ஆனால் “வியாபாரமுடைய அசாதாரணகாரணம் காரண மெனப்படும்” என்று முற்கூறிய லக்ஷணம் சித்தாந்தத்தின்படி ஈண்டுப் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

க பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் சபதமென்னும் முன்றும் பிரத்தியக்ஷப்பிரமை அநுமிதிப்பிரமை சாபதிப்பிரமையென்பவற்றின் வியாபாரமுடையகாரணமாம்.

உ. உபமானம் அரத்தாபத்தி அநுபலப்தி எனலும் முன்றும் உபமிதி முதலிய பிரமைகளின் நீர்வியப் பாரக்ாரணமாம்.

ஆதலால் “வியாபாரத்தின வேறாய அசாதாரண காரணத்தினைக் காண” மெனல வேணடும. ஏனெனின, எங்ஙனம் வியாபாரத்தில் வியாபாரத்தன்மை யிலலையோ, அங்ஙனமே வியாபாரத்தின வேறுதலும் வியாபாரத்திலிலலை. ஆதலால் சித்தாந்தத்தின்படி வியாபாரமுடைய தென்னும் சொல்லுளவிடத்து வியாபாரத்தின வேறாயதென்று சொல்லுதல வேணடும.

ககச. இவ்வாறறால் பிரபஞ்சத்தில் பிரஹ்மத்தின் விதாமத்தன்மையினது ஞானம் உபமானமாம். பிரபஞ்சத்தினும் விதாமம் பிரஹ்மமென்பது உபமானப் பிரமாணம். அதன் பயன் உபமிதிஞானமாம்.

உபமானப்பிரமாண நிரூபண மென்னும்

நான்காவது ரத்நம் முடிந்தது.

இந்தாவது ரத்நம்.

ச. சப்தப்பிரமாண நிரூபணம் ககடு-கடுக.

கஅ. சாப்திப் பிரமையின் பேதம் ககடு-ககஅ.

ககடு. சாப்திப்பிரமையின் கரணத்தினைச் சப்தப்பிரமாண மென்பா. சாப்திப்பிரமை இருவகைத்தாம்.—ஒன்று வியாவகாரிகம்; மற்றையது பாரமார்த்திகம்.

கக்கள். வியாவகாரிக சாபதிப்பிரமையும் இருவகைத் தாம் க ஒன்று இலௌகிகவாக்கிய ஜநநியம்; ௨. மறறை பது வைதிகவாக்கிய ஜநநியம்.

க. “நீலம குடம்” எனறல் முதலியன இலௌகிகவாக்கியங்களாம்.

௨. “வசசிரஹஸ்தன புரநதரன” எனறல் முதலியன வைதிகவாக்கியங்களாம்.

க. எங்ஙனம் நீலத்தின அபேதமுடையது குடமென்பது முதலவாக்கியத்திற்குப் பொருளோ,

௨ அங்ஙனமே வசசிரஹஸ்தனினும் அபேதமுடைய வன புரநதரன என்பது இரண்டாவது வாக்கியத்திற்குப் பொருளாம்.

க. முதலவாக்கியத்தில் விசேஷணத்தை யறிவிப்பது “நீல” மென்னுஞ் சொல், விசேஷியத்தை யறிவிப்பது “குட” மென்னுஞ் சொல்.

௨. இரண்டாவது வாக்கியத்தில் “வசசிரஹஸ்தன” என்கு சொல் விசேஷணத்தை யறிவிப்பதும்; “புரநதரன” என்கு சொல் விசேஷியத்தை யறிவிப்பதுமாம்.

இவ்வாற்றால் இலௌகிக வைதிக வாக்கியங்களுக்குச் சமமானக்கிரம முண்டு.

கக்கள். ஆனால் வைதிகவாக்கியங்கள் இருவகைத்தாம். க ஒன்று வியாவகாரிக அர்த்தத்தை அறிவிப்பதாம்; ௨. மறறையது பரமார்த்த தத்துவத்தை அறிவிப்பதாம்.

க. பிரஹ்மத்தின் வேறுகிய சகலமும் வியாவகாரிகப் போடுளெனப்படும்.

உ. பாமாரீத்த நத்துவம் பிரஹ்ம மெனப்படும்

ககஅ. பிரஹ்மத்தை யறிவிக்கும் வாககியமும் இருவகைத்தாம்.

க. “தத” பதாரதத்தின் சவரூபத்தையாவது “துவம” பதாரதத்தின் சவரூபத்தையாவது அறிவிப்பது அவாந்தாவாக்கியமாம்.

(க) எங்ஙனம் “சததியஞானநாதம் பிரஹ்மம்” என னும் வாககியம் “தத” பதாரதத்தை அறிவிப்பதாம்.

(உ) “யாதொரு இவன் இருதயத்தின் உடசோதியாகிய புருஷனும்” என்னும் வாககியம் “துவம்” பதாரதத்தின் சொரூபத்தை யறிவிப்பதாம்.

உ. “தத” பதாரத “துவம்” பதாரதங்களின் அபேதத்தை அறிவிப்பன “தததுவமவி” முதலிய மகாவாககியங்களாம்.

கக. சப்தத்தினது விருத்தியின் பேதமும் சக்தி விருத்தியினது நிரூபணமும் ககக-கஉச.

ககக. எந்த அர்த்தத்தில் எந்தப் பதத்தின் விருத்தி உளதாகின்றதோ, அவ்வர்த்தத்தின் உணர்ச்சி அப்பதத்தால் உண்டாகின்றது, பதத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்தம்

விநீதி யெனப்படுகின்றது. சகதி லக்ஷணைகளின் பேதத்தால் அந்த விருத்தி இருவகைத்தாம்.

கஉ௦. பதார்த்தத்தின் போதத்திற்கு ஏதுவாகிய சாமாததியத்தினைச் சக்தி (ஆற்றல்) எனபா

எவ்வாதத்தில பதத்தின் சகதி யுளதாகின்றதோ, அவ்வாதம் பதத்தின் சக்திய மெனப்படுகின்றது.

எங்ஙனம் கடம் படம் எனனும் பதங்களில் கலசம் வஸ்திரமெனனும் பொருள்களை யறிவிக்கும் சாமர்த்தியம் உளது. அது சக்தியாம்.

ஆதலால் கடம் படம் எனனும் இரண்டு பதங்கட்கும் கலசமும் வஸ்திரமும் சக்தியார்த்தமாம். அதனையே வாச்சியார்த்தமென்றும் கூறுவா.

கஉ௧. அந்தச் சகதி க யோகம், உ. ஞடம், ஈ. யோக ஞடமெனனும் பேதத்தால் மூவகைத்தாம்.

க. அவயவ சகதியினை யோக மெனபா. எங்ஙனம் : பாசக (அடுவா) நென்னும் பதத்தில் பாச (அடு) எனனும் அவயவத்திற்குப் பாகம் (சமைத்தல்) பொருளாம். அகன (ஆன்) எனனும் அவயவத்திற்குக் காததா (செயவோன) பொருளாம்.

இவ்வாற்றான் பாசகபதத்தின் அவயவங்களிலுள்ள அாதத்தை யறிவித்தற் கேதுவாகிய சாமாததியம் ஏதுவோ, அது பாசகபதத்தில் அவயவச்சக்தியாம்,

அவயவசக்தியால எந்தச சததம தனது பொருளை அறிவிக்கின்றதோ, அது யௌக்கிகப்பத மெனப்படும். அது பாசகன முதலிய சபதங்களைப்போலவாம்.

கஉஉ. உ. பரிபாஷா சக்தியினை நுடி யென்பா. சாஸ்திரத்தின் அசாதாரணசங்கேதம பரிபாஷை யெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம் : யாப்புநூல்களில் பாணம், இரசம், முனி, எனனும் சொற்களுக்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எனப்பெயர்நுள்களாம். இது சாஸ்திரத்தின் அசாதாரண சங்கேதமாயிருத்தலின் பரிபாஷையாம். ஆதலால் பரிபாஷையினால் சபதத்திலுள்ள போதத்திற கேதுவான சாமாததியம் யாதோ, அது நுடிச்சுத்தி யெனப்படுகின்றது.

ருடிச்சக்தியில் எச்சததம தனது பொருளை அறிவிக்கின்றதோ, அது லௌடிககப்பத மெனப்படுகின்றது. அவை கடம் நிலம், பொன் எனனும் சொற்களாம்.

கஉஊ. ஊ. அவயவம் பரிபாஷையெனனும் இரண்டன அர்த்தபோதத்திற்கும் ஏதுவாய சாமாததியத்தினை யோகநூட உபயவடிவச்சுத்தி யென்பா. எங்ஙனம் : பங்கஜமெனனும் சொல்லின் பங்கமென்னும் அவயவத்திற்குச் சேறு பொருளாம்; ஜம் எனனும் அவயவத்திற்குப் பிறந்தது எனபது பொருளாம்.

(க) இவ்வாற்றால் சேறறினின்றும் உண்டாகிய கமலம் பங்கஜ மெனனும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். ஏனெனின், பங்கஜமெனனும் சொல்லில் அவயவசுக்தி யிருக்கின்றது.

(௨) ஜலஜநதுவும் பங்கத்தினின்றும் உறபத்தியாயிருக்கின்றது. அதனைப் பங்கஜ மென்ப தில்லை; ஆனால் தாமரைப் பூவினையே பங்கஜ மென்பா. ஆதலால் பங்கஜ மென்னும் சொல்லில் பரீபாஷாசக்தியுமிருக்கின்றது.

ஆதலால் பங்கஜ மென்னும் சொல்லில் இரண்டு சாமாததியமும் மிருதத்தலின் யோகஞ் சூட உபயவடிவ சகதியிருக்கின்றது.

கஉச. எல்லோர் மதத்தினும் சகதி லக்ஷணையென இரண்டு விருத்திகளுள். பிரஹ்மப்பிரமையின் கரணமாகிய மகா வாககியத்தின் அரத்த நிருபணத்திலும் இரண்டின் உபயோகமே யுளது.

௨௦ சத்தத்தினது விருத்தியின் பேதமும்
லக்ஷணவிருத்தியின் நிருபணமும் கஉரு-கஉக.

கஉரு.

க. “யந்நவஸா ந ிந்நவ-எந்தப் பிரஹ்மத்தை மன தினால் உலகம் அறிகிறதில்லையோ” எனறலமுதலிய சுருதிகளில் எவ்வளவு மானஸஞானத்திற்கு விஷயமாதல நிஷேதிககப்படடிருக்கின்றதோ,

உ. அந்நவஸே “யதொ வாவொ நிவத-யென சுபாவப் ப்ரஹ்மஸஹ-வாககுகள் மனதோடு அடையாது எதனின்றும் நிவாததியாகின்றனவோ” என்ற ல முதலிய சுருதிகளில் சப்தத்திற்கு விஷயமாத

லும் நிஷேதிககப்பட்டு நிறகின்றது. ஆதலால் மகாவாககியங்களைப் பிரஹ்மப்பிரமைகளுக கரணமென்று கூறுதல் விருத்தமாம்.

கஉசு. அங்ஙனமாயினும், சபதம் பிரஹ்மஞானத்திற்குக் கரணமாகாதென்னும் பொருளில் சுருதிகளுத்ததாற்பரியம் உளதாயின, “தக்ஷளவநிஷ்டிஃவாஸாஷ்ட்வாபி-அநத உபநிஷத்ததினூல அறியப்படும புருஷனை யான கேடகினேன” என்னும் சுருதியினால் பிரஹ்மத்திற்கு உபநிஷத்தினூல அறியப்படுதனமை வடிவ ஒளபநிஷத்ததனமை கூறுதல் அசங்கதமாகும். ஆதலால் சகதிவிருத்தியால் பிரஹ்மத்தின ஞானம் சபதத்தினால் உண்டாகிறதில்லை. லக்ஷணவிருத்தியினால் பிரஹ்மகோசர ஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் சக்திவிருத்தியினால் சபதம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்குக் கரணமாதலின் நிஷேதமும் லக்ஷணவிருத்தியினால் சபதம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்குக் கரணமாதலும் உண்டு. ஆதலால் லக்ஷணவிருத்தி ஜநநிய ஞானத்தின் விஷயமாயிருத்தலின், பிரஹ்மத்திற்கு ஒளபநிஷத்ததனமை சமப்பிக்கின்றது.

லக்ஷணவிருத்தி ஜநநிய ஞானத்திலும் சிதாபாசவடிவ பலத்தின் விஷயம் பிரஹ்ம மனது; ஆனால் ஆவரணபங்க வடிவ விருத்திமாதிரத்தின் விஷயத்தனமை பிரஹ்மத்திலுள்ளது. எங்ஙனம் சபதஜநநிய ஞானத்திற்கு விஷயமான தனமை முற்றும் நிஷேதிககப்படுகிறதில்லையோ, அங்ஙனமே மானஸஞானத்திற்கு விஷயமானதனமையும் முற்றும் நிஷேதிக்கப்படுகிறதில்லை. ஆனால் சமதமாத்ரி சமஸகாரமின

றிய விகுழிப்தமனததிறகுப பிரஹ்மஞானத்தில் ஏதுவாதலி
லலை. மானஸஞானத்தில் எந்தச சிதாபாஸ அமச முளதோ
அதறகு விஷயமாநதனமையிலலை. ஆதலால் பாஷியகாரர்
கிரமபபடி பிரஹ்மபபிரமைக்கு முறகூறிய மனம சககாரியும்
சபதம கரணமுமாம், இவ்வாறறூல மகாவாககியங்கன பிர
ஹ்மப் பிரமைகக்குக கரணமா மென்று கூறுதலில் யாதும்
விரோத மிலலை.

க௨௭. இவ்வாறு இரண்டு விருத்திகளுள்: அவற்றுள்
சக்தியைக கூறிவந்தோம்.

சககிய சமபநதத்தினை லக்ஷணை யென்பா.

க௨௮. முறகூறியபடி சகதிவிருத்திஐநரியஞானத்தி
றகு விஷயமாகாமை யிருத்தலின் சகதி விருத்தியைக கூறு
தல பயனினறியதாம்.

க௨௯. அங்ஙனமாயினும்,

க. சகதி ஞானமின்றிச சககியமாகிய வாச்சியார்த்த
ததின ஞானம உண்டாகிறதில்லை.

உ. சக்கிய ஞானமின்றிச சககிய சமபநதவடிவ லக்ஷ
ணையின ஞானம நிகழாது.

ங. லக்ஷணையின ஞானமின்றி லக்ஷியமாகிய பதாரத்
தததின ஞானம பொருந்தாது.

ச. பதார்த்தஞானமின்றி வாககியார்த்த ஞானம்
நிகழாது.

ஆதலால்,

- க. சக்தி ஞானத்திறகுச் சககியஞானத்திலும்,
- உ. சககியஞானத்திறகு லக்ஷணை ஞானத்திலும்,
௩. லக்ஷணைஞானத்திறகு லகியவடிவ பதாராதத ஞானத்திலும்,
- ச. பதாராதத ஞானத்திற்குப் பதாராததசமுதாயத்தினது சமபரதத்தின ஞானவடிவ அல்லது சம்பந்தத்தோடுகூடிய பதாராதத சமுதாயத்தின ஞானவடிவ வாககியாராதத ஞானத்திலும், உபயோகமிருத்தலால சக்திவிருத்தியைக் கூறுதல் நிஷ்பலமன்று ஆனால் பரமபரையாக வாககியாராதத ஞானத்தில் உபயோகியாயிருத்தலின ஸபலமாம்.

கரு. இவ்வாறாற கூறிய லக்ஷணை யாதோ, அது க. கேவலலக்ஷணை உ. லக்ஷிதலக்ஷணை எனனும பேதத்தால இருவகைத்தாம்.

க. சககியத்தின் (ஆற்றலால அறியப்படுவதின்) சாக்ஷாத (நோ) சமபரதத்தினை கேவலலக்ஷணை யென பா.

உ. சககியத்தின் பரமபரைச சமபரதத்தினை லக்ஷித லக்ஷணை யென பா.

சககியசமபரதத்தன்மை இரண்டிலு முளது அவற்றுள், சிவவிடத்து லக்ஷிதலக்ஷணை கேளணி யென னும சொல்லப்படுகின்றது.

கருக. லக்ஷித லக்ஷணையின் உதாசரணம் “துவிரேபம் ஒலிக்கின்றது” எனறல் முதலியனவாம். இரண்டு ரகரம் சபதிக்கின்றதென்னும் பொருள் பதங்களின் சகதியிற்றேறேனறுகின்றது. ஈண்டுத் துவிரேபம் எனனும் பதத்திற்குச் சக்கியம் இரண்டு ரகரங்களாம். அவற்றிற்கு,

க. அவயவமின்றிய சம்பந்தம் பிரமரமென்னும் சொல்லிலிருக்கின்றது

உ. அசுசொல்லின் சகதிவடிவ சம்பந்தம் தனது வாசகியமாகிய மதுபததில் (வண்டில்) இருக்கின்றது.

ஆதலால் சக்கியசம்பந்தியாகிய பிரமரமென்னுஞ் சொல் எதுவோ, அதன் சம்பந்தமிருத்தலின் சக்கியத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது இதில் லக்ஷிதலக்ஷணையுள்ளது.

கருஉ. அநதக கேவலலக்ஷணை லக்ஷிதலக்ஷணை யென்னுமிரண்டும் ஜகலலக்ஷணை (விட்டலக்ஷணை) அஜகலலக்ஷணை (விடாத லக்ஷணை) பாகத்தியாக லக்ஷணை (விட்டுவிடாத லக்ஷணை) எனனும் பேதத்தால் முவகைத்தாம். அநத ஒவ்வொரு லக்ஷணையும் க. பிரயோஜனவதிலக்ஷணை, உ. நிரூடலக்ஷணையென இருவகைப்படும்.

க. யாண்டுச் சக்தியுடைய பதத்தினைவிட்டு இலாக்ஷணிகசப்தப் பிரயோகத்தில் பிரயோஜனமுண்டாகின்றதோ, அது பிரயோஜனவதிலக்ஷணை யெனப்படும்.

எங்ஙனம் “கரையிற கிராமம்” என்று கூறின், கரையில் குளிராசசி புனிதத்தனமை முதலியவற்றின் உணாசசி யுண்டாகிற்றிலலை. கங்கையென்னும் பதத்தால் கரையை யறிவிக்கின், கங்கையின் தாமமாகிய குளிராசசி புனிதத்தனமை முதலியன கரையிற காணப்படும். ஆகையால் கங்கையென்னும் பதத்திற்குக் கரையில் பிரயோஜனவதிலகூணை (பயனுடையிலககணை) யுளது.

உ. பதத்திற்கு எந்த அாதத்ததில் சக்திவிருத்தி யுண்டாகவில்லையோ, சககியத்தினைப் போல எவ்வாதத்ததின பிரதீதி எப்பதத்தால் எல்லோருக்கும் பிரசித்தமாக உண்டாகின்றதோ, அவ்வாதத்ததில் அப்பதத்தின் பிரயோஜனசூனயலகூணையென்னும் நிநுடலகூணை சொல்லப்படுகின்றது.

எங்ஙனம் “நீலகருடம்” என்றல் முதலிய வாககியங்களைக் கேட்டல் மாததிரததான எல்லாப் புருஷாருக்கும் குணியின் உணாசசி மிகப்பிரசித்தமா யிருக்கின்றது. ஆதலால் நீல முதலிய பதங்களுக்குக் குணியிற பிரயோஜனசூனியலகூணை யிருத்தலால் நிநுடலகூணை யுண்டு.

நிநுடலகூணை சகதிக்குச் சமானமாகின்றது. யாதானுமோ விலகூணை அநாதிதாற்பரியமுளதாயின், ஆண்டு நிநுடலகூணை உண்டாகின்றது.

இவ்வாறு லகூணையின் பேதத்தைக் கூறினும். அவற்றுள்,

கநந. ஜகலலக்ஷணையும் அஜகல்லக்ஷணையும் மகா வாககியங்களி லிலலை. ஆனால் பாகத்தியாகலக்ஷணை யுண்டு. அதனறனமையை முற்கூறி வந்தோம்,

அநதப பாகத்தியாகலக்ஷணை மகா வாக்கியங்களில் லக்ஷிதலக்ஷணை யன்று ; ஆனால் கேவலலக்ஷணையாம். ஏனெ னின, லக்ஷியசேதனத்தோடு வாசசியத்திறகுச சாக்ஷாத் சம பநத மிருக்கின்றது; பரமபரை யிலலை.

யாண்டுப பாகத்தியாகலக்ஷணை யுளதோ, ஆண்டு வாச சியத்தின ஏகதேசம லக்ஷிய மாகின்றது. அநத வாசசியத் தின ஏகதேசத்தோடு வாசசியத்திறகுச சாக்ஷாதசமபநத மிருக்கின்றது, ஆதலால் கேவலலக்ஷணை யாகின்றது.

மகாவாககியங்களிலை ஜிஞ்ஞாசவுககு அகண்ட பிரஹ் மத்தின ஞான முண்டாமென்று ஈசுவரனது அநாதி தாற் பரியமிருக்கின்றது. ஆதலால் நீநூலக்ஷணையாம், பிரயோஜன வதியன்று.

கநச. ஈண்டு இத்தன்மைச் சங்கை யுண்டாகின்றது —

க. வாசசியாதத்திறகு லக்ஷியசேதனத்தோடு சம் பநதத்தை அங்கீகரிக்கின, லக்ஷியஅாதத்ததில அசங்கததனமைககு ஹாநி யுண்டாகும்.

உ. சமபநதத்தைக கொள்ளாவிடின லக்ஷணை பெரு நதாது. ஏனெனின, சககியசமபநதத்தினை அல லதுபோத்திய(போதிககப்படுதற்)சமபநதத்தினை லக்ஷணையெனபா. அது அசங்கதத்திறசமபவியாது.

கநரு. அதற்கு இது சமாதானமாம் — வாசஸியாததததில் க சேதனம் உ. ஜடம் என்று இரண்டு பாகங்களுள். அவற்றில்,

க. சேதனபாகத்திற்கு லக்ஷியார்த்தத்தத்தில் தாதாத மியசம்பந்த முளது
சகல பதாராததங்களுக்கும் சவரூபத்தில் தாதாத மியசம்பந்த முண்டாகினறது.

வாச்சியபாகமாகிய சேதனத்தின் சவரூபமே லக்ஷிய சேதனமாம் ஆதலால் வாசஸியத்திலுள்ள சேதனபாகத்திற்கு லக்ஷியசேதனத்தின் தாதாதம்மியசம்பந்த மிருக்கின்றது.

உ. வாசஸியத்திலுள்ள ஜடபாகத்திற்கு லக்ஷியசேதனத்தோடு அதிஷ்டானத்தன்மைச சம்பந்த மிருக்கின்றது.

கற்பித்தத்தின் சம்பந்தத்தால் அதிஷ்டானத்தின் சுபாவம் கெடுவதில்லை. எங்ஙனம் கற்பித்த கானலஜலத்தால் அதிஷ்டானமாகிய பூமி நலக் கிறதிலையோ, அந்நவமே ஈண்டு அறிந்து கொள்க

கநகூ. வேறு சங்கை —

க. “தத” பதத்திற்கு அகண்ட சேதனத்தில் லக்ஷணையை அங்கீகரித்தது, “துவம்” பதத்திற்கும் அகண்ட சேதனத்தில் லக்ஷணையை அங்கீகரிக்கின், புருஷத்தி தோஷம் (கூறியது கூறுதலென்னும் குற்றம்) உண்டாகுதலான “கடம் கடம்” என

னும் வாக்கியத்தினைப்போல அப்பிரமாண வாக்
கியமாகும்.

உ. இரண்டு பதங்களுக்கும் லக்ஷியராததம் வேறெ
னக் கொள்ளின அபேதத்தை யறிவிக்குநதன்மை
புண்டாகாது.

கரு.௭. அதற்கு இது சமாதானமாய் —

க. மாயாவிசிஷ்டனும் அநதக்கரண விசிஷ்டனுமோ
“தத்” பதத்திற்கும் “துவம்” பதத்திற்கும் சங்கீய
ராவா; உபகிதா லக்ஷியராவா. பிரஹ்மசேதனம்
இரண்டு பதங்களுக்கும் லக்ஷியமாமாயின் புநரு
த்தி தோஷமுண்டாம். அநதப் பிரஹ்மசேதனம்
லக்ஷியமன்று ஆனால் மாயா உபகிதனும் அநதக்
கரண உபகிதனும் லக்ஷியராவா. அவா உபாதி
களின் பேதத்தால் பின்னராவா; புநருத்தி தோஷ
மில்லை.

உ. உபகிதம் இரண்டும பரமாத்மமாக அபின்னமாய்.
ஆதலால் அபேதத்தை அறிவிக்குநதன்மை வாக்
கியத்திற்குச்சமபவிககின்றது இவ்வாறனால் “தத்”
பதாராதத “துவம்” பதாராததங்களுக்கு உத்தேச
விதேயபாவத்தை அங்கீகரிக்கின், அபேதத்தை
அறிவிக்குநதன்மை தோஷமின்றியதாம்.

க. “தத்” பதாராதத்தில் பரோக்ஷத்தன்மைப் பிரம
த்தை நிவாத்தித்ததற்பொருட்டு, “தத்” பதாராத

தததை உததேசிதது “துவம்” பதாராததததன
மை விதேயமாம.

௨. “துவம்” பதாராதததததில் பரிசசினனததன்மைப
பிரமததை நிவாததிததற பொருட்டு, “துவம்”
பதாராததததை யுததேசிதது “தத” பதாராததத
தனமை விதேயமாம.

கஙஅ புருத்தியைப பரிகரிததறபொருட்டுச சில
நூலாசிரியாகளுக்கு இததாறபரிய முண்டு — பதநகளுக்கு
வேறு வேறு லக்ஷகததனமை அங்கீகரிககின, புருத்தி
யின் சநகையுண்டாம. அநதப் பின்ன பின்னமான லக்ஷகத
தனமையிலை ஆனால் மீமாமசகா கிரமபபடி இரண்டு பதந
களும சோநது அகண்டப பிரஹ்மததின் லக்ஷகநகளாம.

இவ்வாற்றால் இலக்ஷணையின பிரசநகததில் வெகு விசா
ரம் பழமையான ஆசிரியாகளால் எழுதபபட்டிருக்கின்றது.
அதன தனமைமாததிரம சுருக்கமாக அறிவிககப்பட்டது

கஙக இவ்வாறு முதலிலோ பதததின் சகதி அல்லது
லக்ஷணையின ஞானததோடு கூடிய வாககியததின் சிரவண
சாக்ஷாதகாரமுண்டாய், முன அநுபவிககப்பட்ட பதாராததந
களின் ஸமிருதி யுண்டாகின்றது. அதன பின்னாப் பதாராத
தநகளினது சமபநதத்தின் ஞானவடிவ அல்லது சமபநதத
தோடுகூடிய பதாராததநகளின் ஞானவடிவ வாக்கியார்த்த
போத முண்டாகின்றது. அதனையே சாப்தபோதமென்றுந
கூறுவா. ஆதலால் சப்தததின்து சகதி அல்லது லக்ஷணவிரு
த்திகளின் ஞானம் சாப்தபோதததிற கேதுவாம.

உக. சாப்தபோதத்தின் ஆகாங்கைக் முதலிய
நான்கு சககாரிகளின் நிர்ஹணம் கௌ-கருக்.

கௌ. க. ஆகாங்கைக்ஞானம், உ யோககியதை
ஞானம், ஈ. தாற்பரியஞானம், ச ஆசத்தி எனனும் இவை
நான்கும் சககாரிகளாம்.

க. ஆகாங்கைக் (அவாயநிலை) எனபது இச்சைக்காம்.
அது சேதனத்தில் உணடாகினறதாயினும் பதத
தினது அாதத்ததிற்கு எவவளவு காலம் வேறு
பதாதத்ததன்களோடு அநவயஞானம் உணடாக
விலையோ, அவவளவு காலம் தன அாதத்ததின
அநவயத்தின் பொருட்டு வேறு பதத்தின் இச
சை சமாமமாகத்தோற்றுகின்றது அநவயபோத
முண்டாகியபின் தோற்றுவதிலை. அது ஆகாங்
கைக் கெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம் “இவன வரு
கின்றன புத்திரன், ராஜனுடைய புருஷன், விலக
கப்படுக” இவன ராஜாவின புத்திரன் வருகின்
றன என்று ராஜ பதாதத்தததிற்குப் புத்திர பதா
ாதத்ததோடு அந்வயபோதமுண்டாகியபின் புருஷ
பதாதத்தத்தில் அநவயபோதத்திற் கேதுவான
ஆகாங்கைக் ராஜ பதாதத்ததி விலையாகவின்,
“ராஜனது புருஷன் விலககப்படுக” என்னும்
ஞானம் உணடாகிறதிலை. ஆனால் “புருஷன் வில
ககப்படுக” எனனும் ஞானம் உணடாகின்றது.
ஆகாங்கைக்ஞானம் சாப்தபோதத்ததிற்கு ஏது

வாகாவிடின, “ராஜாவின புத்திரன் வருகின்றான்; ராஜாவின புருஷன், விலக்கப்படுக”²? எனனும் போதம் உண்டாதல் வேண்மும். ஆதலால் ஆகாங்கை ஞானம் சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாம்.

கசு. உ. ஒருபதாரதத்திற்கு வேறுபதாரதத்தோடுள்ள சம்பந்தத்தினை யோக்கியதை யெனபா. யாண்டு யோக்கியதையிலலையோ, ஆண்சொபதபோத முண்டாகிறதில்லை. எங்ஙனம் “தீயால் நனைக்கின்றான்” எனனும் வாகக்கியத்தில தீயினகணுள்ள கரணத்தனமைவடிவ மூன்றாமவேற்றுமைப்பொருட்கு நனைத்தற பதாரதத்தில நிரூபிக்கருதனமைச்சம்பந்தவடிவ யோக்கியதையிலலையாகலின் சாப்தபோத முண்டாகிறதில்லை. சாப்தபோதத்தில யோக்கியதை யேதுவாகாவிடின, “தீயால் நனைக்கின்றான்” எனனும் வாகக்கியத்தினால் சாப்தபோத முண்டாதல் வேண்மும். ஆதலால் யோக்கியதை ஞானம் சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாம்.

கசு. ௩. சொல்லுவோனது இச்சையினைத் தாற்பரியமெனபா. எவ்வாதத்தில தாற்பரியஞான முண்டாகவில்லையோ அதன் சாப்தபோத முண்டாகிறதில்லை.

(க) எங்ஙனம் “* சைந்தவத்தைக கொண்டுவா” வெனனும் வாகக்கியத்தினால் போஜனசமயத்தில குதிரையினகண சொல்லுவோனது இச்சையாகிய

* சிந்துவினின்றும் உண்டாயது சைந்தவம். சிந்துவென்பது சமுத்திரத்திற்கும் ஓாதேசத்திற்கும் பெயராம். சமுத்திரத்தினின்றும் முண்டாகிய உப்பிற்கும், சிந்துதேசத்தி லுண்டாகிய குதிரைக்கும் சைந்தவமென்பது காரண இடிகுறியாம்.

தாறபரியம் சம்பவியாமையால குதிரையின் சாப்
தபோத முண்டாகிறதில்லை.

(உ) அங்ஙனமே நடத்தற சமயத்தில் உப்பின சாப்த
போத முண்டாகிறதில்லை

தாறபரிய ஞானம் சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாகாவிடி
ன “சைந்தவத்தைக கொண்டுவா” எனனுமவாகியத்தினால்
போஜன சமயத்தில் குதிரையின் ஞானமும், நடத்தற சமய
த்தில் உப்பின ஞானமும் உண்டாதலவேணும். ஆதலால்
சாப்தபோதத்தில் தாறபரியஞானம் ஏதுவாம்.

கசுந. அங்ஙனமே வேதத்தினது அநதபாகமாகிய
வேதாநதமென்னும் உபநிஷதங்களுக்குத தாறபரியம்கொள
ளப்படாததும் தள்ளப்படாததுமாகிய அத்தவிதீயப பிரஹ்
மத்தின் போதத்திலாம் ; உபாசனாவிதியில் தாறபரியமில்லை.
ஏனெனின,

(க) இலேளக்க வாக்கியங்களின் தாற்பரியமோ பிரக
ரண முதலியவற்றான அறியப்படுகின்றது. அநதப
பிரகரணமுதலியன காவியப்பிரகாச காவியப்பிர
தீபங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறன.

(உ) வைதீக வாக்கியங்களின் தாற்பரியஞானத்திந்து
ஏது உபக்கிரம உபசங்காரமுதலிய ஆறும். [க]
உபக்கிரம உபசங்காரங்களின் ஒருவடிவத்தன
மை, [உ] அப்பியாசம், [ங] அபூவதை, [ச]
பலம், [டு] அாததவாதம், [சு] உபபத்தி யென
னும் ஆறும் வைதீக வாக்கியங்களினது தாற்பரியத்

தின் லிங்கங்களாம். இவற்றால் வைதிக வாக்கியங்களின் தாற்பரியம் அறியப்படுகின்றமையால் இவை நார்பரியத்தின் லிங்க மெனப்படுகின்றன. அது தூமத்தினால் வநியறியப்படுகின்றதாகலின் வநியின் லிங்கம் தூம மெனப்படுவது போலவாம்.

(௩) உபநிடதங்களுக்கு வேறாயக் கீமகாண்டத்தை யறிவிக்கும் வேதந்தின் நார்பரியம் காமவிதியிலுள்ளது. உபக்கிரம உபசங்காரமுதலியன பூரவவேதத்தின் காமவிதியில் இருக்குமாறு ஜைமீநியாற செய்யப்பட்ட துவாதசாததியாயி யென்னும் பூரவமீடமசையில் ஸபஷ்டமாம்.

(௪) உபநிஷதது வடிவ வேதத்தின் உபக்கிரம உபசங்கார முதலியன அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தின் கண்ணை ஆதலால் அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தில் அவ்நிறிந்தந் நார்பரிய முண்டு

கசுசு. [௧] எங்ஙனம் சாந்தோக்கியத்தின் ஆரவது அத்திபாயத்தினது உபக்கிரம (ஆரம்ப)த்தில் அத்துவிதீயப்பிரஹ்ம மிருக்கின்றது, உபசங்காரத்தி (முடிவி)லும் அதவிதீயப்பிரஹ்ம மிருக்கின்றது. எந்த அர்த்தம் ஆரம்பத்தி

* இது “தத்துவமவரி மசாவாக்கிய உபதேசம்” எனனும் பெயரால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விரிவை யறிய விருமபுவோ ஆண்டிக கண்டுகொள்க.

புள்ளதோ அதுவே முடிவிலும் உளதாயின, ஆண்டு உபக்கிரம உபசங்காரங்களின் ஏகநுபத்துவம் சொல்லப்படுகின்றது.

கசுநு. [உ] அடிசுகடி சொல்லுதலை அப்பியாசமென பா. சாநதோக்கியத்தின் ஆறாவது அததியாயத்திலுள்ள பது முறை “தததுவமணி” வாககியமிருக்கின்றதாகலின் அத விதீயப பிரஹமத்தில் அப்பியாச மிருக்கின்றது.

கசுசு [ந] வேறு பிரமாணங்களினால் அறியப்படாத கனமையினை அபூர்வதையென பா. உபநிஷத்து வடிவ சபதப் பிரமாணத்தின் வேறாப பிரமாணங்கடகு அகதுவிதீயப பிர ஹமம் விஷயமன்றாகலின், அதவிதீயப பிரஹமத்தில் அறியப் படாததன்மைவடிவ அபூர்வதை யிருக்கின்றது.

கசுள [ச] அதவிதீயப பிரஹமத்தின் ஞானத்தினால் மூலத்தோடுகூடிய சோக மோகங்களின் நிவிருத்தி பயனெ னப்படடிருக்கின்றது.

[ரு] ஸதுதியிணையாவது நிரதையிணையாவது அறிவிக் கும வசனம் அர்த்தவாத மெனப்படும. அதவிதீயப் பிரஹமத்தை யறிவிக்கும் ஸதுதி உபநிஷதங்களில் எபஷ்டமாம்.

கசுஅ [சு] சொல்லிய அரததத்திற்கு அநுகூலமான யுக்தியினை உபபக்தியென பா. சாநதோக்கியத்தில் சகல பதார ததங்களுக்கும் பிரஹமத்தோடு அபேதத்தைச சொல்லு தற்பொருடிக் காரியத்திற்குக் காரணத்தோடு அபேதத்

தைப் பிரதிபாதித்தல் அநேக திருஷ்டாந்தங்களாற் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றது

கூசு இவ்வாறு ஆறு லிங்கங்களால் சகல உபநிஷதங்களுக்கும் தாற்பரியம் அதவிதீயப்பிரஹ்மத்தி லுளது அந்த ஆறு லிங்கங்களை உபநிஷதங்களின் வியாக்கியானத்தில் பகவான் பாஷ்யகாரர் வெளிப்படையாய் எழுதியிருக்கின்றனா. அவற்றால் வேதாந்த வாக்கியங்களுக்கு அதவைதப் பிரஹ்மத்தில் தாற்பரியச்சய முண்டாகின்றது.

எந்த அர்த்தத்தில் சொல்லுவோனது தாற்பரியத்தின் ஞானம் உளதாகின்றதோ, அவ்வாதத்தினை ஞானம் கேட்பவனுக்குச் சபதத்தினால் உண்டாகின்றது. ஆதலால் தாற்பரியஞ்ஞானமும் சாபதபோதத்திற்கு ஏதுவாம்.

கரு. ச. யோக்கிய பதங்களின் சக்தி அல்லது லக்ஷணவிருத்தியாகிய சம்பந்தத்தினால் மறைப்பின்றிய பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி உண்டாகின்றது. அது ஆசக்தி (அணமை) எனப்படுகின்றது. இத்தன்மையஆசத்தி சவரூபமாகச் சாபதபோதத்திற்கு ஏதுவாம். அதன் ஞானம் ஏதுவன்று. இவ்வாற்றால் ஆகாங்கை ஞானம், யோக்கியதை ஞானம், தாற்பரியஞானம், ஆசத்தி எனபன சாபதபோதத்திற்கு ஏதுவாம். இரநானகூடையும் சாப்தசாமக்கீர் யெனபா.

கருக. இவ்வாற்றால்,

க. ஈண்மசு சக்தி அல்லது லக்ஷணையோடு கூடிய சபதத்தின் ஞானம் பிரமைக்குக் கரணமா யிருத்தலின் பிரமாணமாம்.

- உ. பதாததங்கனின் ஸமிருதி அநினின றும உண்டா
கிச சாபதிபிரமைபைப பெறுகின்றது. ஆதலால
அது வியாபாரமாம
ங். சாபதிபிரமை பயனும்.

சபதபிரமாண நிருபணமெனலும
ஐந்தாவது ரத்நம் முடிந்தது.

ஆ ளு வ து ர த் ந ம் .

ரு. அர்த்தாபத்திப்பிரமாண நிருபணம் கருஉ-கருஉ.

உஉ. அர்த்தாபத்திப்பிரமை பிரமாணங்களினது
சுவருபத்தின் நிச்சயம் கருஉ-கருந்.

கருஉ. அர்த்தாபதிபிரமையின் கரணத்தினை அர்
த்தாபத்திப்பிரமாண மெனபா. எங்ஙனம் பிரமாணபிரமை
களை யறிவிக்கலும் பிரத்தியக்ஷம் சபதமமோ, அங்ஙனமே
அர்த்தாபதிச சததமும் பிரமாணம் பிரமை யெனலும
இரண்டனையும் அறிவிப்பதாம்.

கருந் உபபாதக கற்பனைகளு ஏதுவான உபபாத்திய
ஞானத்தை அர்த்தாபத்திப்பிரமாண மெனபா. உபபாதக ஞா
னத்தினை அர்த்தாபத்திப்பிரமை யெனபா.

உபபாதகம் சமபாதகம் எனபன பரியாயசொற்கள்.

அக்

ஸ்ரீ விருத்திரதநாவலி.

உபபாத்தியம சம்பாத்தியம எனபன பரியாயச்சொற
கள்.

க. எஃதின்றி எது சம்பவியாதோ அதற்கு அது உப
பாத்திய மெனப்படுகின்றது எங்ஙனம் இராததிரி
போஜனமின்றிப் பகலுண்ணுப் புருடனிடத்துப்
பருமை சம்பவியாதாகலின இராததிரி போஜனத்
தின் உபபாத்தியம ஸ்தூலத்தனமையாம்

உ. எதன் அபாவத்தால் எதன் அபாவம் உளதாகின
றதோ, அது அதன் உபபாதக மெனப்படுகின்றது.
எங்ஙனம் இராததிரி போஜனத்தின் அபாவத்தால்
பகலுண்ணுதவனுக்கு ஸ்தூலத்தனமையின் அபா
வமிருத்தலால் இராததிரி போஜனம் ஸ்தூலத்தன
மையின் உபபாதகமாம்

க இவ்வாறு உபபாத்தியத்தினது அநுபபத்தியின்
(அசம்பவத்தின்) ஞானத்தினால் உபபாதகத்தைக்
கற்பித்தல் அரிந்தாபத்திப்பிரமை யெனப்படுகி
றது உபபாதககற்பனைக்கு ஏதுவான உபபாத்தி
யத்தினது அநுபபத்தியின் ஞானம் அரிந்தாபத்திப்
பிரமாண மெனப்படுகின்றது

அரிந்தமெனபது உபபாதக வஸது; அதன் ஆபத்தி
பெனபது கற்பனை; இவ்வாதத்தால் அரிந்தாபத்தியென
ஊஞ்சொல பிரமைபை யறிவிப்பதாம். அரித்தத்தின் கற்
பனை எதனால் உளதாகின்றதோ, அந்த உபபாத்தியத்தினது

அநுபபத்தியின ஞானமாகிய பிரமாணம் அரீந்தாபத்தியேன்
ஐஞ் சொல்லிந்தப் பொருளாம்.

உரு. அரீந்தாபத்திப்பிரமையின் பேதம்

கருசு-கருள

கருசு. அவ்வாததாபத்தி க திருஷ்டாததாபத்தி
(காண்டலருததாபத்தி), உ சுருதாததாபத்தி (கேளவி
யருததாபத்தி) எனனும் பேதததால இருவகைததாம்.

க யாணடுத திருஷ்ட உபபாததியத்தினது அநுபபத்
தியின ஞானத்தினுல உபபாதகத்தினது கறபனை உண்டா
கின்றதோ, ஆணடுத திருஷ்டாரீந்தாபத்தி சொல்லப்படுகின
றது எங்ஙனம் . பகலுண்ணுதவனது பருமனில இராததிரி
போஜனத்தின ஞானம் திருஷ்டாரீந்தாபத்தியாம் ஏனெனின,
உபபாததியமாகிய ஸ்தூலததனமை திருஷ்டமாம்.

கருரு. உ யாணடுசு சுருத உபபாததியத்தினது அநு
பபத்தியின ஞானத்ததால உபபாதகத்தினது கறபனை உண்
டாகின்றதோ, ஆணடுசு சுருதாரீந்தாபத்தி சொல்லப்படுகின
றது எங்ஙனம் “வீட்டிலிலலாத தேவதததன ஜீவிக்கினரு”
னென்னும் வாககியததைக் கேட்டு, வீட்டிறகு வெளியிடத்
தில தேவதததனது இருப்பினறி வீட்டிலிலலாத தேவதத்
தனது ஜீவனம் பொருநதாதாகலின, வீட்டிலிலலாத தேவ
தததனது ஜீவனத்தின அநுபபத்தியினுல தேவதததனது
வீட்டிறகு வெளியிலிருதததறனமை கறபிக்கப்படுகின்றது.
ஆண்டு வீட்டிலிலலாத தேவதததனது ஜீவனம் திருஷ்ட
மனது; ஆனுல சுருதமாம்.

க. சுருத அராததததின (கேட்ட பொருளின) அதுபப ததியினுல உபபாதகததைக கறபிததல சுருதாரீத் தாபத்தீப்பிரமை யெனப்படுகினறது.

உ. அதற்கேதுவான சுருத அராததததினது அதுபபத தியின ஞானம் சுருதாரீத்தாபத்தீப்பிரமாண மென ப்படுகினறது.

ரண்டு வீட்டிலில்லாத தேவத்தனது ஜீவனம் உபபாத் தியமாம; வீட்டினும் வெளியிலிருத்தல உபபாதகமாம.

கருகா. க. அபிதாநாதுபபததி உ அபிதாநாதுபபததி எனனும் பேதததால சுருதாதததாபததி இருவகைததாம.

க. “துவாரம் (வாயிலை)” அல்லது “மூடு” எனறல் முதலிய இடங்களில யாண்டு வாககியத்தின ஏகதேசம் உச்ச ரிக்கப்பட்டு, ஏகதேசம் உச்சரிககப்படவில்லையோ, ஆண்டுசு சுருதபதத்தினது அராததததின அநவயயோககிய அராததத தின அல்லது அநவயயோககிய அராததததை யறிவிக்கும் பதத்தின அததியாகாரம் உண்டாகினறது. அவவாததத்தின அல்லது பதத்தின் அததியாகாரத்தின ஞானம் வேறு பிர மாணததாற சம்பவியாது. அராததாபததிப பிரமாணததால உண்டாகினறது. ஈண்டு அபிதாநாதுபபத்தீவடிவச் சுருதாரீத்தா பத்தீ யுளது ஏனெனின, ஒருபதாதததததிறகு இஷ்டமாகிய வேறு பதாதததததோடு அநவய போதத்தில உள்ள சொல லுவோனது தாறபரியத்தினை அபிதான மெனபா. “வாயிலை” அல்லது “மூடு” எனறிவவளவு மாததிரங்கூறின, ஆண்டு

“வாயிலை முடி” எனனும் உணாச்சி கேட்பவனுக் குண்டா தலவேண்டு மெனபது சொல்லுவோனது தாறபரியமாகிய அபிதாந்நமாம். ஆதலால அது அபிதாநாநுபபந்தி பெனப்படு கின்றது. ஈண்டு,

(க) அராததத்தின அல்லது சபதத்தின அததிபாகாரம் உபபாதகமாம்.

(உ) முறகூறிய தாறபரியம் உபபாத்தியமாம்.

கருள. உ. யாண்டுச சகலவாககியங்களின் அராததமும் வேறு அராததத்தைக கறபிததலினறி உண்டாகாததாகின் றதோ, ஆண்டு அபிகிதாநுபபந்தி வடிவச் சுருதாரிந்தாபந்தி யுளது. எங்ஙனம் ஸும-கூரோ யஜெத “சொராகககாமன பாகஞ்செய்யக்கடவன” எனனும் வாககியத்தின பொருள் அபூரவததைக கறபிததலினறி உண்டாகாததாயிருததலின அபிகிதாநுபபந்திவடிவச் சுருதாரிந்தாபந்தியாம். ஈண்டு,

(க) யாகம் சுவாககத்திறகுச சாதனமாதல உபபாத்திய மாம் அதன அநுபபத்தியினுல உபபாதகமான அபூரவத்தின கறபணையுளது.

(உ) கடைசி ஆகுதியை யாக மெனபா.

(ஈ) சுகவிசேஷத்தினைச் சுவர்க்க மெனபா.காமஜநரிய சமஸகாரவடிவ அகிருஷ்டத்தினை அபூர்வ மென பா. சுவாககசாதனத்தனமை திருஷ்ட மன்று ; ஆனால் சுருதமாம் ; ஆதலால சுருதாராததாபத்தி யாம்.

உச. அர்த்தாபத்திபிரமை ஜிஞ்ஞாசவுக்கு உபயோகமாதல் கடுஅ-ககூஉ.

கடுஅ. சுருதாததாபத்தியின ஜிஞ்ஞாசவுக்கநுகல்
மான உதாரணம் — “தாதி ஸோகோத்ஸுவிசி-ஆதமஞானி
சோகததைக கடக்கின்றான்” எனபதாம். ஈண்டு ஞானத்தி
னால் சோகத்தின் நிவிருத்தி சுருதமாம். அது சோகத்தின்
மித்தியாததனமையின்றி நிகழாது ஆதலால் ஞானததால்
சோகத்தினது நிவிருத்தியின் அநுபபத்தியினால் பரதமித்தி
யாததனமையின் கறபனை உண்டாகின்றது பரதமித்தியாத
தனமை உபபாத்தகமாம். ஞானத்தாற சோகம் நீங்குதல்
உபபாத்தியமாம் அது திருஷ்டமனது; ஆனால் சுருதமாம்,
ஆதலால் சுருதார்த்தாபத்தியாம்

கடுகூ. அங்ஙனமே மகாவாககியங்களில் ஜீவபிரஹ்ம
ங்களினது அபேதம் கேடகப்படுகின்றது அது ஒளபாதிக
பேதம் (உபாதியினாலாகிய வேற்றுமை) உளதாயின சமபவிசு
சூட, சுவரூபமாகப் பேதமுளதாயின சமபவியாது ஆதலால்
ஜீவப் பிரஹ்மங்களினது அபேதத்தின் அநுபபத்தியினால்
பேதத்தின் ஒளபாதிகததனமைஞானம் அாததாபத்திப் பிர
மாணஜநியமாம்.

க. ஈண்டு ஜீவபிரஹ்மங்களின் அபேதம் உபபாத்திய
மாம்.

உ. பேதத்தில் ஒளபாதிகததனமை உபபாத்தகமாம்.

க. சகல உபபாத்திய ஞானமும் பிரமாணமாம்.

உ. உபபாதகத்தின் ஞானம் பிரமையாம்

சுண்டு ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதம் வித்வானுகருத் திருஷ்டமும் அந்நியருகருசு சுருதமுமாமாகலின, இது திருஷ்டாததாபத்தி சுருதாததாபத்தி யெனனும் இரண்டறகும் உதாரணமாம்.

௧௬௦. அந்நனமே இரஜதத்தின் அதிகரணமாகிய சுத்தியில் இரஜதத்தின் நிஷேதம் திருஷ்டமாம் அது இரஜதத்தின் மித்தியாததனமையின்றிச் சம்பவியாது. ஆதலால் நிஷேதத்தின் அநுபபத்தியினால் இரஜதமித்தியாததனமையின்கறபணை உண்டாகின்றது இது திருஷ்டார்த்தாபத்திக்கு உதாரணமாம் சுண்டு,

௧. இரஜதநிஷேதம் உபபாத்தியமாம்.

உ. மித்தியாததனமை உபபாதகமாம்

௧௬௧. மனதின் விலயத்திற்குப் பின்னர் நிருவிகற்பச் சமாதிகாலத்தில் அதவிதீயப் பிரஹ்ம மாததிரம எஞ்சியிருக்கும். சகல அநாதம் வஸ்துககருக்கும் அபாவமுண்டாகின்றது. அவ்வநாதம்வஸ்துககள் மானதமாயின, மனதின் விலயத்தால் அவற்றை கபாவம் சம்பவிக்கும்; மானதமன்றாயின மனதின் விலயத்தால் அபாவமுண்டாகிறதில்லை ஏனெனின், ஒன்றின் விலயத்தால் ஒன்றை கபாவம் உண்டாகாது ஆதலால் மனதின் விலயத்தால் சகல துவைதாபாவங்களின் அநுபபத்தியினால் சகல துவைதங்களும் மனோமாத்நிரமாமெனனும் கறபணை உண்டாகின்றது, சுண்டு,

க. மனதின் விலயத்தால சகல துவைதங்களின் விலயம்
உபபாத்தியமாம்

உ. அதன ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம்

ங. சகல துவைதங்களுக்கும் மானத்ததனமை உபபா
தகமாம்

ச. அதன ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமையாம்

ககூஉ. இந்த ஸ்தானத்தில் உபபாதகப்பிரமையின்
அசாதாரணகாரணம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். அது ஓர்
வியாபாரமாயிருக்கினும், அதனகண் உபபாதகப்பிரமையின்
காரணத்தனமை சம்பவிககின்றது இது உபமானநிருபணத்
திற கூறப்பட்ருக்கின்றது.

அாததாபத்திப் பிரமாண நிருபணமென்னும்
ஆறுவது ரத்நம் முடிந்தது

ஏழாவது ரத்நம்.

கூ. அநுபலபதிப்பிரமாண நிருபணம்

ககூஉ—க அக.

உரு நியாயசாஸ்திரத்தின்படி அபாவத்தின்
சுவருபத்தை நிச்சயித்தல்

ககூங—ககூகூ.

ககூங. அபாவப்பிரமையின் அசாதாரணகாரணத்தை
அநுபலபிப்பிரமாண மெனபா.

க. பிராசீனநையாயிகா நிஷேதமுகபிரதீதி (விலககு முக வுனாசசி)யின் விஷயத்தினை அபாவ மெனபா.

உ. நவீனநையாயிகா சமபந்த சாதிருசியங்களுக்குப் பின்னமாயப் பிரதியோகி யபேக்ஷையுடைய பிரதீதி க்கு விஷயமாவதனை அபாவ மெனபா

பிரதியோகி யபேக்ஷையுடைய பிரதீதிக்கு விஷயமோ சமபந்தமும் சாதிருசியமும்மா. அது அதனினும் வேறன்று ஆதலால் பின்னமாகவோ பிறவும் உள. அவை பிரதியோகி சாபேக்ஷப் பிரதீதிக்கு விஷய மன்று ; ஆனால் பிரதியோகி யின் நிரபேக்ஷப் பிரதீதிக்கு விஷயமாம். ஆதலால் அபாவத் தின் லக்ஷணத்திற்கு ஒரிடத்தும் அதிவியாபதியில்லை.

கூகாசு. அந்த அபாவம் இருவகைத்தாம் க. ஒன்று அநநியோநநியாபாவம் ; உ. மறறையது சமசாககாபாவம். அவற்றுள் அநநியோநநியாபாவம் ஒருவிதமேயாம். சமசாக காபாவத்திற்கு நான்கு பேதமுண்டு. அவை (க) பிராகபா வம், (உ) பிரததுவம்ஸாபாவம், (ங) சாமயிகாபாவம், (ச) அததியநதாபாவம் எனபனவாம்.

ககூடு. க. அபேதத்தை நிஷேதிக்கும் அபாவத்தினை அந்நியோந்நியாபாவ மெனபா.

அல்லது அததியநதாபாவத்தின் வேறாய உறபத்தி நா சங்களிலலாத அபாவத்தினை அந்நியோந்நியாபாவ மென்பா அதனைப் பேத மென்றும், பின்னத்தன்மை யென்றும், அந்நிக் தத்தன்மை யென்றும், வேற்றுமை யென்றும் கூறுவா.

(க) உற்பத்திசூரியமோ பிராகபாவமுமாம்; அது நாச சூரிய மனறு.

(உ) நாசசூரியமோ பிரததுவமசாபாவமுமாம்; அது உற்பத்திசூரிய மனறு.

(ஈ) உற்பத்தி நாசசூரியமோ ஆதமாவுமாம்; அது அ பாவவடிவ மனறு, பாவவடிவமாம்.

(ச) உற்பத்திநாசசூரிய அபாவவடிவமோ அததியந சாபாவமுமாம். அது அநரியோநநியாபாவவடிவ மனறு, ஆனால் அதனின வேறும்.

“கடம படமனறு” என்று சொல்லுதலால் கடத்தில் படத்தினது அபேதத்தின நிஷேதமுண்டாகிறது. ஆதலால் கடத்தில் படத்தினது அபேதத்தை நிஷேதிப்பது கடத்தில் படத்தின் அந்நியோந்நியாபாவமாம்.

ககக உ. அதனின வேறாய அபாவத்தினைச் சம்சர்க் காபாவ மெனபா.

(க) அநாதிஸாந்த அபாவ மெதுவோ அது பிராகபாவ மெனப்படுகின்றது தனது பிரதியோகியின உபாதானகார னாததில் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. அது கடத்தின பிராக பாவத்திற்குப் பிரதியோகி கடமாதலாம். அதன உபாதான காரணமாகிய கபாலத்தில் கடத்தின பிராகபாவ மிருக்கி னது. அது அநாதியும் (உற்பத்தியின்றியதும்) ஸாந்தமு (அநதமுடையது) மாம்.

[க] அநாதி அபாவமோ அததியநதாபாவமுமாம்; அது ஸாநதமன்று.

[உ] ஸாநத அபாவமோ சாமயிகாபாவமுமாம், அது அநாதியன்று.

[ங] வேதாநதசிததாநதத்தில் அநாதிஸாநதம் மாயையாம்; அது அபாவமன்று. ஆனால் ஜகத்திற்கு உபாநானகாரணமா யிருத்தலின், சததசத்திற்குவிடக் கூணமான அநிர்வசநீயபாவரூபம் மாயையாம்.

கூளு (உ) ஸாதி அநநத அபாவம் பிரதீதுவம்ஸாபாவமென்பபடுகின்றது. அது தண்ட முதலியவற்றை கட முதலியவற்றின் துவம்ஸ முண்டாவதாம்.

[க] அநநத அபாவமோ அததியநதாபாவமுமாம், அது ஸாதியன்று.

[உ] ஸாதியபாவமோ ஸாமயிகாபாவமுமாம், அது அநநத மன்று

[ங] ஸாதி அநநதமோ மோகூதமுமாம். ஏனெனின்,
(க) ஞானததால மோகூதமுண்டாகின்றது, ஆதலால் ஸாதியாம்.

(ங) முகதனுககு மீணமே சமுசார முண்டாவதில்லை; ஆதலால் அநநதமாம்.

ஆனால் மோகூதம் அபாவவடிவமன்று, பாவவடிவமாம்.

அஞ்ஞான தம (அதன்) காரியங்களின் நிவிருத்தியினை மோகூதமென்பா. நிவிருத்தியென்பது துவம்ஸந்திற்காம். ஆத

லால மோகூழ்ம அபாவவடிவமாம். அங்ஙனமாயினும், கற்பிதத்தின் நிவிருத்தி அதிஷ்டானவடிவ மாகின்றது. அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் கற்பிதமாம். ஆதலால் அவற்றின் நிவிருத்தி அதிஷ்டானப் பிரஹ்மவடிவமாம் ஆதலால் அபாவவடிவம் மோகூழ்மன்று, ஆனால் பிரஹ்மவடிவம் யிருத்தலின் பாவவடிவமாம்.

கசுஅ (௩) உற்பத்தி நாசமுடைய அபாவம் ஸாமயிகாபாவ மெனப்படும். யாண்டு ஓகாலத்திற் பதாரதத் முள்தாய், ஓகாலத்திற் பதாரதத் மிலதாகின்றதோ, ஆண்டுப் பதாரதத் சூரிய காலத்தில் அப்பதாரதத்தின் ஸாமயிகாபாவம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம் பூதலமுதலியவற்றில் கடமுதலியன ஓகாலத்திருந்து ஓகாலத் திலவாகின்றன. ஆண்டுகே கடஞ்சூரியகாலசம்பந்தியாகிய பூதகாலமுதலியவற்றில் கடமுதலியவற்றின் ஸாமயிகாபாவ முளது.

சமயவிசேஷத்தில் உற்பத்தியாயச சமயவிசேஷத்தில் நஷ்டமாவதெதுவோ, அது ஸாமயிகாபாவ மெனப்படும். எங்ஙனம் பூதலத்தினின்றும் கடத்தை வேறிடத்திற் கொண்டுபோயின, அப்போது கடத்தின் அபாவம் பூதலத்தில் உற்பத்தி யாகின்றது. அதே பூதலத்திற் கடத்தைக் கொண்டுவரின், அப்போது கடத்தின் அபாவம் பூதலத்தில் நஷ்டமாகின்றது. இவ்வாறனால் ஸாமயிகாபாவம் உற்பத்தி நாசமுடையதாம்.

[க] உற்பத்தியுடையதோ பிரததுவம்ஸாபாவமுமாம்; அது நாசமுடையதன்று.

[உ] நாசமுடையதோ பிராகபாவமுமாம், அது உற்
பத்தியுடைய தனறு.

[ஈ] உறபத்திநாச முடையனவோ கட முதலிய பூத
பௌதிகமான அநேக பதாராததங்களாம்; அவை
அபாவரூபமன்று. ஆனால் வீதிமுகவுணர்ச்சி (இரு
ககிறதென்னும் உணர்ச்சி) கரு விஷயமாயிருத்த
லின பாவரூபங்களாம்

கூகூ. [ச] அநநியோநநியாபாவத்திற்கு வேறான
உறபத்திசூரியமும் நாசசூரியமுமான அபாவம் அந்நியந்தா
பாவ மெனப்படும். யாண்டு ஒருகாலத்திலும் எப்பதாராததம்
இருப்பதில்லையோ, ஆண்டு அப்பதாராதத்தின் அந்நியந்தா
பாவம் சொல்லப்படுகின்றது எங்ஙனம்: வாயுவில் உருவமும்
கந்தமும் எககாலத்திலும் இருப்பதில்லை. ஆண்டு உருவத்
திற்கும் கந்தத்திற்கும் அந்நியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. ஆத்
மாவினிடத்து உருவம் இரசம், கந்தம், ஸபரிசம், சப்தம்
என்பன என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் உருவமுதலியவற்
றின் அந்நியந்தாபாவம் ஆதமாவி லிருக்கின்றது.

[ச] உறபத்திசூரியமோ பிராகபாவமுமாம்; அது நாச
சூரியமன்று.

[உ] நாசசூரியமோ பிரத்துவமஸாபாவமுமாம், அது
உறபத்திசூரிய மன்று.

[ஈ] உறபத்திநாசசூரியம் பிரஹ்மமுமாம், அது அபாவ
ரூபமன்று, ஆனால் பாவரூபமாம்.

[ச] உறபத்திராசஞ்ஞிய அபாவருபமோ அநநியோந
நியாபாவமுமாம், அது அநநியோநநியாபாவத
தின வேறென்று.

உகூ. முற்கூறிய அபாவத்தின் சுவருப
த்தில் வேதாந்தத்திற்கு விருத்தமான அம்
சங்களைக் காட்டுதல் கஎ௦-கஎஅ.

கஎ௦ இவ்வாறு அபாவங்கள் நியாயசாஸ்திரத்தின்
படி சொல்லப்பட்டன. இதில் வேதாந்தத்திற்கு விருத்த
மான அமசங்களைச் சுருக்கமாய்க் காட்டுவாம்.

க. கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவத்தினை அநாதி
யெனபா. அது பிரமாணவிருத்தமா மாகலின்
வேதாந்தத்தை அநுசரித்த தன்று. ஏனெனின்
கடப்பிராகபாவத்தின் அதிகரணம் ஸாதியாம்,
பிரதியோகியாகிய கடமும் ஸாதியாம். பிராகபாவ
த்திற்கு அநாதித்தனமை எவ்வாறுண்டாம்?

மாயையில சகல காரியங்களின் பிராகபாவத்திற்கும்
அநாதித்தனமை கூறின சம்பவிககின்றது, மாயை அநாதி
யாகலின். ஆனால் மாயையிற் காரியத்தின் பிராகபாவத்தை
அநுகரித்தல் வியாததமாம் சித்தாந்தத்தில் இஷ்டமுமன்று,
ஆதலால் பிராகபாவம் ஸாதிஸாந்தமாம்.

கஎக. உ. அந்நன்மே நையாயிகமத்ததில் பிரததுவம்
ஸாபாவமும் தனது பிரதியோகியின் உபாதானத்திலேயே
பிருக்கின்றது; ஆதலால் கடத்தின் துவமஸம் கபாலமாததி

ரத்திருப்பதாம்; அது அநந்தமாம என்று கூறுதல் அசங்கதமாம். கடத்துவமஸத்தின் அதிகரணமாகிய கபாலத்தின் நாசத்தால் கடத்துவமஸத்திற்கு நாசம் உண்டாகுதலால் பிரத்துவமஸாபாவமும் ஸாதி ஸாந்தமாம்.

கௌ. ஈ. அங்ஙனமே அநநியோநநியாபாவமும் ஸாதிஸாந்த அதிகரணத்தில் ஸாதிஸாந்தமாம். எங்ஙனம் கடத்தில் படத்தின் அநநியோநநியாபாவ மிருக்கின்றது, அதன அதிகரணம் கடமாம், அது ஸாதியும் ஸாந்தமுமாம். ஆதலால் கடத்தி லிருப்பதாகிய படாநநியோநநியாபாவமும் ஸாதிஸாந்தமாம். அநாதி அதிகரணத்தில் அநநியோநநியாபாவம் அநாதியாம். ஆனால் அது அநாதியும் ஸாந்தமுமாம்; அநந்தமன்று.

கௌ. எங்ஙனம் பிரஹ்மத்தில் ஜீவனது பேத மிருக்கின்றது. அது ஜீவனது அநநியோநநியாபாவமாம். அதன அதிகரணம் பிரஹ்மமாம்; அது அநாதியாம். ஆதலால்,

(க) பிரஹ்மத்தில் ஜீவனது பேதவடிவ அநநியோநநியாபாவம் அநாதியாம்

(உ) பிரஹ்மஞானத்தினால் அஞ்ஞானநிவிருத்திவாயிலாகப் பேதத்திற்கு அந்த முண்டாகின்றது. ஆதலால் அது ஸாந்தமாம்.

கௌ. அநாதி பதாரதத்திற்கும் ஞானத்தினால் நிவிருத்தி அதவைத வாதத்தில் இஷ்டமாம். இதனாறான க. சுத்த சேதனம், உ. ஜீவன, ஈ. ஈசுவரன, ச. அவிததை, ஈ. அவித

தியா சேதனங்களின் சம்பந்தம், சு. அநாதிகளுக்கு ஒன்றற கொண்டுள்ளபேதம் எனனும் ஆறு பதாரததங்கனையும் அதவைத பதததில் சுவருபமாக அநாதி யெனபா. சுதத சேதன மொழிந்த ஐந்தினுக்கும் ஞானத்தினால் நிவிருத்தியை அடக்கரித்திருக்கின்றனா.

கௌரு. இதிலிச்சங்கை யுண்டாகின்றது — ஜீவாசுவரா களை அதவைதவாதத்தில் மாயிக மெனபா. மாயையின் காரியம் மாயிக மெனப்படும. ஜீவனும் ராசவரனும் மாயையின் காரியமும் அநாதியுமாவா என்று கூறுதல் விருத்தமாம்.

கௌசு. அசசங்கைக்கு இது சமாதானமாம் — ஜீவேசுவராகள மாயையின் காரியமாவரெனபது மாயிகமெனனும் சொல்லிறகுப பொருளன்று. ஆனால் மாயையினது ஸத்தியின் அநீனம் ஜீவேசுவராகளது ஸத்தியெனபதுபொருளாம். மாயையின் ஸத்தியின்றி ஜீவேசுவராகளது ஸத்தி யிராதாகலின் அவா மாயிகமாவா. மாயையினைப்போல அநாதியுமாவா. இவ்வாற்றால் அநாதிஅநநியோநநியாபாவமும் ஸாததமாம். அநநியோநநியாபாவம் அநநதமன்று.

கௌ. ச. அநநனமே அந்தியந்தாபாவமும் ஆகாய முதலியவற்றினைப்போல அவிததையின் காரியமும் விநாசியமாம்.

இவ்வாற்றால் அதவைதவாதத்தில் சகல அபாவங்களும் விநாசியாம். எவ்வபாவமும் நித்தியமன்று; அதவைதவாதத்தில் அநாதம் பதாரததங்களை முழுவதும் மாயையின் காரிய

மாமாகலின, ஆதமாவின் வேறாயவற்றிற்கு நித்தியத்தனமை சம்பவியாது, எங்ஙனம் கடமுதலிய பாவபதாராததங்கள் மாயையின் காரியமோ, அங்ஙனமே அபாவமும் மாயையின் காரியமாகலின மிததையாம்.

கௌ. ஓர் நூலாசிரியராகிய அதவைதவாதி ஒருவா அததியநதாபாவத்தினை அங்கீகரித்தது, மறறைய அபாவங்க ஷோப போய் யெனபா.

க. எங்ஙனம் கடத்தின பிராகபாவத்தைக் கபாலத்திற் கூறுவா. அது பொய்யாம். ஏனெனின், கபாலத்தின் உறபத்திக்கு முறகால சம்பநதியாகிய கபாலமே “கடம உண்டாகும்” எனலும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாம். கடத்தின் பிராகபாவம் அபபிரசித்தமாம்.

உ. அங்ஙனமே தண்ட முதலியவற்றால் பொடிக்கப்பட்ட கபாலத்தின் அல்லது பிரிவுபட்ட கபாலத்தின் வேறான கடத்துவம்ஸமும் அபபிரசித்தமாம்.

ங. அங்ஙனமே கடசம்பநத மின்றிய பூதலமே கடத்தின் ஸாமயிகாபாவமாம். கடமுளதாயின் அபபோது கடத்தின் சம்பநதியாகிய பூதலமிருக்கின்றதாகலின கடசம்பநதமின்றிய பூதல மில்லை. இவ்வாற்றால் ஸாமயிகாபாவம் அதிகரணத்தின் வேறன்று.

சு. அங்ஙனமே கடத்தில் படத்தின் பேதத்தைக் கடத்திலிருப்பதாகிய படாநநியோநநியாபாவ மென

பா. அது இரண்டின் அபேதத்தினது அததியநதா பாவவடிவமாம இரணடுபதாரததங்களினது அபேத அததியநதாபாவத்தின் வேறான அந்நியோந்நியா பாவம் அப்பிரசித்தமாம. இவ்வாற்றான அததியநதாபாவம் ஒன்றே யிருக்கின்றது, பிறிதோரபாவ முமில்லை. இவ்வாறு அபாவத்தின் நிரூபணத்தில் வெகு விசாரமுளது நூல் விரிதலஞ்சி அதனறனமை மாததிர்ம அறிவிக்கப்பட்டது.

உள. சாமக்கிரியோடு கூடிய அபாவப்பிரமையும, அது ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு உபயோகமாதலைக் கூறுதலோடு பிரமாவிருத்தியின் உபசங்காரமும் களக - கஅக.

களக. இவ்வாற்றால முற்கூறிய அபாவ மெதுவோ அதற்குப் பிரமாஞானம் உளதாயின, ஆண்டு அபாவப்பிரமையின் அசாதாரணகாரண வடிவப் பிரதியோகியின் அதுபலம்பம் எதுவோ அது கரணமாயிருத்தலின் பிரமாணமாம்

உபலம்பம் எனபது ஞானத்திற்காம. அதனையே பிரதீநீ யென்றும் உபலப்தீ யென்றும் கூறுவா. அதன அபாவத்தினை அநுபலம்பம் என்றும் அநுபலப்தீ யென்றும் கூறுவா.

உபமானத்திற்கும் அராததாபத்திக்கும்போல இதற்கும் வியாபாரமில்லை. ஆதலால் ஈண்டும கரண லக்ஷணத்தில் வ்யாபாரமுடைய தெனனும பதத்தின் பிரவேசமில்லை. ஆனால் வ்யாபாரத்தின் வேறையவெனனும பதத்தின் பிரவேசமுண்டு.

இவ்வாறு அநுபலபதிப்பிரமாணமுளது; அநுபலபதிப்பிரமை பயனும். அதனையே அபாவப்பிரமை யென்றுங் கூறுவா.

கஅ௦. ஜிஞஞாசவுகரு அநுபலபதிநீருபணத்தின் உபயோகம் இதுவாம் —

க. “நெஹநாநாவூகிஃஉந-ரண்டு நானாவெனபது சிறிதுமில்லை” எனறல் முதலிய சுருதிகள் பிரபஞ்சத்தின் முக்காலத்தைய வினமையைக் கூறுகின்றன. அநுபவசித்தப பிரபஞ்சத்திற்கு முக்காலத்தின்மை பொருந்தாது. ஆதலால் பிரபஞ்சத்தைச் சுவரூபமாக நிகேஷதஞ் செய்வதில்லை. ஆனால் பிரபஞ்சம் பாரமாததிக மன்றாதலால் பாரமாததிகத்தனமை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்திற்கு முக்காலத்தின்மையைச் சுருதி கூறுகின்றது. இவ்வாற்றால் பாரமாததிகத்தனமை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவம் சுருதிசித்தமாம்.

உ. அநுபலபதிப் பிரமாணத்தினாலும் சித்தமாம். பாரமார்த்திகத்தனமை விசிஷ்டப்பிரபஞ்சம் உளதாயின எங்ஙனம் பிரபஞ்சத்தின் உபலபதி சுவரூபமாக உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே பாரமாததிகப் பிரபஞ்சத்தின் உபலபதியும் உண்டாம். சுவரூபமாகவோ பிரபஞ்சத்தின் உலபதி யுண்டாகின்றது. பாரமாததிக வடிவத்தால் பிரபஞ்சத்தின்

உபலப்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பாரமார்த் திகததனமை விசிஷ்டப பிரபஞ்சத்தின அபாவ மிருக்கின்றது. இவ்வாறறால் பிரபஞ்சாபாவத்தின ஞானம் அதுபலப்தியினால் உண்டாகின்றது, மற் றும் அநேக அபாவங்களின் ஞானம் ஜிஞஞ்ச வுக்கு இஷ்டமாம். அதற்கு ஏது அதுபலபதிப பிரமாணமாம்.

கஅக இவ்வாறறா சுருக்கமாய ஈசுவரஆசிரிதம், பிர மாணத்தோடு கூடிய பிரததியகூடாதி அறுவகை ஜீவாசிரிதம் என்னும் பேதத்தால் பிரமை இருவகையாகச் சொல்லப்பட டது. அது ஸமிருதியின் வேறுகிய யதார்த்த விருத்திஞான வடிவாம்.

அதுபலபதிப்பிரமாண நீருபணமென்னும்

ஏழாவது ரத்நம் முடிந்தது.

எட்டாவது ரத்நம்.

க. அப்பிரமாவிருத்தியின் பேதமும் அதிர்
வசநீயக்கியாதிமீன நிருபணமும்.

உஅ. யதார்த்த அபபிரமையின் பேதத்தைக்
கூறுதல் கஅஉ-கஅ௬.

கஅஉ. அபபிரமாவிருத்தியும் யதார்த்தம் அயதார்த்தமேனனும் பேதத்தால இருவகைத்தாம். ஸமிருதி வடிவ அநதக்கரணத்தின விருத்தியினை யதார்த்த அபபிரமை யென பா. அநத ஸமிருதியும் க யதார்த்தம் உ. அயதார்த்தம் என னும் பேதத்தால இருவகைத்தாம். அவற்றுள்,

கஅ௬. க. யதார்த்த ஸமிருதி இருவகைத்தாம். (க)
ஒன்று ஆதமஸமிருதி, (உ) மறறையது அநாதம் ஸமிருதி.

(க) தத்துவமஸி முதலிய வாகக்கியஜநநிய அநுபவத்தினால் உண்டாகும் ஆதமத்தத்துவத்தின ஸமிருதி யதார்த்த ஆத்மஸமிருதியாம்.

(உ) வியாவகாரிக மித்தியாததனமை அநுபவ முண்டாக அதன ஸமஸகாரத்தால மித்தியாததனமை வடிவமாக வுண்டாகும் பிரபஞ்சத்தின ஸமிருதி யதார்த்த அநாத்மஸமிருதியாம்.

கஅச. அங்ஙனமே அயதாராதத ஸமிருதியும் இருவகைத்தாம். (க) ஒன்று ஆதமகோசரம், (உ) மறறையது அநாதம கோசரம்.

(க) அகங்காரமுதலியவற்றில் ஆதமத்தனமைப் பிரமவடிவ அநுபவத்தின் ஸமஸ்காரத்தால் அகங்காரமுதலியவற்றில் உண்டாகும் ஆதமத்தனமையின் ஸமிருதியும், ஆதமாவில் காததிருத்தன்மை அநுபவத்தின் ஸமஸ்காரத்தினால் உண்டாகும் “ஆதமகாததா” எனனும ஸமிருதியும் ஆகிய இரண்டும் ஆத்மகோசர அயதாரீத்த ஸம்நீதிகளாம்

(உ) பிரபஞ்சத்தில் சத்தியத்தனமைப் பிரமத்தின் ஸமஸ்காரத்தினால் உண்டாகும் “பிரபஞ்சம் சத்தியம்” எனனும ஸமிருதி அநாத்மகோசர அயதாரீத்த ஸம்நீதியாம்.

கஅரு. ஸமஸாரதசையில் எந்த ஞானத்தின் விஷயத்திற்குப் பாதமுண்டாகிறதில்லையோ, அல்லது பிரமாதாவிருக்க எந்த ஞானத்தின் விஷயத்திற்குப் பாதமுண்டாகிறதில்லையோ அது யதாரீத்த ஞான மெனப்படும ஆதலால் முறகூறிய ஸமிருதி அபபிரமைபாயினும் யதாராததமென்றே சொல்லப்படலது. பின் அதனையே அயதாராததமென்று கூறுதல் அசம்பவமாம்.

கஅசு. அங்ஙனமாயினும், ஈண்டு முறகூறிய ஸமிருதிக் குப் பரமாராதத திருஷ்டியினாலோ அயதாராதத தனமை

யுண்டு. முற்கூறிய லக்ஷணத்தின் அநுசாரம் சமஸாரதிருஷ்டியினால் யதார்த்தத்தன்மையிருத்தலின் ஆபேகழிக யதார்த்தத்தன்மையு முளது. ஆதலால் முற்கூறிய ஸமிருத்தியினை யதார்த்த அப்பிரமை யென்று கூறுதலில் அசம்பவ தோஷமில்லை. இவ்வாற்றால் யதார்த்த அப்பிரமை சொல்லப்படடது.

உக. அயதார்த்த அப்பிரமையின் பேதமும்
ஸமசயப பிரமங்களின் நிச்சயமும்

கஅஎ - ககௌ.

கஅஎ அயதார்த்த அப்பிரமையும் இருவகைத்தாம்.
க. ஒன்று ஸமிருதிவடிவ அவிததையின் விருத்தி, உ. மறையது அதுபவ வடிவம்.

கஅஅ க. உற்பூத ஸமஸ்காரமாத்நிர ஜந்நிய ஞானத்தினை ஸமிருகி யென்பா.

(க) ஞானமோ ஜந்நியமுமாம், அது ஸமஸ்கார ஜந்நியமன்று.

(உ) ஸமஸ்கார ஜந்நியமோ பிரத்தியபிஞ்ஞாபபிரத்தியக்ஷமுமாம், அது ஸமஸ்காரமாத்நிர ஜந்நியமன்று.

(ஈ) அதுபவம் பாதமாகி யுண்டாகிய ஸமிருதிக கேதுவான பாவனையென்னும் ஸமஸ்காரம் எதுவோ, அது நிரந்தர மிருக்கின்றதாகலின் எப்போதும்

ஸமிருதி யுண்டாதல வேண்டும. ஆனால் அநத ஸ்ம
ஸகாரம உறபூதமன்னு, அதுறபூதமாம.

ஆதலால் ஓரிடத்தும் அதிவியாபதி யிலலை. அநத ஸமி
ருதி (க) யதாராததம் (உ) அயதாராததம் எனனும பேதத
தால இருவகைத்தாம.

(க) யதாரீந்த அநுபவஜநிய ஸமிருதி யதாராததமாம.
அது முன்னரே சொல்லப்பட்டது.

(உ) அயதாரீந்த அநுபவ ஜநிய ஸமிருதி அயதாராதத
மாம. அது அயதாராதத அபபிரமையில் அடங்கிய
தாம.

அநுபவத்தில் யதாராதததனமை அபாதித அாததத
தினாலாகியதாம அபாதித அாததததை விஷயிக்கும் அநுப
வம் யதாரீந்த மெனப்படுகின்றது. அது பரமை யென்றும்
சொல்லப்படும். ஆதலால் அபாதித அாததததின் அதினமாம
அநுபவத்தில் யதாராததததனமை யுளது ஸமிருதியிலுள்ள
யதாராததததனமை அயதாராததததனமைகள் அநுபவத்தின
அதினமாம.

கஅக உ. ஸமிருதிக்கு வேறுகிய ஞானத்தினை அநு
பவ மெனபா. அதுவும் (க) யதாராததம் (உ) அயதாராதத
மென்னும பேதத்தால இருவகைத்தாம.

(க) யதாரீந்த அநுபவமோ முன சொல்லப்பட்டது

(உ) அயதாரீந்த அநுபவமும் ஸம்சயம் நிசசயம் தாகக
மென்னும பேதத்தால மூவகைப்படும்.

அயதார்த்தத்தினையே பிரமம் என்றும் பிராந்தியென
றும் அத்தியாச மெனறுந் கூறுவா.

க000. ஸமஸ்யநிச்சயவடிவப்பிரமங்கள் அநாதத்திறகு
ஏதுவாம, ஆதலால் அவை நிவர்த்திக்கத்தக்கனவாம் ஜிஞ
ஞாசவுக்கு நிவர்த்திக்கத்தக்க பிரஹ்மத்தின் பேதத்தைக்
கூறுகின்றா — ஒரு தாமியிலுள்ள விருத்தமான நானா தாம
ங்களின் ஞானம் ஸம்ஸ்யமெப்படும. அநதச சமசயம் (க)
பிரமாணஸமசயம்; (உ) பிரமேயஸமசயமென இருவகைப்
படும.

க. பிரமாணகோசரஸநதேகம் பிரமாணஸம்சய மென
பபடும. அதனையே பிரமாணகத் (பிரமாணத்தின்
கண்ணுள்ள) அசம்பாவனை யென்பா. “வேதாநத
வாக்கியம் அதவிதீயப் பிரஹ்மத்தில் பிரமாணமா?
அனரு?” என்பது பிரமாண ஸம்சயம் அதன நிவி
ருத்தி சாரீரத்தினது முதல் அததியாயத்தைப்
படித்தலாலுந் கேட்டலாலும் உண்டாகின்றது.

உ. பிரமேயஸம்சயமும் ஆதமஸமசயம் அநாதம் ஸம்
சயமென்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம். அநா
தம்ஸமசயம் அநதவிதமாம். அதனைக் கூறுத
லால் உபயோகமில்லை.

க00௧. ஆதமஸமசயமும் அநேகவிதமாம்:-

க. ஆதமா பிரஹ்மத்தின் அபினனமா? அல்லது பின
னமா?

உ. அபின்னமாயினும் எப்போதும் அபின்னமா? மோக்ஷமாத்மிரத்திலேயே அபின்னமா? அல்லது எப்போதும் அபின்னமன்றா?

ங. எப்போதும் அபின்னமாயினும் ஆநந்தாதி ஐசுவரியமுடையதா? அல்லது ஆநந்தாதிக ளின்றியதா?

ச. ஆநந்தாதி ஐசுவரியமுடையதாயினும் ஆநந்தாதிகள் குணங்களா? அல்லது பிரஹ்மாத்மாவின் ஸ்வரூபமா?

இவைமுதலியனவாகத் “தத்” பதார்த்தாபின்ன “துவம்” பதார்த்தத்தில் அநேகவகை ஸமசயங்களுள்.

ககூஉ. க. அந்நனமே கேவல “துவம்” பதார்த்தகோசர ஸமசயமும ஆதமகோசர ஸமசயமாம்.

(க) ஆதமா தேகாதிகளின் வேறா? அன்றா?

(உ) பின்னமெனின் அணுவடிவமா? மத்திம பரிமாணமா? அல்லது விபு பரிமாணமா?

(ங) விபுவெனினும் காததாவா? அல்லது அகாததாவா?

(ச) அகாததாவெனினும் ஒன்றற்கொன்று பின்னமான அநேகமா? அல்லது ஏகமா? இவ்வாறான அநேக ஸமசயங்கள் கேவலம் “துவம்” பதார்த்தகோசரமாம்.

ககூ.உ. ௨. அந்நவனமே கேவலம் “தத்” பதாராதத
கோசரமாகவும அநேகவித ஸமசயங்களுள்.

- (க) வைகுண்டமுதலிய உலக விசேஷத்தில் வசிப்பவ
ராகிய ஈசுவரன பரிசுசினனமான கைகால முத
லிய அவயவத்தோடு கூடிய சரீரியா? அல்லது
சரீரமின்றிய விபுவா?
- (௨) சரீரமின்றிய விபுவெனினும், பரமாணு முதலிய
அபேகையினையுடைய ஜகத காததாவா? அல்லது
அபேகையினைய காததாவா?
- (௩) பரமாணு முதலியவற்றின் அபேகையினைய காத
தாவெனினும், கேவல காததாவா? அல்லது
அபினன நிமித்தோபாதானவடிவ காததாவா?
- (௪) அபினன நிமித்தோபாதானமெனினும், பிராணிக
ளது காமாபேகையினைய காததாவா யிருத்த
லின விஷமமாகச் செயவிததறனமை முதலிய
தோஷமுடையவரா? அல்லது பிராணிகளின் கா
மாபேகையுடைய காததாவாயிருத்தலின விஷம
மாகச் செயவிததறனமை முதலிய தோஷமின
றியவரா?

இவை முதலியனவாக அநேகவகைத் “தத்” பதாராதத
கோசர ஸமசயங்களுள். அவ்வெல்லா ஸமசயங்களும் பிர
மேயஸம்சய மெனப்படும.

கககச. அவறறின நிவிருத்தி மனனத்தினால் உண்டாகின்றது சாரீரகந்தினது இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் அததியயனத்தினாலேனும் சிவனத்தினாலேனும் மனனம் சித்தமாகின்றது. அதனால் பிரமேய ஸம்சயத்தின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது

கககரு. ஞானசாதனத்தின் ஸம்சயமும் மோக்ஷ சாதனத்தின் ஸம்சயமும் பிரமேய ஸம்சயமாம். ஏனெனின் பிரமையின் விஷயத்தினைப் பிரமேய மென்பா. ஞானசாதனமும் மோக்ஷசாதனமும் பிரமையின் விஷயமாயிருத்தலின் பிரமேயமாம். ஆதலால் ஞானசாதனத்தின் ஸம்சயமும் மோக்ஷ சாதனத்தின் ஸம்சயமும் பிரமேய ஸம்சயமாம். அதன் நிவிருத்தி சாரீரகந்தின் மூன்றாவது அத்தியாயத்தினால் உண்டாகின்றது.

கககக். அங்ஙனமே மோக்ஷத்தினது சுவரூபத்தின் ஸம்சயமும் பிரமேய ஸம்சயமாம். அதன் நிவிருத்தி சாரீரகத்தினது நான்காவது அத்தியாயத்தினால் உண்டாகின்றது.

கககக். சாரீரகத்தின் நான்காவது அததியாயத்தில் முதலில் சாதனவிசாரமே யிருக்கின்றது. பின்னாப பல (பிரயோஜன) விசாரமிருக்கின்றது. மோக்ஷத்தினைப் பல மென்பா. அங்ஙனமாயினும்,

க. நான்காவது அததியாயத்தில் சாதனவிசாரம் எவ்வளவிலிருக்கின்றதோ, அவ்வளவு நான்காவது அததியாயத்தோடு கூடிய முனராவது அததியாயத

தினூல சாதனசமசயத்தின நீவிருத்தி உண்டாகி
னறது.

உ. எஞ்சிய நானகாவது அத்தியாயத்தினூல பல ஸம்
சயத்தின நீவிருத்தி உண்டாகினறது.

இவ்வாறநூல ஸமசயவடிவப் பிரமத்தின நீருபணஞ்
செய்யப்பட்டது

௩௦. அயதார்த்த அப்பிரமையின் பேதமான
நிச்சயவடிவப் பிரமஞானத்தின் நிச்சயம்
ககஅ - ௨௦௭.

ககஅ. நிச்சயவடிவப் பிரமத்தைக் கூறுவாம் — ஸம்
சயத்தின வேறுகிய ஞானத்தினை நிச்சயமெனபா. சுத்தியின்
சுத்தித்தனமைவடிவ யதார்த்தஞானமும் சுத்தியின் இரஜ
த்தனமைவடிவப் பிரமஞானமுமாகிய இரண்டுமே ஸமசயத்
தின் வேறுகிய ஞானமாயிருத்தலின் நிச்சயவடிவமாம். தனது
அபாவாதிகரண அவபாசத்தினைப் பிரமமெனபா. எவ்வனம்
சுத்தியில் இரஜதப் பிரமம் உண்டாயின ஆண்டு,

க. சுவ என்பது இரஜதமும் அதன் ஞானமும்,

உ. அதன் பாரமாததிக அல்லது வியாவகாரிக அபா
வம்,

௩. அதன் அநீகாணம் அதாவது அதிஷ்டானமாகிய
இரஜஜ்ஜு அல்லது இரஜஜ்ஜு விசிஷ்டசேதனம் அல்
லது இரஜஜ்ஜு உபகிதசேதனம் அல்லது இதுவெ
னமவடிவ விருத்தி உபகிதசேதனம்,

ச. அதில அவபாசமாகிய இரஜதமும் அதன ஞான முமாகிய இவை பிரம மெனப்படுகின்றன.

ககக. அல்லது அதிஷ்டானத்தின் விஷமசததையு டைய அவபாசத்தினைப் பிரமமென்றும் அந்நியாசமென்றும் கூறுவா. வியாகரணத்தின்படி அததியாச பதத்திற்கும் அவ பாச பதத்திற்கும் விஷயமும் ஞானமுமாகிய இரணமும் வாச சியமாம்.

200. ஆதலால் ஆததாததியாசம் ஞானாததியாசமெ ன்னும பேதததால் அந்நியாசம் இருவகைந்தாம்.

ஆததாததியாசம் அநேக வகையினதாம்

க சிலவிடத்துக கேவல சம்பந்தமாததிரத்தின் அத தியாசமுளது.

உ. சிலவிடத்துச சம்பந்தவிசிஷ்ட சம்பந்தியின அத தியாசமுளது

ங. சிலவிடத்துக கேவலதாமத்தின் அததியாசமுளது.

ச சிலவிடத்துத தாமவிசிஷ்ட தாமியின அததியாச முளது.

டு. சிலவிடத்து அநநியோநநியாததியாசமுளது.

சு. சிலவிடத்து அநநியதராததியாசமுளது. அநநியத ராததியாசமும் இருவகைத்தாம் —

(க) ஒன்று ஆதமாவில அநாதமாததியாசம்.

(உ) அநாதமாவில ஆதமாததியாசம்.

இவவாற்றால் அராததாததியாசம் அநேகவகையினதாம். முறகூறிய லக்ஷணத்திற்கு எங்கும் சமனவிய (பொருத்த) முண்டு.

உ0க. அங்ஙனமே முக்கிய சித்தாரதத்திலோ சகல அததியாசங்களுக்கும் அதிஷ்டானம் சேதனமாம். இரஜஜ்ஜு வில் சாபபம் தோற்றுமாயின ஆண்டும இதுவெனும் வடிவ விருத்தி யவச்சினன சேதனத்திற்கு அபினனமான இரஜஜ்ஜு அவச்சினன சேதனமே சாபபத்தின அதிஷ்டானமாம்; இரஜஜ்ஜு அதிஷ்டானமன்று. இப்பொருள் விசாரசாகரத்தில வெளிப்படையாம். ஆண்டு,

க சேதனத்திற்குப் பரமாதத சததையுண்டு.

உ. அல்லது அதன உபாதியாகிய இரஜஜ்ஜு வியாவ காரிகமா யிருத்தலின இரஜஜ்ஜு அவச்சினன சேதனத்திற்கு வியாவகாரிக சததையுண்டு.

இருவகையானும் சாபபத்திற்கும் அதன ஞானத்திற்கும் பிராதிபாசிகசததையிருத்தலால் அதிஷ்டானத்தின சததையினும் விஷம்சததையுடைய அவபாசம் சாபபமும் அதன ஞானமுமாம். ஆதலால் இரண்டனையும் அந்தியாசமென்றும் அவபாசமென்றும் கூறுவா.

உ0உ. சததைக்கு முன்று பேதமுண்டு. க. ஒன்று பிராதிபாவிகம். உ. இரண்டாவது வியாவகாரிகம். ஈ. முன்றுவது பரமாததிகம்.

க. எதற்குப் பிரஹ்மஞானமின்றி இரஜஜ்ஜுவாதியவச்சினன சேதனத்தின ஞானத்தினால் பாதமுண்டா

கின்றதோ அதற்குப் பிராதிபாஸிகசத்தை யுண்டு.
இததனமையன இரஜஜ் சாபபமுதலியனவாம்.

உ. பிரஹ்மஞானமினறி எதற்குப் பாதமுண்டாகிற
திலலையோ, பிரஹ்மஞான முண்டாக எதற்கு
அதிஷ்டானத்தினும வேறாய சத்தாஸ்பூததி யிரு
பபதிலலையோ, அதற்குவி்யாவகாரிகசத்தையுண்டு.
இததனமையன அவிததையும் ஆகாயமுதலியனவு
மாம்.

ஈ. முன்று காலத்திலும் எதற்குப் பாதமுண்டாகிற
திலலையோ அதற்குப் பாரமாததிகசத்தையுண்டு.
இததனமையது சேதனமாம்.

இவ்வாற்றால் சகல அததியாசங்களிலும் ஆரோபிதத்தி
னும் அதிஷ்டானத்திற்கு விஷமசத்தையுண்டு.

உ௦௩. எப்பதாரத்தத்தில் ஆதாரத்தனமை தோற்று
கின்றதோ அது அதிஷ்டானமெனப்படும். அவ்வாதாரத்த
னமை பரமாரத்தமா யிருக்குக அல்லது ஆரோபிதமாகுக.
அதன் பரமாரத்தத் தனமையில் ஆக்கிரகம் இதன் பிரசங்
கத்திலில்லை. ஏனெனின் எவ்வனம் ஆதமாவில் அநாதமா
வின் அததியாசமிருக்கின்றதோ அந்வனமே அநாதமாவில்
ஆதமாவின் அததியாசமிருக்கின்றது. அநாதமாவில் பரமா
ரத்தமாக ஆதமாவின் ஆதாரத்தனமையிலலை. ஆனால் ஆரோ
பித ஆதாரத்தன்மையுளது ஆதலால் ஆதாரமாதிரத்தினை
இப்பிரசங்கத்தில் அதிஷ்டானமெனப்பா.

20௪. ஆதமாவிற்கு அதிஷ்டானம் அநாதமாவாமென்று கூறுதலாலும் ஆதமாவும் ஆரோபிதமாகுதலால் கற்பிதமாகும்.

20௫. அங்ஙனமாயினும் பாஷியகாரா சாரீரகத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆதம அநாதமாக்களின் அநநியோநநியாததியாசத்தைக் கூறியிருக்கின்றனா ஆதலால் அநாதமாவில் ஆதமாவினது அததியாசத்தின் நிஷேதமோ பொருநதாது.

பரஸ்பர அததியாசத்தினை அந்நியோந்நியாத்தியாசமென்பா. ஆதலால் அநாதமாவில் ஆதமாததியாசத்தை அங்கீகரித்து முறகூறிய சங்கைககுச சமாதானம் சொல்லுதலவேண்டி. அச்சமாதானம் இவ்வாறும் —

அததியாசம் இருவகைததாம். க. ஒன்றோ சுவருபாததியாசமாம். உ. மறறையது ஸமசாககாததியாசமாம்.

க. எப்பதாராதத்தின் சுவருபம் அநிர்வசநீயமா யுண்டாயிருக்கின்றதோ அதனைச்சுவருபாத்தியாசமென்பா. எங்ஙனம்

(க) சுத்தியில் இரஜதத்தின் சுவருபாததியாசமுள்ளது.

(உ) ஆதமாவில் அகங்காரமுதலிய அநாதமாக்களின் சுவருபாததியாசமுள்ளது.

உ. அங்ஙனமே எப்பதாராதத்திற்குச்சுவருபமோ வியாவகாரிகமாகவாவது பாரமாராதிகமாகவாவது முதலிற சித்தித்திருக்க அநிர்வசநீய சம்பநதம உறபத்தி யாகின்றதோ, அது ஸம்சர்க்காத்தியாச

மெனப்படும. எங்ஙனம் முகத்தில் கண்ணுடியின் ஓர் சம்பந்தமுமில்லை. இரண்டு பதார்த்தங்களும் வியாவகாரிகமாயிருக்கின்றன. ஆண்டுக்கண்ணுடியில் முகத்தின் சம்பந்தம் தோற்றுகின்றது. ஆதலால் அநிவசநீய சம்பந்தம் உற்பத்தியாயிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் அநேக இடங்களில் சம்பந்திகளோ வியாவகாரிகமாயிருக்கின்றன. அவற்றின் சம்பந்தமும் சம்பந்தங்களின் ஞானமும் அநிவசநீயமாயிருக்கின்றன. அவற்றை ஸம்சர்க்காந்தியாச மெனபா.

உ௦௬. அங்ஙனமே சேதனத்தின் அததியாசம் அகங்காரத்திலில்லை, சேதனமோ பாரமார்த்திகமாம். அதன் சம்பந்தத்தின் அததியாசம் அகங்காரத்திலுள்ளது. ஆதமத்தன்மை சேதனத்திலுள்ளது; அகங்காரத்தில் தோற்றுகின்றது. இதனால் ஆதமாவின் தாதாத்மியம் சேதனத்திலுள்ளதாய் அகங்காரத்திற் றோற்றுகின்றது ஆதலால் ஆதமசேதனத்தின் தாதாத்மிய சம்பந்தம் அகங்காரத்தில் அநிவசநீயமாயிருக்கின்றது.

அல்லது ஆதமாவின் கண்ணுள்ள தாதாத்மியத்தின் அநிவசநீயசம்பந்தம் அகங்காரத்திலுள்ளது. ஆதலால் சேதனமகற்பிதமன்று. ஆனால் சேதனத்தின் தாதாத்மிய சம்பந்தம் அல்லது ஆதமசேதனத்தினது தாதாத்மியத்தின் சம்பந்தம் கற்பிதாமாம்.

உ௦௭. இவ்வாற்றால்,

க. யாண்டுபபாரமாததிக பதாராதத்தின் அபாவ முண்டாய அதன பிரதீதி யாண்டு உண்டாகின றதோ, ஆண்டுப பாரமாததிக பதாராதத் தின் அநிர்வசநீய சம்பநதம் வியாவகாரிக பதாராதத்தில உறபத்தியாகின்றது அதன ஞானமும் அநிர்வசநீயமாகவே உறபத்தியா கின்றது

உ. வியாவகாரிக பதாராதத்தின் அபாவமுண்டாக யாண்டுத தோற்றுகின்றதோ ஆண்டு அநிர்வச நீயமாகவே சம்பநதி உறபத்தியாகின்றது சம பந்தியின் ஞானமும் அநிர்வசநீயமாகவே உற பத்தியாகின்றது. சிலவிடத்துச சம்பநதமாததி ரமும் சம்பநதத்தின் அநிர்வசநீயஞானமும் உறபத்தியாகின்றன.

சகல அதிஷ்டானங்களினும் அததியஸத்ததின் விஷம் சததையே அநிர்வசநீயசத்நையாம்.

ஆதமாவின் அததியாசம் அநாதமாவில உண்டாயின் ஆண்டும அதிஷ்டான அநாதமா வியாவகாரிகமாம்; அததி யஸ்தம் ஆதமாவன்று ஆனால் ஆதமாவின் சம்பநதம் அநாத மாவில அததியஸ்தமாம், ஆதலால் அது அநிர்வசநீயமாம்.

சததசத்தின் லக்ஷணத்தினை (சததிற்கும் அசததிற்கும் வேறாயதனை) அநிர்வசநீயமெனபா.

நக. பிரசங்கத்தால் நோந்த சங்கைசமாதான
முதலிய அர்த்தத்தைக் கூறுதல்- ௨௦அ-௨கக.

நான்து சங்கைகள்.

௨௦அ. க. இப்பிரசங்கத்தில் முதற்சங்கை யீதுவாய் —

“சொப்பனப் பிரபஞ்சத்தின அதிஷ்டானம் சாக்ஷி
யாம்” என்று சொல்லப்பட்டது

அதுசம்பவியாது ஏனெனின், எவ்வதிஷ்டானத்தில் எவ்
வாரோபித முண்டாகின்றதோ அவ்வதிஷ்டானத்தோடு அது
சம்பந்தமுடையதாகத்தோற்றுகின்றது. எங்ஙனம் சுத்தியில்
ஆரோபிதம் இரஜதமாம். அது “இது இரஜதம்” எனப்பதாகச்
சுத்தியின் இதரதை (இதுவெனுநதனமை) யோடு சம்பந்த
முடையதாய்த் தோற்றுகின்றது ஆதமாவினிடத்துக் காததி
ருத்துவ முதலியன ஆரோபிதமாம். அவை “அகம் காததா
(யானசெயபவன்)” எனப்பதாக ஆதமாவோடு சம்பந்தமுடை
யனவாகத் தோற்றுகின்றன. அங்ஙனமே சொப்பனத்தின்
யானைமுதலியன சாக்ஷியினிடத்து ஆரோபிதமாமாயின், “யா
ன் யானை” “என்னிடத்து யானை” என்றிவ்வாறு சாக்ஷியி
னோடு சம்பந்தமுடையனவாகத் தோற்றுதலவேண்டும்.

௨௦க. ௨ இரண்டாவது சங்கை யீதுவாய் — “சுத்தி
யில் இரஜதாபாவம் (வெளரியினமை) வியாவகாரிகமும்
பாரமாததிகமுமாம்” என்று முன கூறப்பட்டது.

அது பொருந்தாது ஏனெனின், அதவைதவாதத்தில் ஒரு
சேதனமே பாரமாததிகமாம். அதனின் வேறுகியதனைப்

பாரமாததிகமெனக கொள்ளின அதவைத வாதத்திறகு ஹானியுண்டாகும் பாரமாத்த்திக ரஜதமில்லை யாகலின பார மாததிக ரஜதத்தின அபாவமிருக்கின்றதென்று கூறுதல பொருநதும் பாரமாததிக அபாவமிருக்கின்றதென்று கூறு தல பொருநதாது.

உக௦. ந. ழுன்றவது சங்கை இதுவாம் — “சுததியில் அநாவசநீய ரஜதத்தின உறபத்தி நாசம்கள உண்டாகின மன” என்று முன கூறப்பட்டது.

அது சம்பவியாது ஏனெனின இரஜதத்திறகு உறபத்தி நாசமுளதாயின,கடத்தின உறபத்தி நாசத்தினைப்போல இர ஜதத்தின உறபத்தி நாசம தோற்றுதலவேண்டும்.

(க) எங்ஙனம் கடத்தின உறபத்தி உண்டாகுங்கால ததுக “கடம் உறபத்தியாகின்றது” என்று கடத் தின உறபத்தி தோற்றுகின்றதோ,

(உ) கடத்திறகு நாசம உண்டாகுங்காலததுக “கடம் அழிந்தது” என்று கடத்தின நாசம தோற்றுந் தின்றதோ,

(க) அங்ஙனமே சுததியில் இரஜதத்தின உறபத்தி யுண் டாகுங்காலதது “இரஜதத்தின உறபத்தியுண்டா யிற்று” எனபதாக உறபத்தி தோற்றுதலவேண் டும்.

(உ) இரஜதத்திறகு ஞானத்தினால் நாசமுண்டாயின அப்போது “இரஜதத்திறகுசுசுத்திதேசுசுத்தில நாச

முண்டாயிற்று” என்றிவ்வாறு நாசம தோற்று தலவேண்டும.

சுததியிற் கேவலரஜதம் தோற்றுகின்றது; அதன் உற்பத்தி நாசம தோற்றுகிறதிலலை. ஆதலால் பிறநூல்களின படி அந்நியதாகக்கியாதி முதலியனவே நலமுடையனவாம். அநீவசநீயக்கியாதி சம்பவியாது.

உகக ச. நான்காவது சங்கையிதுவாம் — “சததசத திறகு விலக்ஷணமான அநீவசநீய ரஜத முதலியன உற்ப ததியாகின்றன” என்று முன சொல்லப்பட்டது.

அது மூன்றும் அசங்கதமாம் (பொருத்தமின்றியதாம்).

(க) சததிறகு விலக்ஷணம் அசததாம்.

(உ) அசததிறகு விலக்ஷணம் சததாம்.

(க) “சததிறகு விலக்ஷணமாகவோ யிருக்கின்றது; அசததன்று” என்று கூறுதல விருத்தமாம்.

(உ) அநவனமே “அசததிறகு விலக்ஷணமாம், சதத நன்று” என்று கூறுதலும் விருத்தமாம்.

நான்கு சங்கைகளுக்கும் கீரமமாக

இவை சமாதானமாம்.—

உகஉ க. முதற்சங்கையின் சமாதானம்:— “சாக்ஷி யில சொப்பனத்தியாச முண்டாயின ‘யான யானை’ ‘என்னி டதது யானை’ என்று தோற்றுதலவேண்டும” எனனும சங்கைகளு,

இது சமாதானம் — பூவ அநுபவததாற்றேனறிய ஸமஸ்காரததினால அததியாச முண்டாகின்றது. எவ்வாறு பூவ அநுபவமுண்டாகின்றதோ, அவ்வாறே ஸமஸ்காரமு முண்டாகின்றது. ஸமஸ்காரததிறகுச சமானமாக அததியாசமுண்டாகின்றது.

சகல அததியாசங்களுக்கும் உபாதான காரணமான அவிததையோ சமானமாம். ஆனால் நிமிததகாரணம் பூவ அநுபவ ஜநநிய ஸமஸ்காரமாம். எவ்வாறு அநுபவ ஜநநிய ஸமஸ்காரம் உண்டாகுமோ, அவ்வாறே அவிததையின் பரிணாமம் உண்டாம்.

- (க) எப்பதாரததததின் யானேனும்வடிவ ஞான ஜநநிய ஸமஸ்காரததோடுகூடிய அவிததை யுளதாகின்றதோ, அப்பதாரததததின் யானேனும்வடிவ அவிததையின் பரிணாமரூப அததியாச முண்டாகின்றது.
- (உ) எதன் எனதேனும்வடிவ அநுபவ ஜநநிய ஸமஸ்காரததோடு கூடிய அவிததை யுளதாகின்றதோ, அப்பதாரததததின் எனதேனும்வடிவ அவிததையின் பரிணாமரூப அததியாசம் உண்டாகின்றது.
- (ஈ) எப்பதாரததததின் இதுவேனும்வடிவ அநுபவ ஜநநிய ஸமஸ்காரததோடுகூடிய அவிததையுளதாகின்றதோ, அப்பதாரததததின் இதுவேனும் வடிவ அவிததையின் பரிணாமரூப அததியாச முண்டாகின்றது.

சொப்பனத்தினது யானை முதலியவற்றின பூர்வ அநுபவம் இதுவெனும் வடிவமாகவே யுண்டா யிருக்கின்றது. யானெனும்வடிவமுதலிய அநுபவம் உண்டாகவில்லை. இதனால் அநுபவ ஜநநிய ஸமஸ்காரமும் யானை முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் இதுவெனும் வடிவமே யாகின்றது. ஆதலால் “இது யானை” என்று தோற்றுக்கின்றது. “என்னிடத்து யானை” “யான யானை” யென்று தோற்றுக்கிறதில்லை.

ஸமஸ்காரம் அநுமேயமாம். காரியத்திற கதுக்ஃலமான ஸமஸ்காரத்தின் அநுமிதியாகின்றது. ஸமஸ்காரத்தை யுண்டிபண்ணும் பூர்வ அநுபவமும் அததியாச வடிவமாம். அதனை யுண்டிபண்ணும் ஸமஸ்காரமும் இதுவெனும் வடிவமாகவே யுண்டாகின்றது. அததியாசம் பிரவாக அநாதியாம். ஆதலால் முதல் அநுபவத்தின் இதுவெனும்வடிவத்தன்மையில் ஓர் ஏதுவுமில்லை. அநாதிபக்ஷத்தில் ஓர் அநுபவமும்முதலிலில்லை. முன்முன் உள்ளவற்றினும் பின்பின் உள்ளவையாவும் அநுபவமாம்.

உகந் 2. இரண்டாவது சங்கையின் சமாதானம் —

“அபாவத்தினைப் பாரமாததிகமெனக்கொள்ளின் அதவைத்ததிற்கு ஆனியுண்டாகும்” என்ற இரண்டாவது சங்கைக்கு,

இது சமாதானமாம் —சகல பதாராததங்களும் சித்தநாதத்திற கற்பிதமாம். அவற்றின் அபாவம் பாரமாததிகமாம். அது பிரஹ்மரூபமாம். இது பாஷியகாரருக்குச் சமமதம்.

இதிலவிசேஷவாராததை மேல பதினான்காவதுரதநத்திற் கூறுவாம். இக்காரணத்தால் அத்வைதத்திற்கு ஹானியில்லை.

உகசு ஈ ழுன்றவது சங்கையின் சமாதானம்.—

“சுத்தியில் இரஜதத்தின் உறபத்தியை அங்கீகரிக்கின் உறபத்தி தோற்றுதல் வேண்டுமே” என்றதற்கு,

இது சமாதானமாம் — சுத்தியில் தாதாதிய சமபரத்தினால் இரஜதம் அததியஸ்தமாம். சுத்தியினது இதநதையின் சமபரதம் இரஜதத்தில் அததியஸ்தமாம். ஆதலால் “இது இரஜதம்” எனறிவவாறு இரஜதம் தோற்றுகின்றது. எங்ஙனம் சுத்தியின் இதநதையினது சமபரதம் இரஜதத்தில் அததியஸ்தமாம் அங்ஙனமே சுத்தியில் பிராகசித்தததுவ (முன்னரே பெறப்பட்டுள்ளதன்மை)தாமமுமாம். இரஜதம் தோற்றுங் காலத்திற்கு முனபெறப்பட்டுள்ளதனை பிராக்சிந்த மெனபா. இரஜதம் தோற்றுங் காலத்திற்குமுன் சித்திததுள்ளது சுத்தியாம். இவ்வாற்றால் சுத்தியில் பிராகசித்தததன்மைத தாமமுள்ளது. அதன் சமபரத்ததின் அததியாசமும் இரஜதத்தி லுண்டாகின்றது இவ்வாற்றால் “இப்பொழுது இரஜதம்” என னும் உணர்ச்சி யுண்டாகிறதில்லை “முன உண்டாகிய இரஜதத்தைக காண்கின்றேன்” என்று தோற்றுகின்றது. இவ்வுணர்ச்சிக்கு விஷயம் முன உண்டாகிய தன்மையாம். அது இரஜதத்திலில்லை. ஆனால் இரஜதத்தில் “இப்பொழுது உண்டாகிய தன்மை” இருக்கின்றது. “முன உண்டாகிய தன்மை” இரஜதத்தில் தோற்றுகின்றது.

ஆண்டு இரஜதத்தில் அநிர்வசநீயமான முனனுண்டாயி ருத்தற மனமையினது உறபத்தி அங்கீகரிககின கௌரவமு ண்டாகின்றது. சுத்தியின் முன உண்டாகியதனமையின் உண ாசசி இரஜதத்தில் அங்கீகரிககின அநீயதாககியாதி கொ ளள வேண்டியதாகின்றது. இததனமைய இடங்களில் அந ரியதாககியாதியை அங்கீகரித்தது மிருக்கின்றனா. அங்ஙனமா யினும் சுத்தியின் முனபெறப்பட்டுள்ளதனமைத தாமத்தின் அநிர்வசநீயசம்பநதம் இரஜதத்தில் உறபத்தியாகின்றதென னும் பகூட நலமுடையதாம்.

இவ்வாறறால் சுத்தியினது பிராகசித்தததனமையின் சம்பநத உணாசசியினால் உறபத்தி உணாசசிகுப பிரதிபநத முண்டாகின்றது ஏனெனின பிராகசித்தததனமையின் வா ததமான உறபத்தியுமாகிய இரண்டும ஒன்றறகொன்று வி ரோதிகளாம். யாண்டு பிராகசித்ததததுவம் உண்டாகின றதோ ஆண்டு அதிதஉறபத்தி உண்டாகின்றது. வாத்தமான உறபத்தி உள்ளவிடத்துப் பிராகசித்ததததுவ மிருப்பதில்லை

இவ்வாறறால் சுத்தியினகண்ணுள்ள பிராகசித்தததன மையின் சம்பநதத்தினது உணாசசியால் உறபத்தி யுணாசசி ககுப பிரதிபநதம் உண்டாகுதலால் இரஜதத்தின் உறபத்தி யுண்டாகியும் உறபத்தியின் உணாசசி யுண்டாகிறதில்லை.

“இரஜதத்திற்கு நாசமுண்டாயின அது தோற்றதல வேண்டும” என்று சொல்லப்பட்டது.

அதற்கு இது சமாதானமாம் — அதிஷ்டானத்தின் ஞான முண்டாயின அப்போது இரஜதத்தின் நாசமுண்டாகின்றது.

அதிஷ்டான ஞானத்தினால் இரஜதத்தினபாதநீச்சயமுண்டாகின்றது. சுததியில் காலத்திரயத்திலும் இரஜதமில்லை யெனும் நீச்சயத்தினைப் பாந்மென்பா. இதனமைய நீச்சயமநாசவுணர்நாசகிக்கு விரோதியாம் ஏனெனின் நாசத்தில் பிரதியோகிகாரணமாகின்றது பாதத்தினால் பிரதியோகியின் என்று மின்மைதோற்றுகின்றது எதற்கு “என்றுமில்லை” எனனும் ஞானமுண்டாகின்றதோ அதன் நாசபுத்தி சம்பவியாது.

அல்லது எங்ஙனம் கடமுதலியவற்றிற்குத் தண்டமுதலியவற்றால் பொடியாகுதலவடிவ நாசமுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனம் கற்பித்ததற்கு நாசமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தினால் அஞ்ஞானவடிவ உபாதானத்தோடு கற்பித்ததற்கு நீவிருத்தி யுண்டாகின்றது அதிஷ்டான மாத்நிரத்தின் எஞ்சுதலே அஞ்ஞானத்தோடு கற்பித்ததின் நீவிருத்தியாகின்றது அவவதிஷ்டானம் சுததியாம். அதன் எஞ்சுதலவடிவ இரஜதத்தின் நாசம் அநுபவசித்தமாம், ஆதலால் இரஜதத்தினது நாசத்தின் உணர்நாச உண்டாகாதென்று கூறுதல் சாகசத்தினாலாம்.

உகநு. ஸு நான்காவது சங்கையின் சமாதானம் —

“சததசத்திற்கு விலக்ஷணமென்று கூறுதல் விருத்தமாம்” எனனும் நான்காவது சங்கைக்கு

இது சமாதானமாம் — சுவரூபமின்றியதனைச் சததுவிலக்ஷணமென்றும் இருக்கின்ற சுவரூபத்தை அசததுவிலக்ஷணமென்றும் கூறின் விரோதமுண்டாம். ஏனெனின் ஒரேபதாரதத்தில் சுவரூபமின்றியதன்மையும் சுவரூபத்தோடிகூடிய

தனமையும் இலலை யாகலின் சததசத்திறகு விலகூண மென
பதற்கு முறகூறியது பொருளானது. ஆனால்,

க. மூன்றுகாலத்திலும் எதற்குப்பாதமுண்டாகிறதி
லையோ அதனைச் சந்தெனபா

உ. எதற்குப் பாதமுண்டாகின்றதோ அது சத்துவில
கூண மெனப்படும.

ங. முயற்கொம்பையும் மலடி மைநதனையும் போலச்
சுவரூபமின்றியதனை அசுத்தெனபா.

ச. அதனின் விலகூணம் சுவரூபமுடையதாம். இவ
வாற்றால்,

க பாதயோககிய (பொய்யென நிச்சயித்தற்குரிய)
சுவரூபமுடையது சத்தசத்திந்து விலகூணமென்
னும் சொல்லிந்தப் பொருளாம்.

உ சத்துவில கூணம்என்னும் சொல்லிந்தப் பாதயோக
கிய மெனபது பொருளாம்.

ங. சுவரூபமுடையதென்னும் இததுனை அசத்துவில
கூணமென்னும் சொல்லிந்தப் பொருளாம்.

இவ்வாற்றால் யாண்டுப் பரமஞான முளதோ ஆண்டு
முழுவதும் அநிர்வசநீய பதாரதத்ததின உறபத்தி யுண்டாகி
ன்றது

உகங். சிலவிடத்துச்சமபநதியின் உறபத்தி யுண்டாகி
ன்றது. எங்ஙனம் சுத்தியில் இரஜதத்ததின உறபத்தி யிருக்க
ின்றது. இரஜதத்தில சுத்தியினகண்ணுள்ள தாதாதியத்தி

னது சமபரதத்தின் உறபத்தி யுண்டாகின்றது. சுத்தியின் கண்ணுள்ள தாதாதியத்திற்கு இரஜதத்தில் அநநியதாகிய யாதியிலலை. அநநினமே சுத்தியில் பிராகசித்தததுவ தாம மிருக்கின்றது. அதன அநாவசநியசமபரதத்தின் உறபத்தி இரஜதத்தி லுண்டாகின்றது. அதற்கும அநநியதாகிய யாதியிலலை. இவ்வாறால்,

க. அநநியோநயியாததியாசத்திற்கும இது உதாரண மாம.

உ. சமபரதாததியாசத்திற்கும இது உதாரணமாம.

ங. சமபரதி அததியாசத்திற்கும இது உதாரணமாம.

க. அநாவசநியவஸ்துவின் தோற்றத்தை ஞானந்தியாச மெனபா.

உ. ஞானத்தின் அநாவசநிய விஷயத்தினை அநந்தியாச மெனபா.

-ஆதலால்,

க. ஞானாததியாச அநந்தாததியாசங்களுக்கும் இது உதாரணமாம.

உ. இரஜதத்தன்மைத் தாமவிக்ஷட இரஜதத்தின் அததியாசம சுத்தியிலிருக்கின்றது ஆதலால் தாம அததியாசத்திற்கும இது உதாரணமாம.

உகௌ. பாண்டு அநநியோநயியாததியாசம உளதாகின்றதேதா, ஆண்டு இரண்டற்கும பரஸபரம சுவரூபமாக அததி

யாச முண்டாகிறதிலலை. ஆனால் ஆரோபித்ததின அததியாசம சுவரூபமாக உண்டாகின்றது. சத்தியவஸ்துவின் தாமம அல்லது சம்பந்தம் அததியஸ்தமாகின்றது.

சம்பந்தாததியாசமும் இருவகைத்தாம்.

க. சிலவிடத்துத தாமத்தினது சம்பந்தத்தின் அததி யாசம் உண்டாகின்றது.

(க) எங்ஙனம் முற்கூறிய உதாரணத்தில் சத்தியின் கண்ணுள்ள இதநதைவடிவ தாமத்தினது சம்பந்தத்தின் அததியாசம் இரஐத்ததி லிருக்கின்றது.

(உ) “சிவப்புப் படம்” எனனுமிடத்தில் ருசுமபாவிலுள்ள சிவப்புவடிவ தாமத்தினது சம்பந்தத்தின் அததியாசம் படத்திலிருக்கின்றது.

(ங) கண்ணடியில் முகத்தினது சம்பந்தத்தின் அததி யாசமுண்டாகின்றது.

உ. (ஃ) அநதககரணத்தின் அததியாசம் ஆதமாவில் சுவரூபமாக இருக்கின்றது.

(உ) அநதககரணத்தில் ஆதமாவின் அததியாசம் சுவரூபமாக இல்லை. ஆனால் ஆதமசம்பந்தத்தின் அததியாச மிருததலின் ஆதமாவின் சமசாககாததியாச மிருக்கின்றது ஞானசுவரூபம் ஆதமாவாம்; அநதககரணமன்று. ஞானத்தின் சம்பந்தம் அநதககரணத்தில் தோற்றுகின்றது ஆதலால் ஆதமாவின் சம்பந்தத்தின் அததியாசம் அநதக

கரணத்திலிருக்கின்றது. அந்நவமே “கடம விள
நுகுகின்றது” “படம விளநுகுகின்றது” எனவில
வாறு விளக்க சம்பந்தம் சாவ பதாரத்தநுகளி
லுமதோற்றுகின்றது இவ்வாதம் சம்பந்தத்தின்
அத்தியாசம் சகல பதாரத்தநுகளிலு மிருக்கின
றது.

உகஅ. ஆதமாவில காணத்தவம் (ஒற்றைக்கண்ணு
டைமை) முதலிய இரத்திரிய தாமங்கள் தோற்றுகின்றன
வாகலின் காணத்தவாதி தாமங்களின் அத்தியாசம் ஆதமா
வில உண்டாகின்றது. இரத்திரியங்களின் தாதாதமிய அத்தி
யாசம் ஆதமாவிலிலை. ஏனெனின் “யான காணன் (ஒற்
றைக கண்ணன்)” என்று தோற்றுகின்றது. “யான நேத்தி
ரம்” என்று தோற்றுகிறதிலை ஆதலால் நேத்திர தாமமா
கிய காணத்தவத்தின் அத்தியாசம் ஆதமாவிலிருக்கின்றது;
நேத்திரத்தின் அத்தியாசமில்லை.

நேத்திரமுதலிய நிகிலப பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசம்
ஆதமாவிலிருக்கின்ற தென்னும் பிரஹ்ம சேதனத்தில் சகல
பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமுமிருக்கின்றது. “துவம்” பதாரத்
தத்தில் சகல பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமுமில்லை. அவிததை
ககு இதனமைய அறபுதமகிமை யிருக்கின்றது. ஒரே
பதாரத்தத்திற்கு ஒரே தாமவிசிஷ்டதனமையின் அத்தி
யாச முண்டாகிறதிலை. எங்ஙனம் பிராஹ்மணத்தனமை
முதலிய தாம விசிஷ்ட சரீரத்தின் தாதாதமிய அத்தியாசம்
ஆதமாவில உண்டாகின்றது. சரீரத்தனமை விசிஷ்ட சரீரத்

தின அத்தியாசமுண்டாகிறதிலலை இதறைறான் விவேகிக்கும்
 “பிராஹ்மணனயான், மனுஷனயான்” எனனும வியவகார
 முண்டாகிறது. “சரீரம யான்” எனனும வியவகாரம
 விவேகிக்கு உண்டாகிறதிலலை. ஆதலால் அவிததைக்கு
 அறபுத மகிமை யிருத்தலின இந்திரியங்களின அத்தியாச
 மினறி ஆதமாவில காணத்தன்மைமுதலிய தாமங்களின
 அத்தியாசம சம்பவிககின்றது. இது தீர்மந்தியாசத்திந்து
 உதாரணமாம்.

உககூ. முற்கூறியபடி சுசல பிரமங்களிலும் முற்கூறப்
 பட்ட இரண்டு இலக்கணங்களும் பொருநதுகின்றன. ஆனால்
 க பரோகூபம் உ. அபரோகூபம் எனனும பேதத்தால் பிர
 மம் இருவகைத்தாம்.

க. அபரோகூபப் பிரமத்திற்கு உதாரணமோ கூறிவ
 நதோம்.

உ. யாண்டு வந்திருக்கிற தேசத்தில் மகானசத்தன்மை
 வடிவ ஏதுவினால் வந்தியின அறுமிதிஞானம் உண்டா
 கின்றதோ, அல்லது வஞ்சகனது வாக்கியத்தி
 னால் வந்தியின சபதப்பிரமம் உண்டாகின்றதோ,
 அவையிரண்டும் பரோகூபப் பிரமமாம். யாண்டுப்
 பரோகூபப் பிரமமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு நை
 யாயிகா முதலியோர் அந்நியதாகக்கியாதி முதலிய
 வற்றால் நாவாகம் செய்கின்றனர். அதனின வே
 ருக்க கூறுதலில் அதவைதவாதிகு ஆக்கிக
 மிலலை.

அபரோகூப அததியாசத்திலேயே பாரிபாஷிக அததியாசத்தினை விலகூணமாகக் கொண்டிருக்கின்றனா. ஏனெனின காததிருத்தனமை முதலிய அநாததப பிரமம் அபரோகூபமாம். அதன் சுவரூபத்தில் ஞானத்தால நிவாததிக கப் படுதனமையின் பொருட்டு அததியாசத்தின் நீருபண மிருக்கின்றது. ஆதலால் அபரோகூப பிரமத்திற்கே திருஷ்ட டாந்தத தனமையின் பொருட்டு அததியாசத தனமையைப் பிரதிபாதித்தலில் ஆக்கிரகமுண்டு. பரோகூபபிரமத்தில் பிற னால்களினும் வேற்றுமையைக் கூறுதலில் பிரயோஜனமில்லை அபரோகூப பிரமத்தில் முற்கூறியபடி லகூணத்தின் சம வைய முண்டாகின்றது.

௩௨ சித்தாந்தத்தில் அங்கீகரித்ததுள்ள
அநிர்வசநீயக்கியாதியின் நிச்சயம்

௨௨௦-௨௨௨.

௨௨௦. சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசநீயக்கியாதி யுளது அதன் றனமை இதுவாடி —யாண்டு இரஜ்ஜு முதலியவற் றில் சாப்பமுதலிய பிரமமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு

க. முதல லகூணத்திலே சாப்பமுதலிய சமஸ்காரத தோடு கூடிய புருஷரது திமிராதி தோஷத்தோடு கூடிய நேத்திரத்திற்கு இரஜ்ஜு முதலியவற்றோடு சம்பந்த முண்டாயின, அப்போது இரஜ்ஜுவின் விசேஷ தாமமாகிய இரஜ்ஜுத்தனமை தோற்று வதில்லை, இரஜ்ஜுவில் பழுதைவடிவ அவயவம்

ருக்கினறது; அது தோற்றுகிற திலலை. அப் போது,

௨. இரண்டாவது க்ஷணத்தில் இரஜ்ஜுவில சாமாநிய தாமமாகிய இதரதை தோற்றுக்கினறது.

(க) வாததமானகால முன்னிடங்களின் சமபந்தம் இதந்தை பெனப்படுக்கினறது. அதனையே சாமாநிய அம்ச மென்றும் ஐந்தாமென்றும் கூறுவா.

(உ) பழதைவடிவமும் மூவளைய வடிவமுமான இரஜ்ஜுத்தனமைத தாமவிசிஷ்ட இரஜ்ஜு விசேஷ அம்ச மெனப்படுக்கினறது. அதனையே அநிஷ்டான் மென்றும் கூறுவா.

அவவதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானமும் அததியாசத்திற்கு ஏதுவாம் அநதச சாமாநிய ஞானம் தோஷத்தோடு கூடிய நேத்திரவடிவப் பிரமாணத்தினால் உண்டாயிருக்க கின்றதாகலின் பிரமையாம். ஆதலால் நேத்திர வாயிலாக அநதக கரணம் இரஜ்ஜுவையடைந்து இதுவெனும் வடிவ பரிணாமத்தை அடைக்கினறது. அதன்பின்னர் மூன்றாவது க்ஷணத்தில் அநதத தோஷ ஜநிய இது வெனனும் வடிவ விருத்தியுபகித சேதனத்தின் கண்ணுள்ள அவிததையில் சேஷாப முண்டாகின்றது. உபாதானத்தின் காரியாபிமுகத (காரியத்திற்கு எதிர்ப்படுந) தனமையை சேஷாப மென பா.

ச. நான்காவது கடிணத்தில் அந்த அவிததையினது தமோகுணத்தி னமசமும் சததுவ குணத்தினை அமசமுமாகிய இரணமும் சாப்பாதி விஷயாகார மும் ஞானாகாரமுமான பரிணாமத்தை யடைகின்றன. அந்தச் சாப்ப முதலியனவும் அவற்றின் ஞானமும் அவிததையின பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவாததமுமாம். ஆதலால் சாப்ப முதலியனவும் ஞான வடிவமுமாகிய ஒரு தாமியில இரணமும் தாமங்கனிருக்கின்றன எங்ஙனம் ஒரே புருஷவடிவதாமியில் தனது பிதாவின அபேகையால் புத்திரத்தனமையும் பாட்டனது அபேகையால் பெளத்திரத்தனமையுமாகிய இரணமும் தாமங்கனிருக்கின்றனவோ, அங்ஙனமே ஈணமும் சாப்பமுதல ஆதாயாதி சகல பிரபஞ்சத்திலும் விகாரியான அவிததையின அபேகையால் பரிணாமத்தனமையும் இரணமாவாதி உபகித அல்லது மாபா உபகித சேதனவடிவ அதிஷ்டானத்தின் அபேகையால் விவாதத்தனமையுமாகிய இரணமும் தாமங்கனிருக்கின்றன

(க) உபாதானத்தின் சமானசத்தையுடைய அந்நியதாசுவரூபம் (வேற்று வடிவம்) பரிணாம மெனப்படும். எங்ஙனம் தனது உபாதானமான பாலிறகுச் சமான சத்தை அதாவது வியாவகாரிகசத்தையுடையதும் இனிமை பாற்றனமைகளினின்றும் புளிப்பாயிருத்தலால் வேற்றுச்சுவரூபமும் தயி

ராம, ஆதலால் அது பாலின பரிணாமமாம். அங்
 னனமே முற்கூறிய பிரபஞ்சமும் அவிததைகஞ்ச
 சமானமான பிராதிபாசிக அல்லது வியாவகாரிக
 சததை யுடையதும் அருபமாகிய அவிததையினும்
 ரூபமுடையதா யிருத்தலினவேறறுசசுவருபமாம்.
 ஆதலால் அது அவிததையின பரிணாமமாம்.

- (2) அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசததையுடைய அநீய
 தா சுவருபம் விவரித்த மெனப்படும. எங்ஙனம்
 வியாவகாரிகமும் பாரமாததிகமுமான சததை
 யுடைய இரஜஜு உபகிதமும் மாயா உபகிதமும்
 சேதனமாம். அதனினும் விஷம அதாவது வில்
 கூண்ப பிராதிபாசிகமும் வியாவகாரிகமுமான
 சததையுடையதும் சமுசார தசையில் பாதிக்கப்
 படாத உபயசேதனங்களால் பாதிக்கப்படுவதா
 யிருத்தலின வேறறுச சுவருபமா யிருத்தலால்
 சாப்பமுதலிய பிரபஞ்சம் சேதனத்தின விவரித்த
 மாம

உஉக. இவ்வாற்றால் சரப்பம் தண்டம் மாலை ஜலதா
 ரை பூமியின பிளப்பு என்றல முதலிய பததுப பதாராதங்
 களினின்றும் எந்தெந்தச சமஸ்காரத்தோடுகூடியபுருஷனது
 தோஷத்தோடுகூடிய நேததிரத்திறகு இரஜஜுவோடு சம்ப
 நதமுண்டாய, எதன இதுவெனும் வடிவ விருத்தி உண்டாகி
 னறதோ, அதன விருத்தி உபகித சேதனத்திலுள்ள அவித

தையின் பரிணாமம் அவ்வப் பதார்த்தமாகவும் அதன்தன் ஞானவடிவமாகவும் கூடவே உண்டாகின்றது.

க. யாண்டு ஒரு இரஜ்ஜுவில் சாப்பமுதலியவற்றினுள் ஒரே பதார்த்தத்தின் சமஸ்காரத்தோடு கூடிய பத்துபுருஷர்களது தோஷத்தோடுகூடிய நேத திரங்கட்கு இரஜ்ஜுவோடு சம்பந்தமுண்டாய், எதன் இதுவெனுவடிவவிருத்தி உண்டாகின்ற தோ, அதன் விருத்தியுபகித சேதனத்திலுள்ள அவிதத்தையின் பரிணாமம் அவ்வப்பதார்த்தமும் அதன்தன் ஞானவடிவமுமாக உண்டாகின்றது.

உ. யாண்டு ஒரு ரஜ்ஜுவில் பத்துப் புருஷர்களது தோஷத்தோடுகூடிய நேததிரங்கட்கு இரஜ்ஜுவோடு சம்பந்தமுண்டாய்ச் சாப்பம் தண்டமமாலை முதலிய ஒவ்வொன்றன் பிரம்ம அவாகளுக்கு உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு எவன் விருத்தி உபகித சேதனத்தில் எவ்விஷயம் உற்பத்தியாய் இருக்கின்றதோ அது அவனுக்கே தோற்றுகின்றது, பிற னுக்கில்லை.

உஉஉ. இவ்வாற்றால் முற்கூறிய பிரமஞானம் எதுவோ அது இரத்திரியஜநியமன்று, ஆனால் அவிதத்தையின் விருத்தி வடிவமாம். ஆனால் எந்த விருத்தி யுபகித சேதனத்திலுள்ள அவிதத்தையின் பரிணாமம் பிரம்மம் யிருக்கின்றதோ, அந்த இதுவெனுவடிவவிருத்தி நேததிரத்தினால் இரஜ்ஜு முதலிய விஷயங்களின் சம்பந்தத்தால் உண்டாகின்றது. ஆத

கடஅ

ஸ்ரீ விருத்திரத்நாவஸீ.

லால பிரமஞானத்தில் இரத்திரிய ஜநநியததனமையின பிரதீதி
இருத்தலால் நையாயிகாக்களுக்கு இரத்திரியஜநநியததனமை
யின பிரநதி உண்டாகின்றது. ஓர் வேதாந்தியும் இவ்வாறு
அங்கீகரித்திருக்கின்றனா. ஆனால் அவர் வாராததை யுகதி
அதுபவங்களுக்கு விருத்தமாயிருத்தலின் நலமுடையதன்று.
இவ்வாறனால் சித்தாந்தத்தில் அங்கீகரிக்கத்தக்க அநாவச
நீயக்கியாதியின் கிரமம் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது.

அநாவசநீயக்கியாதி நிருபணமெனஹம்

எட்டாவதுரத்நம் முடிந்தது.

ஒன்பதாவதுரத்நம்.

உ. அபிரமா விருத்தியின் பேதமான சத்கியாதி
யைக் காட்டுதலோடு அதன்கண்டனம்

உஉஉ-உஉ௦.

உஉ. சித்தாந்தத்திற்கு வேறுகிய சகல கியாதி
களின் பெயர்களோடு சத்கியாதிவாதத்தைச்
சொல்லுதல் பூரவகமான அதன் நிராகரணத்தின்
யோக்கியதை உஉஉ-உஉ௦.

உஉஉ. சுததி முதலியவற்றில் இரஜதமுதலிய பிரம
முண்டாயின ஆண்டுச சித்தாந்தபக்ஷமின்றி ஐரது பக்ஷங்க

ஞான — சதகியாதி, அசதகியாதி, ஆதமக்கியாதி, அநநியதாக்கியாதி, அக்கியாதி எனபன பிரமத்தின் பெயர்களாம். எல்லோராமத்ததிலும் அநநியதம் (வேறுவேறான) பிரமத்தின் பெயா பிரசித்தமாம். அதனின் வேறுவேறான அதனை அநநியதம்மென்பா.

உஉச அவற்றில் சதகியாதிவாதியின் சித்தாந்தம் இதுவாம். சததியின் அவயவங்களோடு இரஜதத்தின் அவயவம் எப்போது மிருக்கின்றது எங்ஙனம் சததியின் அவயவம் சததியமோ அங்ஙனமே இரஜதத்தின் அவயவமுமாம்; மிததையன்று. எங்ஙனம் தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திர சம்பந்தத்தால் சித்தாந்தத்தில் அவிததையின் பரிணாமமாகிய அநிவசநீய ரஜதம் உற்பத்தியா யிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திர சம்பந்தத்தால் இரஜதாயவங்களினின்றும் சததிப ரஜதம் உற்பத்தியா யிருக்கின்றது. அதிஷ்டான ஞானத்தினால் எங்ஙனம் அநிவசநீய ரஜதத்தின் நிவ்ருத்தி சித்தாந்தத்தில் உளதாகின்றதோ, அங்ஙனமே சததி ஞானத்தால் சததிப ரஜதத்திற்குத் தனது அவயவங்களில் துவமச முண்டாகின்றது. இது சதகியாதிவாதியின் மதம்.

உஉரு. அநதச சத்கியாதிவாதியின் மதம் நிராகரிக்கத்தக்கதாம் ஏனெனின், சததி ரஜத திருஷ்டாந்தத்தினால் பிரபஞ்சத்தினது மித்தியாததன்மையின் அநுமிதி உண்டாகின்றது. சதகியாதிவாதத்தில் சததியில் இரஜதம் சததியமாம். அதனைத் திருஷ்டாந்தமாகக் கொண்டு பிரபஞ்சத்தில்

மிததியாததனமைச சித்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆகலின் இப் பகூழ் நிராகரிககத தககதாம்.

௩௪. சத்கியாதிவாதத்தின் கண்டனம்

௨௨௬-௨௩௦.

௨௨௬. இப்பகூழ்தில் இது தோஷமாம் —சுத்திஞானத்திற்குப் பின் மூன்றுகாலத்திலும் இரஜதமில்லை. இவ்வாறானால் சுத்தியில் மூன்றுகாலத்து இரஜதமினமை தோற்றுக்கின்றது. சித்தாநதத்திலோ அநாவசநீய ரஜதம் மத்தியகாலத்திலுண்டாகின்றது வியாவகாரிக ரஜதாபாவம் முக்காலத்தையதாம். சத்கியாதிவாதியின் மத்ததில் வியாவகாரிக ரஜதம் உளதாயின் அக்காலத்தில் வியாவகாரிக ரஜதாபாவம் சம்பவியாது ஆதலால் முக்காலத்தைய ரஜதமினமையின் பிரதீதியால் வியாவகாரிக ரஜதத்தைக் கூறுதல் விருத்தமாம்.

அநாவசநீய ரஜதத்தின் உறபத்தியிலோ பிரசித்த ரஜதத்தின் சாமக்கிரிவேண்டியதில்லை தோஷத்தோடுகூடிய அனாதையினால் அதன் உறபத்தி சம்பவிக்கின்றது. வியாவகாரிக ரஜதமோ இரஜதத்தின் பிரசித்த சாமக்கிரியின்றிச் சம்பவியாது. சுத்திதேசத்தில் இரஜதத்தின் பிரசித்த சாமக்கிரி இல்லையாகலின் சத்திய ரஜதத்தின் உறபத்தி சுத்திதேசத்திற் சம்பவியாது.

௨௨௭. சுத்திதேசத்தில் இரஜதத்தின் அவயவம் இருக்கின்றது. அதுவே சத்தியரஜதத்தின் சாமக்கிரியாம் என்று கூறுவானாயின்,

அவனை இது கேட்பாம்—க. இரஜதாவயவங்களுக்கு உறபூத உருவமுளதா? உ. அதுறபூத உருவமுளதா?

க. உறபூத உருவமெனின் இரஜதாவயவங்கனின் பிரதீத்யக்ஷம் இரஜதத்தின் உறபத்திக்கு முன் உண்டாதல வேண்டும்.

உ. அதுறபூத உருவமெனின் அதுறபூத உருவமுடைய அவயவங்களினின்று இரஜதமும் அதுறபூத உருவமுடையதாகும். இதனால் இரஜதத்தின் பிரதீத்யக்ஷம் உண்டாகாது.

உஉஅ. யாண்டு ஒரு இரஜஜுவில் பததுப் புருஷர்களுக்கு ஒருவனுக்குத் தண்டத்தினதும், ஒருவனுக்கு மாலை பினதும், ஒருவனுக்குச் சாப்பத்தினதும், அங்ஙனமே ஜல தாரையினதுமாக வேறு வேறு பதாரதநகனின் பிரமம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சொற்ப ரஜஜு தேசத்தில இது துணைப் பதாரதநகனின் அவயவம் சம்பவியாது ஏனெனின் மூர்த்தத்திரவீபங்கள் இடத்தைத் தடுக்கும். சித்தாரதத்திலோ அசீவசநீய தண்டாதிக ளிருக்கின்றன. அவை வியாவகாரிக தேசத்தைத் தடுக்கமாட்டா அந்நத தண்டமுதலிய வற்றில் இடத்தைத் தடுத்தல் முதலிய பபனை அங்கீகரிப்பாவிடின், தண்டமுதலியவற்றைச்சத்தென்று கூறுதல் விருத்தமும பயனின்றியதுமாம்.

உஉகூ தண்டமுதலியவற்றின் பிரதீதிமாத்நிரம உண்டாகின்றது, அந்நியகாரியம் அவற்றினின்றும் உண்டாகித் தலை என்று கூறின அசீவசநீயவாதம் சித்திக்கின்றது

உ௩௦. பிரமஸ்தலத்தில் சதபதாரதத்தததின் உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கின்ற நெருப்போடுகூடிய ஊஷரபூமியில் (பாலை நிலத்தில்) ஜலப்பிரமம் உண்டாகியவிடத்து ஜலத்தினால் நெருப்புச் சாரதமாதலவேண்டும். பஞ்சினபேரில் வைக்கப்பட்ட குன்றிமணிக் கொத்தில் அக்கினிப் பிரமம் உண்டாயின ஆண்டு பஞ்ச தாகமாதலவேண்டும். ஆதலால் அவயவமோ இடத்தைத் தடுத்தல் முதலியவற்றிற்கு ஏதுவன்று. அவயவியினால் ஒருகாரியமும் உண்டாகிறதில்லையென நிவ்வாறு பதார்த்தத்தினைச் சத்தியமாகக் கூறுதலைக் கேட்டுப் புத்திமான்களுக்கு நகையுண்டாம். ஆதலால் முற்றும் யுகதியின்றியதா யிருத்தலின் இப்பஞ்சம் பொருந்தாததாம்.

சதகியாதியைக் காட்டுதல் பூரவகமான கண்டனமென்னும்

ஒன்பதாவது ரத்நம் முடிந்தது.

பத்தாவது ரத்நம்.

௩. அப்பிரமாவிருத்தியின் பேதமான
அசதகியாதியைக் காட்டுதல்

பூர்வகமான கண்டனம். உ௩௧-உ௩௪.

௩௩. இருவகை அசத்கியாதி வாதத்தைச்
சொல்லுதலோடு அசத்கியாதி வாதியை நோக்கிய
வினா உ௩௧ - உ௩௨.

உ௩௧. அசதகியாதியினை இருவகையாகக் கொண்டிருக்கின்றனா.

க. ஒன்றோ சுததி யதிஷ்டானததில் அசத திரஜதத தின பிரதீதி வடிவமாம்.

உ. மறறையது அசத திரஜதததனமைச சமவாயத தின பிரதீதி வடிவமாம்.

அவவிரண்டிம் அசநகதமாம். ஏனெனின்,

உநஉ. அசதகியாதியை அநகீகரிக்கின அவனை இது கேட்பாம் — அசதகியாதி எனனும வாககியததில்,

க. சுவரூபமினமை அசததெனனும சொல்லிறகுப பொருளா?

உ. அல்லது அசததெனனும சொல்லிறகுப பொருள் அபாததியததின் விலகணமா?

நக. அசதகியாதி வாதியின் கண்டனம்

உநஉ-உநச.

உநஉ. க. அசததெனனும சொல்லிறகுப பொருள் சுவரூபமினமையாம் என்று கூறின்,

“எனவாயில நாககிலலை” எனனும வாககியம்போல அசதகியாதி வாதததின் அநகீகாரம நாணமின்றியதாம் ஏனெனின், சததையின ஸபூததியி(விளககமி)ன்றியதனைச சுவரூப மில்லாத தெனபா. ஆதலால “சததாஸபூததிசூநிய மும் காணப்படுகின்றது” எனனும அசதகியாதி வாதததை க கூறின் அவ்வாறு சித்திககின்றது. சததையின ஸபூததியினறியதன தோற்றததைக கூறுதல விருததமாம்.

உருச. ௨. ஆதலால் அபாததிய விலக்ஷணம் அசுத
தென்னும சொல்லிறகுப் பொருளெனக்கூறின,

அபாததியத்தின் விலக்ஷணம் பாததியமாகின்றது.
பாதமாததற்குரியதனைப் பாத்தியமெனபா. இவ்வாற்றால் பாத
மாததற்குரியதின் உணர்ச்சி அசத்கியாதி யெனப்படுகின்ற
தென்பது சித்திததது. அதுவே சித்ததாநதியின் மதமாம்.
ஏனெனின் அநிர்வசநீயக்கியாதி சித்ததாநதத்திலுளது. பாத
யோக்கியமே அநிர்வசநீயமாகின்றது. இவ்வாற்றால் சித்
தாநதத்திற்கு விலக்ஷணமாக அசத்கியாதிவாதம் இருக்கின்ற
தென்று கூறுதல் சம்பவியாது.

அசத்கியாதியைக்காட்டுதல் பூவகமான கண்டனமென்னும
பந்தாவது ரத்நம் முடிந்தது.

பதிஞ்ஞராவதுரத்நம்.

சு அப்பிரமா விருத்தியின் பேதமான
ஆத்மக்கியாதியைக் காட்டுதல் பூவக கண்டனம்
உருரு - ௨-சு௦.

௩௭. ஆத்மக்கியாதி வாதத்தின் அநுவாத
பூவக கண்டனம் உருரு-௨௩அ

உருரு. அங்ஙனமே ஆத்மக்கியாதி வாதமும் அசங்க
தமாம். ஏனெனின் விஞ்ஞானவாதியின் மதத்தில ஆத்மக்
கியாதி யுளது. கூணிகவிஞ்ஞானவடிவ புத்தியினை விஞ்ஞான

வாதி சூத்மா வெனப்ர். அவா மதத்தில் பாகிய (வெளி) ரஜதமில்லை. ஆனால் விஞ்ஞானவடிவ ஆதமாவின் தாமமாகிய ரஜதம் ஆரதர(உள்) சத்தியமாம் அது தோஷபலததால் வெளியிடத்திறநேற்றதல பிரமமாம். ஆதலால் இரஜதஞானத்தில் இரஜதகோசரததனமை யமசம பிரமமன்று; ஆனால் இரஜதத்தின் பாகிய தேசத்திருத்தற றனமைத் தோற்ற அமசத்தில் பிரமமாம். இரஜதத்தின் பாகியதேசத்தில் உற பத்தியை அங்கீகரிக்கின பாகியதேசத்தில் சத்திய ரஜதமோ சம்பவியாது. அநிவசநீயமாகக்கொள்ளுதலவேண்டும். அவ வநிவசநீய வஸது உலகத்தில் அப்பிரசித்தமாம். இதனால் அப்பிரசித்த கற்பனையாகிய தோஷம் உண்டாகும். ஆதலால் ஆரதரரஜதம் உறபத்தியாகிறதென்று கொள்ளுதலில் ஒரு தோஷமுமில்லை. இது விஞ்ஞானவாதியின் அபிப்பிராயமாம்.

உருசு. இம்மதம் நலமுடைய தன்று இரஜதம் ஆரதரமா மெனனும் அதுபவம் ஒருவருக்கு மில்லை. பிரமஸதலத்திலே னும் யதாரதத ஸதலத்திலேனும் இரஜத முதலியவற்றின் ஆரதரததனமை எப்பிரமாணத்தினாலும் சித்தியாது. சுகமுதலியன ஆரதரமும் இரஜதமுதலியன பாகியமுமாமெனனும் அதுபவம் எல்லோருக்கும் உண்டாகின்றது. இரஜதத்தின் ஆரதரமெனக கொள்ளின அதுபவத்திற்கு விரோதமாகின்றது. ஆரதரததனமைக்குச் சாதகமான பிரமாண யுகதிகளில்லை. ஆதலால் இரஜதமுதலிய பதார்த்தங்கள் சொப்பன மின்றி ஜாகிரத்தில் ஆரதரமெனபது அப்பிரசித்தமாம். பாகிய சுபாவத்திற்குப் பிரமஸதலத்தில் ஆரதரகற்பனை அப

பிரசித்த கற்பனையாம். ஆந்தரமாயின “என்னிடத்து இரஜதம் யான இரஜதம்” என்று தோற்றுதலவேண்டும. “இது இரஜதம்” என்றிவவாறு இரஜதத்தின் பாகியப் பிரத்தியுண்டாகலாகாது ஆதலால் ஆந்தரரஜதம் சம்பவியாது; பாகியதேசத்தில் அதன தோற்றமும் பொருந்தாது. ஆனால்,

உ௩௭. பாகிய தேசத்திலேயே அநிர்வசநீயரஜதம் உற்பத்தியாகின்றது எனனும சித்தாந்தத்தின் கிரமமே நலமுடையதாம் அநிர்வசநீயவஸ்துவிற்கு அப்பிரசித்த கற்பனையாகிய தோஷம் சொல்லப்பட்டது. அதுவும் அஞ்ஞானத்தினால் சொல்லப்பட்டதாம். ஏனெனின,

உ௩௮. அந்வைத வாதந்திற்கு இது முக்கிய சிந்தாந்தமாம்.—

க. சேதனம் சத்தியம்.

உ. அதனின் வேறாய யாவும் மிததை.

அநிர்வசநீயத்தினை மீததை யெனபா ஆதலால் சேதனத்திற்குப் பின்னமாகிய பதாரதத்தினைச் சத்தியமென்று கூறுதலிலேயே அப்பிரசித்த கற்பனை இருக்கின்றது. சேதனத்திற்கு வேறுகிய பதாரதங்களில் அநிர்வசநீயத தன்மையோ அதிப்பிரசித்தமாம். யுக்தியினால் விசாரிக்கின அப்போது எவ்வநாதம் பதாரதத்தின் சுவரூபமும் சித்தியாது, ஆனால் தோற்றுகின்றது. ஆதலால் சகல அநாதம் பதாரதங்களும் அநிர்வசநீயமாம். சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசநீய பதாரதம் எனவும சத்தியமன்று; கந்தாவ நகரம்போலச் சகலப் பிரபஞ்சமும் திருஷ்டநஷ்ட சுபாவமாம்.

௩௮. அநிர்வசநீயக்கியாதியின் கிரம பூர்வக
மாக அத்தைவதவாதிகு அநிர்வசநீய பதாததத்
தின் பிரசித்தி ௨௩௯-௨௪௦.

௨௩௯. சொப்பனத்தினும் ஜாககிர பதாததத்திற்குச்
சிறிதும் வேற்றுமையிலலை சுததிரஜதம் பிராதிபாவிசுமாம்.
காநதையின் கரமுதலியவற்றிலுள்ள இரஜதம் வியாவகாரிக
மாம்.

இவ்வாற்றால் அநாதம் பதாதததங்களில் மித்தியாதத
னமை சத்தியததனமைகளாகிய விசுஷணததனமைகள் ஒன
ற்றுகொன்று சொல்லப்படடிருக்கின்றது. அது ஸதூலபுத்தி
யுடையவர்களுக்கு அதவைத ஞானத்திற பிரவேசித்தற்
பொருட்டு அருந்தி நியாயத்தாற் சொல்லப்பட டிருக்கின
றது. ஸதூல புத்தியுடைய புருஷாகளுக்கு முதலிலேயே முக
கிய சித்தாநத்ததின் கிரமத்தைக் கூறின அறபுத அததத
தைக் கேட்டு அநாதம் சத்தியததனமைப் பாவனையுடைய
புருஷன் சாஸ்திரத்திற்கு விமுகனாயப் புருஷாததத்தி னின
றும் பிரஷ்டபை விடுவான். இதனற்றான்,

க-௨. அநாதம் பதாதததங்களுக்கு வியாவகாரிகப்
பிராதிபாவிசு பேதத்தால இருவகைச் சததை சொல்லப்
பட்டது

௩. சேதனத்திற்குப் பாரமாததிக சததை சொல்லப்
பட்டது.

௨௪௦. சேதனத்தினும் பிரபஞ்சத்திற்குக் குறைந்த சத்
தை புத்தியில் ஆருடமாசச சகல அநாதம் பதாதததங்களை

யும் சொப்பனமுதலிய திருஷ்டாந்தத்தால பிராதிபாவிக
மென்றறிந்து நிஷேத வாககியங்களால் சகல அநாதமாகக்
கூடிய சத்தாஸ்பூததி சூரியமாகக் கண்டுகொள்க இதனா
றான சத்தாபேதம் சொல்லப்படடிருக்கின்றது அநாதம்
பதாரததங்க ளொன்றற்கொன்றின சத்தாபேதத்தில அத
வைதசாஸ்திரத்திற்குத் தாற்பரிபமிலலை ஆதலால் அதவைத
வாதிக்கு அரிவசநீய பதாரததம் அபபிரசித்தமாமென்று
கூறுதல் விருத்தமாம் இவ்வாற்றால் ஆதமக்கியாதிவாதியின
மதம் அசங்கதமாம்

ஆதமக்கியாதியைக் காட்டுதல் பூவக கண்டனமென்னும்
பதினேராவது ரத்நம் முடிந்தது.

பன்னிரண்டாவது ரத்நம்.

௫ அப்பிரமா விருத்தியின பேதமான அந்நிய
தாககியாதியைக் காட்டுதல் பூவகமான அதன்

கண்டனம் ௨௪௧-௨௪௨.

௬ அந்நியதாககியாதி வாதத்தைக் கூறுதலோடு
அதன் கண்டனம் ௨௪௧-௨௪௨.

௨௪௧. அங்ஙனமே நையாயிகா அந்நியதாககியாதியைக்
கொண்டிருக்கின்றனா. அதன் கிரமம் இதுவாம் — கோ
ஷத்தோடு கூடிய நேத்திரத்தின் சையோகம் இரஜ்ஜுவோடு
எப்போது உண்டாகின்றதோ, அப்போது இரஜ்ஜுத்தன்
மைத தாமததோடு நேத்திரத்திற்குச் சையுக்கத் சமவாய சம

பந்தமோ இருக்கின்றது. ஆனால் தோஷத்தின் பலததால் இரஜ்ஜுத்தனமை தோற்றுக்கிறதில்லை; இரஜ்ஜுவில் சாப்பத்தனமை தோற்றுகின்றது அநதச சாப்பத்தனமையின் ஞானம் நேத்திரஜ்ஜுநியமாம். அதில் முனகண்ட சாப்பத்தின் உறபுத்த சமஸ்காரமும் சககாரியாம். இம்மத்ததில் தாமியாகிய சாப்பம் எதுவோ அதன் அத்தியாச மில்லை ஆனால் சாப்பத்தனமை வடிவ தாமமாததிரத்தின் அத்தியாசமிருக்கின்றது. இது நவீனநையாயிடுகளது மதம்.

உசஉ. அநத நவீன நையாயிகாக்களது மதம் நலமுடையதன்று ஏனெனின் நேத்திரத்தினால் மறைப்போடுகூடிய சாப்பத்தின் ஞானம் ரஜ்ஜுவிற சமபவியாது இரஜ்ஜுவின் சம்பத்திற் சாப்பமுளதாயின, இரண்டனோடும் நேத்திரத்திற்குச் சையோக முண்டாய்ச சாப்பத்தின் கண்ணுள்ள சாப்பத்தனமையின் நேத்திரஜ்ஜுநியப் பிரம் உணாசசி இரஜ்ஜுவிற சம்பவிக்ரமம். யாண்டு இரஜ்ஜுவின்சம்பத்தில் சாப்பமில்லையோ, ஆண்டு இரஜ்ஜுவில் சாப்பத்தனமைப் பிரம்ம நேத்திர ஜ்ஜுநியமெனல் சமபவியாது. ஈண்டு எதனால் சாப்பவியகதியோடு நேத்திர சையோகத்தின் அபாவத்தால் சாப்பத்தனமையோடு நேத்திர சைபுத்த சமவாயத்தின் அபாவமிருக்கின்றதோ, அதனால் சாப்பத்தனமை விசிஷ்ட ரஜ்ஜுவின் ஞானம் சமபவியாது. இவ்வாற்றால் அநநியதாககியாதி அசங்கதமாம்.

அநநியதாககியாதியைக காட்டுதல் பூரவக

அதன் கண்டன மென்னும்

பன்னிரண்டாவது ரத்நம் ழடிந்தது.

அங்ஙனமாயினும்,

- க. எப்பதாராததத்தில் புருஷனுக்குப் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றதோ அப்பதாராதத்தின் சாமான்ய வடிவப் பிரத்தியக்ஷஞானமும்,
- உ. இஷ்ட பதாராதத்தின் ஸமிருதியும்,
- ங. ஸமிருதியின் விஷயத்தினும் முன்னிடத்திருக்கும் பதாராதத்திற்குப் பேத ஞானமினமையும்,
- ச. அங்ஙனமே ஸமிருதி ஞானத்திற்கு முன்னிடத்திருப்பதின் ஞானத்தினும் பேத ஞானமினமையுமாகிய

இத்துணைச் சாமக்கிரிகள பிரவிருத்திக் குணடு.

இரஜ்ஜுவில் சாப்பஞானத்தால எந்த நிவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, அதுவும் விமுகபபிரவிருத்தியேயாம். ஆதலால் பிரமஞானமின்றிப் பிரவிருத்தி சம்பவிக்கின்றது. இது அக்கியாதிவாதியின் அபிப்பிராயம். ஞானமிரணமுன் விவேகமினமையும் உபயவிஷயங்களின் விவேகமினமையும் அக்கியாதி யெனனும் சொல்லிற்குப் பாரிபாஷிகப் பொருளாம்.

உசச. இவ்வக்கியாதி வாதியின் மதமும் நலமுடையதன்று ஏனெனின்,

- க. சுததியில் இரஜதப் பிரமத்தினால் பிரவிருத்தித்த புருடனுக்கு இரஜதத்தின் லாப முண்டாகாவிடின், அப்போது புருஷன் “இரஜதமின்றிய வீடத்தில் இரஜதஞானத்தினால் எனக்கு நிஷ்பலப் பிர

விருத்தி (பயினில்முயற்சி) உண்டாயிற்று.” என
று கூறுகின்றன. இவ்வாற்றால் பிரமஞானம் அது
பவசித்தமாம். அதற்கு லோபம் சம்பவியாது.

2. மருபூமியில் (பாலேசிலத்தில்) ஜலத்திற்குப் பாத
முண்டாயின, அப்போது “மருபூமியில் மிததை
யாகிய ஜலத்தின் தோற்றம் எனக்குண்டாயிற்று”
என்று கூறுகின்றன. இந்தப் பாதத்தினாலும் மித
தியா ஜலமும் அதனஞானமு முண்டாகின்றன.

அக்கியாதிவாதியின் கிரமமாகவோ “இரஜதத்தின் ஸமி
ருதிக்கும் சுததி ஞானத்திற்கும் பேதம் கொள்ளப்படாமை
யால் எனக்குச் சுததியில் பிரவிருத்தி யுண்டாயிற்று” என்று
பாத முண்டாதலவேண்டும் “மருபூமியின் பிரதத்தியகூத்ததி
னாலும் ஜலத்தின் ஸமிருதியினாலும் எனக்குப் பிரவிருத்தி
யுண்டாயிற்று” என்று பாத முண்டாதலவேண்டும்.

விஷயமும் அநவனமே பிரமஞானமுமாகிய இரண்டனை
யுமவிட்டு அநேகவிதமான விருத்தகற்பனை அக்கியாதிவாத
த்திலுள்ளது. அங்ஙனமன்றே, நேத்திர சையோகமுண்டாயத்
தோஷத்தின் மகாத்மியத்தால் சுததியின் விசேஷரூபஞா
னம் உண்டாகிறதிலையெனனும் கற்பனையும், அநவனமே
அதுவெனாதனமை யமசுத்தின் பிரமோஷத்தால் ஸமிருதி
கற்பனையும், விஷயங்களின் பேத மிருக்கின்றது தோற்றுகிற
திலை யென்பதும், அநவனமே ஞானங்களுக்குப் பேத மிரு
க்கின்றது ஒருபோதும் தோற்றுகிறதிலை எனதுமாகிய இ
வை முதலிய சகல கற்பனைகளும் விருத்தமாம். இரஜதத்தின்

கஞ்சு

ஸ்ரீ விருத்திரதநாவலி.

பிரதீதிகாலத்தில் எதிர்ப்பட்ட' விடத்தில் இரஜதம் தோற்று கின்றது. ஆதலால் அக்கியாதிவாதமும் அதுபவவிருத்தமாம்.

இவ்வாற்றால் கியாதிகளின் நிரூபணம் சொல்லப்பட்டது.

சுக. தர்க்கப்பிரமத்தின் நிர்ணயத்தோடு கியாதி
நிரூபணமும் கண்டனத்தின் உபசங்காரத்
தோடு பதினான்கு ஞானங்களைக்
கூறுதலும் ௨௪௫-௨௪௮.

௨௪௫. அநிர்வசநீயக்கியாதியின் மண்டனமும் அந்
நியதாகியாதிகளின் பிரதிபாதன கண்டனங்களும் பிறநூல்களில்
விஸ்தாரமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அங்ஙனமாயினும்,
அநதயுத்திகள் கடினமாயிருத்தலின் சொற்ப மதியுடைய
ஆஸ்திக அதிகாரிகளுக்கு உபயோகமில்லாதனவென றறி
ந்து ஈண்டுச் சுருக்கமாக அதன தனமைமாதிரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

௨௪௬. இவ்வாறு சமசயமும் நிச்சயமுமாகிய பிரமம்
சொல்லப்பட்டது அங்ஙனமே முனராவது தாக்கமும் பிரமமேயாம்
ஏனெனின், வியாபியத்தை ஆரோபித்தலால் வியாபகத்தை
ஆரோபித்தல் தர்க்க மெனப்படுகின்றது எங்ஙனம். “வநநி இலஹியாயின் அப்போது தூமமும் இராத்”
என்னும் ஞானம் தூம வநநிகளோடு கூடிய தேசத்தி லுண்டாம்.
அது தர்க்கமாம், ஆண்டு வநநியின் அபாவம் வியாபியமாம்,
தூமத்தின் அபாவம் வியாபகமாம் வநநியின் அபாவத்தை
ஆரோபித்தலால் தூமாபாவத்தின் ஆரோபம் உண்டாம்

கின்றது. வநதி தூமங்குளிருக்க வநதியபாவத்தின் ஞானமும் தூமாபாவத்தின் ஞானமும் உளவாகலின் பிரமமாம். பாதமுளதாகப் பிரமம் உளதாயின அதனை ஆரோப மெனபா. இவ்வாற்றால் மூன்றாவது தாக்கமும் பிரமமாம்.

உசள. தாக்க ஞானமும் பிரம நிச்சயத்தி லடங்கிய தாம். அங்ஙனமாயினும், ஈண்டுத் தூம் வநதிகளின் சதபாவு மி (இருப்பி) ருத்தலால் அவற்றின் அபாவத்தினது பாத மிருக்கின்றது. அது இருக்கும்போதும் புருஷனது இச்சையினால் வநதியபாவ தூமாபாவங்களின் பிரமஞானம் உண்டாகின்றது ஆதலால் ஆரோபவடிவ விலக்ஷணத்தன்மை யிருத்தலின் வேறுகச் சொல்லப்பட்டது.

உசஅ. இவ்வாறு பிரமை அப்பிரமைகளின் பேதத்தால் விருத்திஞானம் பதினமூன்றாம். விருத்திஞானங்களின் பிரசித்தபேதம் பதினமூன்றேயாம் அவநாதரபேதம் அநந்தமாம். அங்ஙனமாயினும், சொப்பனத்தின் பிராதிபாலிக இரஜ்ஜுமுதலியவற்றை லவச்சினைசேதனத்தில் அத்தியஸ்த சாப்பமுதலியவற்றின் ஞானம் சேரந்து பதினான்கு ஞானமாம். இவ்வாற்றால் ரதநமாக உவமிக்கப்பட்ட பதினான்கு விருத்தி ஞானங்களின் சுவரூபமும் காரணமும் இலக்ஷண பூவகமாகச் சுருக்கமாய் நிரூபிக்கப்பட்டன.

அக்கியாதியைக் காட்டுதல் பூவக் கண்டனமெனலும்

பதினமூன்றாவது ரதநம் முடிந்தது

பதினான்காவது ரத்நம்.

விருத்திபல நிரூபணம் ௨௪௯ - ௨௫௭.

சஉ. அவஸ்தை மூன்றன் நிரூபணம்

௨௪௯ - ௨௫௫.

௨௪௯. முற்கூறிய விருத்திவடிவ ஞானத்தின் பிரயோ
ஜனம் இதுவாம்:—

க. ஜீவனுக்கு அவஸ்தாததிரயத்தின் சமபந்தம் விரு
த்தியினால் உண்டாகின்றது.

உ. புருஷாததப பிராபதியும் விருத்தியினால் உண்டா
கின்றது.

ஆதலால்,

க. சமசாரப்பிராபதிக்கு ஏது விருத்தியாம்.

உ. மோக்ஷப்பிராபதிகு ஏதுவும் விருத்தியாம். ஏனெ
னின்,

௨௫௦. அவஸ்தாததிரயத்தின் சமபந்தத்தினால் ஜீவனு
க்குச் சமசாரமிருக்கின்றது அவஸ்தையென்னும் சொல் கா
லத்தின் வாசகமாம்.

க. சொப்பனாவஸ்தைக்கும் சுழுத்தியவஸ்தைக்கும்
வேறான இநதிரிய ஜநிய ஞானத்திற்கும் இநதி
ரிய ஜநிய ஞானத்தின் சமஸ்காரத்திற்கும் ஆதார
காலம் எதுவோ அது ஜாக்கிராவஸ்தை யென்ப
படும.

சுகமுதலியவற்றின் ஞானகாலத்திலும் உதாசீனகாலக் கிலும் இந்திரியஜநியஞானம் இல்லையாயினும் அதன் சமஸ்காரமிருக்கின்றது. இந்திரிய ஜநியஞானத்தின் சமஸ்காரம் சொப்பனவஸதை சுழுத்தியவஸதைகளிலு முண்டு சொப்பனவஸதை சுழுத்தியவஸதைகளின் வேராய்காலம் சொல்லப்படாது.

இவ்வாறானால் “ஜாககிராவஸதை” யென்னும் வியவகாரம் இந்திரிய ஜநிய ஞானத்தின் அதீனமாம். அந்த இந்திரியஜநிய ஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்திவடிவமாம். அந்தக்கரண விருத்திக்கு மதபேதத்தால சிலா ஆவரண விருத்தியைப் பிரயோஜனமெனக் கொண்டிருக்கின்றனர். முறையாகப் பிரயோஜனமுடைய இந்திரிய ஜநிய அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி ஜாககிராவஸதையில் உண்டாகின்றது.

உருக. உ. இந்திரியத்திற்ற பிறவாத விஷயகோசர அந்தக்கரணத்தின் அபரோகூவிருத்தி யாதோ அதன் அவஸ்தைபினைச் சேர்ப்பனவஸதை யெனபா. சொப்பனத்திலே ஞேயமும் ஞானமும் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாம்.

உருஉ. ஈ சுககோசரமும் அவித்தியா கோசரமுமாகிய அஞ்ஞானத்தின் சாக்ஷாதபரிணாம வடிவ விருத்தியின் அவஸ்தையினைச் சுழுத்தியவஸதை யெனபா சுழுத்தியில் அவித்தையின் விருத்தி சுககோசரமும் அஞ்ஞானகோசரமுமாகின்றது.

உருஈ. அவித்தியாகோசர விருத்தி ஜாககிரத்திலும் “யான அறியவில்லை” என்று இவ்வாறு உண்டாகின்றது. அங்

கருஅ

ஸ்ரீ விருத்திரதநாவலி.

ஙனமாயினும், அநத விருத்தி அநதககரணத்தினதாம; அவித் தையினதன்று. அங்ஙனமே பிராதிபாவிக ரஜதாகாரவிருத்தி ஜாககிரத்தில் அவிததையின பரிணாமமாம்; அது அவித்தியா கோசரமன்று. அங்ஙனமே சுகாகாரவிருத்தி ஜாககிரத்திலிரு க்கின்றது. அது அவிததையின பரிணாமமன்று.

உருச. இவ்வாற்றாலகூறிய சுழுத்தியில் அவித்தையின விருத்தியில் ஆரூடமான சாகு அவிததையினைப் பிரகாசிக கின்றது; சுவரூப சுகத்தினையும் பிரகாசிக்கின்றது. சுழுத்தி யவஸதையில் சுகாகார அவிததையின பரிணாமம் எவ்வரு ஞானமசத்தினதா யிருக்கின்றதோ, அவ்வருஞானம்சத்தில் அபபுருஷனது அநதககரணம் ஒழிங்குகின்றது. ஜாககிரகால த்தில் அவ்வருஞானமசத்தின பரிணாமம் அநதககரணமா கின்றது ஆதலால் அருஞானத்தின விருத்தியினால் அநுபவிக கப்பட்ட சுகத்தின ஸமிருதி ஜாககிரத்தில் உண்டாகின்றது. உபாதான காரணத்திற்கும் காரியத்திற்கும் பேதமில்லாதி ருத்தலின அநுபவத்திற்கும் ஸமரணத்திற்கும் வியதிகர ணத்தனமை (வேறு ஃலைக்களத்திருத்தறனமை) யில்லை.

உருதி. இவ்வாறு மூன்று அவஸதைகள் உண்டு. மரணத்திற்கும் மூாசஸசககும் சிலா சுழுத்தியில் அடக்கங கூறுவா; சிலா வேறெனக் கூறுவா. இவ்வவஸதாபேதமும் விருத்தியின் அதீனமாம். ஜாககிரசொப்பனங்களிலோ அநத ககரணத்தின் விருத்தியுள்ளது.

க. ஜாககிரத்தில் இநதிரியஜநரிய அநதககரணத்தின விருத்தியுள்ளது.

உ. சொப்பனத்தில் இரதிரிய அஜநிய அநதக்கரணத்தின விருத்தியுளது.

ங. சுழுத்தியில் அஞ்ஞானத்தின விருத்தியுளது.

சங். விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல். ௨௫௬-௨௫௭.

௨௫௬.

க. அவஸ்தையின் அபிமானமே பந்தமாம் அபிமானமென்றும் பிரமஞானத்தைக் கூறுவா. அதுவும் விருத்தி விசேஷமாம் ஆதலால் விருத்தியினாலாகிய பந்தமே சம்சாரமாம்.

உ. வேதாந்த வாக்கியத்தினால் “யான பிரஹ்ம” மெனலும் அநதக்கரணத்தின விருத்தியுண்டாய அதனால் பிரபஞ்சத்தோடு அஞ்ஞானத்தின நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அதுவே மோக்ஷமாம். ஆதலால்,

க விருத்திக்கஞ்ச சமசாரதையில் வியவகாரசித்தி பிரயோஜனமாம்.

உ. விருத்தியின் பரமபிரயோஜனம் மோக்ஷமாம்

௨௫௭. சுறபித்தத்தின நிவிருத்தி அதிகூடான வடிவமாம். ஆதலால் சமசார நிவிருத்தி மோக்ஷமாம். இவ்வாறு கூறுதலால் பிரஹ்மவடிவம் மோக்ஷமாமென்பது சித்திக்கின்றது. அநத நிவிருத்தியின் அதிகூடானவடிவப் பிரஹ்மம் ஞாதத்தனமை விசிகூடமுமன்று; ஞாதத்தனமை உபகிதமு

மனறு. ஆனால் ஞாதத்தனமை வழுவ உபலக்ஷணத்தினால்
லக்ஷிதமாம். ஆதலால் அந்த நிவிருத்தியும் ஞாதத்தனமை
உபலக்ஷித அதிஷ்டானமாம்

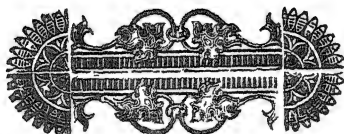
இவ்வாறு சுருக்கமாக விருத்திஞானத்தின பிரயோஜ
னம் நிர்நுபிசகப்பட்டது.

விருத்திபல நிர்நுபணமென்னும்

பதினான்காவது ரத்நம் முடிந்தது

விருத்திரத்நாவலி

முற்றிற்று.

ஓம்
தச்சத்
பரப்ரஹ்மணே நம
சர்வதந்திர சுதந்திரரென்றும்
தர்மராஜதீகூழித சுவாரிகள
அருளிச்செய்த

வேதாந்தபரிபாஷை.

இது

நன்னிலநராலுககா, விஷ்ணுபுரம்
பிரஹ்மஸ்ரீ வி ச இராமச்சந்திரசாஸ்திரியரவர்களால்
கூமிழில மொழிபெயராகக்கப்பட்டு,
செனனை, இஃது தியாலாஜிகல ஹைஸ்கூல
தமிழ்ப்பண்டிதர்

கோ. வடிவேலு செட்டியா ரவர்களாலும்

ம சண்முக முதலியா ரவர்களாலும்

செவ்விய நடையி லெழுதப்பட்டு,

செனனை, திருவல்லிக்கேணி,

கமர்ஷியல் அச்சியந்திரசாலையிற் பதிப்பிக்கப்பட்டது

1907.

All Rights Reserved

ராப்பர் விலை அறு 10 காலிக்கோ விலை அறு 12

உ
பிழைதிருத்தம்.

பகவம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
31	10	மாதி	தாமாதி
32	14	தாரணம்	உதாரணம்
36	19	நீரவிகலப	நீரவிகலப
40	13	நில	நீல
சு	2	நெறு	வேறு
42	23	சார	விசார
43	14	தேமா	தமோ
45	16	யுடையனவா	யுடையனவா)
55	6	யனம்	யனவும்
57	15	யென்று	பென்னும்
67	12	மாகின மமையின	மாகாமையின
78	6	பாதாரத	பாதாரதக
87	4	ஆண்டு	யாண்டு
சு	22	பட்டன	பட்டது
90	23	(உ)	(க)
94	22	கைதயாய	கைகயான
98	2-3-6	அபிவிதாரா நுபபசதி	அபிவிதாரா நுபபசதி
109	10	னதம்	மான
சு	11	ரராரிற	ரியரார
110	7	ரகமா	ரகமா
121	21	முககு	முககு
122	11	முனறாக	முனறாக
124	27	(டையி	(டையி)
125	9	யினறு	யினினறு
153	7	ஆராதி	ஆராதி
சு	14	மிண்டு	மீண்டு
164	19	கட்ட	கெட்ட

ஓம்
தட்சத
பரபரஹ மனேநம்

மு க வு னை ர.

நித்திய முகச் சித்திய புத்த நித்தியாநந்த உடிவ பரபரஹ மத்தை அநாதிடமிந் அவ்விதியோபாதி யுடையவராய ஸ்வாகள அவ்வுபாதி யினினறும் நீங்கி யடைந் தேகவடிவாய விளங்குதற் பொரு-பெ டரம்பரையாகவும் சாக்காசமாகவும் சாதனமாயுள்ள காமம், பத்தி, ஞானங்களை விளக்கமுற்க கூறும் நூல்கள், சுருதி ஸமிருதி, புராண, இதிகாசங்களும், அவற்றிற்கு மாற்றிய பிடிவு மாம் அநநாற்களி னுணமைப்பொருளை ஐயாகிரிபினற் யறிதரகுப பரமசாதனமாயுள்ளவை தரங்கமும் இலக்கணமுமாய் சாகக் வுணாசசியும் இலக்கண வுணாசசியின் நிச்சாஸநிதங்களினுணமைப் பொருளை யறியப்பகுத்த குன்றுமுட்டிய குர் இபோலாமென்பது மித் பிரசித்தம். சாஸ்திரத்தினுணமைப்பொருளை யறிதற்குத் தாக்கமுட இலக்கணமும் பேருபகாரயா யிருத்தலபற்றியன்ற தெய்வப்புலமைத் திருவளஞ்நவ நாயனா

“எண்ணென்ப வேளை மெழுத்தெனப் விவவிரண்டும்
கண்ணென்ப வாழு முயிரககு”
என்றருளிச்செய்தனா

தருக்கநா லுணாசசி இலக்கணநா லுணாசசி இல்லாதார்கஞ்சு சித்திககாத்தென்பது

“ஆற்றி னளவற்றது கற்க வலையஞ்சா
மாற்றக கொடுத்தற பொருட்டி”
என்றருளிய வாற்ற னன்குவிளங்கும்

இச்சொல் இலக்கணநா லுணாசசியும் தருக்கநா லுணாசசியும் சாஸ்திரங்களின் உணமைப்பொரு ளுணாசசிக்குப் பரம் சாதனமாயுள்ளனவென்பது நன்கு விளக்கியவாறாயிற்று

தமிழ்ப்பாஷையில் இலக்கணநூல் பல விருப்பதுபோன்று தரு
 க்க நூல்கள் பல வில்லை யெனப்பது குன்றின்மேலிட்ட விளக்காய்
 அங்ஙனம் மிருப்பினும், சாவ துக்க நிவிர்த்திக்கும் டரமாநந்தபிரப
 திக்கும் சமையலுக்குத் தீப்போல் சாஷாத்தசாதனமாயுள்ள தத்துவ
 ஞானத்தைப் பப்பபிக்கும் வேதாந்தசாஸ்திரங்கள் தாக்கவாயிலாகப்
 பெரிதுமில்லை யென்பது தமிழ்மக்க ளியாவரும் அறிந்த தொன்
 றேயாம் அக்குறை தீர்ப்பான கருதி இக்காலத்துத் தாக்கச்சிதமா
 யுள்ள அரிப பெரிய வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் சேவபாஷையென்று
 மேனமக்களாற் சிறப்பித்துச் சொல்லப்படும் சமஸ்கிருத பாஷையி
 னினும் மொழிபெயர்த்த தச்சிடப்பட்டும் வருகின்றன யெனப்பது சித்
 தாந்த பிந்து முதலியன் கௌரிப்பட்டிருப்பதன் லறிதற்பாற்றும்.
 அங்ஙனம் மொழிபெயர்த்த தச்சிடப்பட்டும் நூல்களில் வேதாந்த
 பிரபாஷை யென்பது மொன்றாய் வரிகளான விவாதாபுஷாநான
 சமசயமாகப் பிரதிபந்தமிருப்பதால் டாத்திரஞ்ஞாசுக்கட்குத் தத்துவ
 மசியாதிமதாவாகக்கியமன்றால் சிவிகதம்பமான ஆதம்சாஷாத்தாரமுன்
 டாகாமையின் அவாட்டிக்குவிசாரம் அநியாவசியகமாயவேண்டற்பால்
 தாம் விசாரத்தாலோ சமசயமினி அஞ்ஞானநிவிர்த்தி யுண்டாகும்
 வாயிலாக ஆதம் சாஷாத்தாரம் சித்திக்கின்றது விசாரம் டாகக்
 வடிவமாயிருப்பதால் அது டாத்திரஞ்ஞாசுக்கட்கு இனநிபந்மாயது
 வேண்டப்படவே டொன்றாயிருப்பது பற்றி இந்நூல் வேசாந்த விசார
 வடிவமாகப் பிரம்மம் சூத்திரம் அதன் (அ) பார்மம், உத்திர
 முதலிய கிரந்தங்களில் விசாரியமான பிரம்மத்தி லிலக்கணமுட
 பிரமாணமும், ஆதம் சாஷாத்தாரம்சூத்திரம் (மோ) சாதனமான து
 துவ ஞானமும், அதற்குச் சாதனமான சிர்வணதிகந்தும், உவற்றிற
 குச் சாதனமான அதுபந்த சதுஷ்டயமும் செவ்வனே நிபுபிக்கப்பட
 டிருப்பினும் வியாவகாரிக லிலை டுப்போகமாயுள்ள பிரத்தியக்
 திப் பிரமாணங்களின் நிருபணம் (தருகதநூல் போன்று) செவ்வ
 னே நிருபிக்கப்படாதிருக்கின்றமையின் மத்த ஜிஞ்ஞாசுக்கட்கு வே
 தாந்த சம்பிரதாயத்தில பிரமாணமென்ப நியாது அஃதெத்தனை,
 பிரமையென்ப கியாது, அஃதெத்கவன முண்டாகின்றது, அதன் பிர
 யோசனம் யாது எனநிறுக்க முண்டாகும் சந்தேகத்தை நிவிர்த்தித்
 தற்பொருட்டுச் சாவதந்திர சுதந்திரான தநுமராஜநீதிநீதி என
 னும் பெரியாரால் பிரத்தியக்ஷபரிசேத மென்றற டெட்கக்கது

எட்டு பரிசேத உழவினதாகச் சுருதியாதிப்பிரமாணங்களுடன் சம்
ஸ்கிருதத்திலுள்ளிசெய்யப்பட்டது. இந்நூலசாவதுக்க நீவிததியும்
பரமானந்தப் பிராத்தியுடைய வீருட்டம் ஒவ்வொருவராலும் அத
தயாவசியமாய்ப் பாரகத்தக்கதென்பது இதனது அநுககிரமணி
கையிலுந் நன்குவிளக்கும் இந்நூலின் காதாரவான தருமராஜ
தீக்ஷிதா இறந்தக் கேரகஞரைய இந்நூலுறையபது வருடங்கடகு
முன்னாக குடபகோணத்திற் கமித்ததுள்ள விளங்குமிக கிராமத்தில
அவசரிததவரென்ப பணத்தொன்றாம் சொல்லப்படுகின்றது. ஒரு
சாரார் இவா மாபுரத்திற்குத்தள்ளு வோருமுடியு லவதரித்த
வரெனக் கூறுகின்றனர் இவரது பரமகுரு இன்னாரென்பதும்,
வித்தியாசுரு இன்னாரென்பதும் இந்நூலின் பரமகுரு வணக்கத்தா
லும், விசயாசுரு வணக்கத்தாலும் என்கு வெளியாம் இவா தருக்க
சாஸ்திரத்தில மிகச்சிறந்த பணத்தொன்றென்பது இந்நூலின் நான்கியாற்
பலனாம் இந்நூலுக்கு இவரது புத்திரரால வேதாரத சூடாமணி
யென்னுமோர் சாரத்தவரை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இந்நூலா
சரியா தாக்ககருள மிகப் பிரசித்தி பெற்றவரென்று சொல்லப்படு
கின்ற கங்கேசோபாத்தியாய ரென்னும் பணத்த ரியற்றிய தத்துவ
சுந்தாமணி யென்னும் தருக்கநூலுக்கு ருசித்தீர் முதலிய ததின்ம
ரெழுதிய உரையை மறுத்தத் தீர்க்க சூடாமணி என்னும் உரையும்,
சத்தாரென்னும் பிரசித்த வித்துவான வியற்றப்பட்ட சோடச பதா
ர்த்த ரீருபண்ணெனும் தருக்கநூலுக்கு மகாவு விளக்கவுரையு)ம்
பிரஹ்ம சூத்ரபாஷிபத்திரகுப பதம்பாசாசாரியராலுள்ளிசெய்ய
யப்பட்ட பஞ்சபாதிகை யென்னும் வியாக்கியானத்திரகுப பதயோ
கையென்னு மோர்வியாக்கியானமும் இயற்றி யிருக்கின்றனர்

இந்நூலின் ஒவ்வொரு பரிசேதத்திலும் அச்சுரு விஷயமான
பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம் முதலியவை படிப்போரது உள்ளத்தில்
நன்குபடப்பொருட்துமாறு ரீருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன

வேதாரத பரிபாஷை என்னும் இந்நூல நன்னிலம்தாலுக்கா,
விஷ்ணுபுரம் விபாசஞ்சுத்திரசங்கரபாஷியத்தின் தமிழ்மொழிபெயர்ப்
பாசிரியரும், தாக்ககேசோமணி-அப்பாசாஸ்திரியாரவர்கள் சிஷ்ய
ரும், தென்கித்திரருமாகிப் பிரபுமஸ்ரீ இராமச்சாரதிசாஸ்திரியாரவர்
களால் தமிழில் மொழிபெயராகப்பட்டது இத்தீர் யாக்ககன் செவ்

விய நடையிலெழுதி அச்சவாகனமேற்றி வெளியிட்டனம் இதன் கண ஆத்தியாவசிபகமாய வேண்டுமிடங்களில் இரு சிலைப்பிரைகளுள் அருத்தமும், விளக்கவேண்டியவிடங்களில் சுருக்கமாகக் குறிப்புரையம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்நூலின் வியாக்கியானம் மிகப்பெரிதாயிருத்தலபற்றி மொழி பெயர்க்காது விடப்பட்டது இது சமஸ்கிருத பாவையில மிகப் பிரசித்தமாயுள்ள செனபது விசாரசாகரம், விந் திப்பிரபாகரமென்ற றற்றொடக்கத்துப் பிரசித்த நூல்களாலினிது விளங்கும் இந்நூலைச் செய்வனே யூனறிப்படிப்பவா ஆகமாந்தம் விசாரத்தைத் தருகக் சகிதமாக விளக்கிக் கூறும் எத்தகைய வேதாந்த சாஸ்திரங்களையும் படிப்பதற்கு அதிகாரியாவரெனப்பதற்கு யாதோராசேஷமுமின்றும், வேதாந்தசாஸ்திராபியாசஞ்செய்யும் ஜிஞ்ஞாசுகள் வேதாந்தத்தின் உணவை கிலையை எளிதிலுரித்தற்கு இந்நூல் ஒர் திறவுகோல் போல வதாமெனப்பது இந்நூலி னிரண்டுபக்கங்களைப்படிப்பதால் நனகு விளங்கும்

என்களது பிரமப்பிரமாதங்களால் இந்நூலின்கணத்தவறு நேரிட்டிருப்பின அதனை வேதாந்தவித்வசிரோ மணிகள் தயையசெய்தறி விப்பாராயின அதனை மறுபதிப்பிறற்றிருத்தி அச்சிடுவதுடன் அவர்கட்கு வரதன்மு மளிக்கப்படும்

என்கள கருத்திற்கேற்றவாறு தேக சிரமத்தை யொரு சிறிதுங் கருநாது சமஸ்கிருத்திலுள்ள இந்நூலைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்துக் கொடுத்த ஷை சாஸ்திரியாரவர்களது நன்றி யொருகாலுதும் மறக்கத்தக்கதன்றா

உபகீத தாற்பரிபத்தைத் தருகக் சகிதமாகத் தமிழிலகம் எளிதிலுந் துய்யமாறு இந்நூலைச் சமஸ்கிருத்தத்தினின்றும் தமிழில் மொழிபெயர்த்த சக்சிட்டு முறறுப்பெறுமாறு பிரேரேபிசத் எல்லம் வலல இறைவன இஃதெஞ்ஞானமும் நிலைபெறுமாறும் கருனை புரிவாராக இதிற பிழையுளதாயின உலகம் பொறுக்க

செனனை }
1-5-07 }

கோ. வடிவேலு செட்டியார்
ம சண்முக முதலியார்,

வேதாந்த பரிபாஷையின்

அ நு க் கி ர ம ணி கை.

சொரூப வணக்கம் }	1
பரமகுரு வணக்கம் }	
வித்தியாகுரு வணக்கம் .	2
நூல்-சிரியா பெயரும், நூலின் பெயரும், நூற்பயனும்	3

1. பிரத்தியக்ஷ பரிசுசேதம்.

பிரதிஞ்ஞை	5-6
---------------------	-----

பிரமாணலக்ஷணம் 7-10

அநுபவ ஸ்மிருதிகளின் பொதுவிலக்கணம் . . .	7
யதாரத-அநுபவத்தின் சிறப்பிலக்கணம் .	7-10

பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் 11-62

ஞானலக்ஷணம்	11-12
விருத்திலக்ஷணம்	12-14
மனம் இருத்திரியமனநெனல	14-16
பிரமாநு பிரமாண விஷய சைதன்னியங்கள்	16-27
விஷயப்பிரத்தியக்ஷத்தின் காரணம்	27-39
ஜீவசாக்ஷிப்பிரத்தியக்ஷம்	39-42
ராகவரசாக்ஷிப் பிரத்தியக்ஷம்	43 49
பரிணாமம்	49
விவாதம்	49-61
இருத்திரிய ஜனனியப் பிரத்தியக்ஷம் }	
இருத்திரிய அஜனனியப்பிரத்தியக்ஷம் }	61-62

2. அநுமான பரிச்சேதம்.

அநுமானப் பிரமாணம் 63-71

அநுமிதியினகரணம் வியாப்திஞானம்	63-66
அநவயி அநுமானம்	66-67
சாவப்பிரபஞ்சமும் மிததை	66-71

3 உவமான பரிச்சேதம்

உவமானப் பிரமாணம் 72-74

4. ஆகம பரிச்சேதம்

சப்தப் பிரமாணம் 75-94

1. ஆகாமசுத	75-77
2 யோககியதை	77-78

3 ஆசகதி 78-88

பதார்த்த நிருபணம்	79
சககிய பதார்த்த நிருபணம்	79-81

லக்ஷிய பதார்த்த நிருபணம் 81-87

கேவல ஸ்ஷணை	81
லக்ஷித ஸ்ஷணை	82
கௌணி விருத்தி	82-83
ஜகல ஸ்ஷணை	83
அஜகல ஸ்ஷணை	83-87
ஜகத ஜகல ஸ்ஷணை	88-94
4 தாற்பரியம்	

5 அருத்தாபத்தி பரிச்சேதம்.

அருத்தாபத்திப் பிரமாணம் 95-99

அருத்தாபத்தி இலக்கணம்	..	95-96
திருஷ்டாருத்தாபத்தி	..	96
சுருதாருத்தாபத்தி	..	96-97
அபிதாராருத்தாபத்தி	..	97
அபிகிதாராருத்தாபத்தி	..	98
அருத்தாபத்தி அநுமானத்தி லடங்குவதன்று	..	98-99

6. அநுபலபதி பரிச்சேதம்.

அநுபலபதிப் பிரமாணம் 100-112

அநுபலபதி இலக்கணம்	...	100-105
அபாவம்	105-109	
1 பிராகபாவம்	..	105
2. பிரததுவமசாபாவம்	..	106-107
3 அததிடாபாவம்	..	107
4 அசங்கியோசியாபாவம்	..	107-109
பிராமாணியவாதம்	...	110-112

7. விஷய பரிச்சேதம்.

பிராமாணிய பேதம் 113-151

சொருபலபதி	..	113-114
தடபதிலகணம்	..	114-116
சுதபதாரத்த பிரமாணபிநுபணம்	..	116-118
சூகதின்ன உபத்திககிரமம்	..	118-126
பஞ்சீகரணககிரமம்	..	123-126
பிரளய இருபதம்	126-133	
1. சித்தியப்பிரளயம்	..	126-127
2. பிராகிருதப்பிரளயம்	..	127-128
3 நைமித்திகப்பிரளயம்	..	28-129

4 ஆத்தியந்திகப்பிரளயம்	129-133
பிரளயக்கிரமம்	133-135
பிரதிபிம்பவாதம்	135-136
பிம்பவாதம் .. .	136-138

துவம்பதார்த்த நிருபணம் 138-144

ஜாககிராவஸ்தை	138-143
சொப்பனாவஸ்தை	143
சுழுபதியவஸ்தை	143-144
மகாவாக்கியம்	145-151

8. பிரயோசன பரிசேதம்.

பிரயோசன நிருபணம் 152-168

மோக்ஷ பரம்பபிரயோஜனம்	152-153
மோக்ஷ ஞானத்தாற் சாத்தியமா	154-155
ஞானத்திற்குத் து மகாவாக்கியம்	155-157
சீரண மான நித்தியாநங்கள்	158-159
சுருதி, லிங்கம் .	159-160
வாக்கியம், பிரகரணம் . .	160
கிரம, சமாகிரியை	161-162
சிரவணிகளில் முமுக்ஷுவிற்கதிகாரம்	162
நித்தியாநித்தியவஸ்து விவேக முதலியவை .	163
சகுணோபாசனையின் பலன்	163-164
இருவணிகளின் பயன் .	164-165
நிர்க்குணப்பிரஹ்ம சாக்ஷாதகாரத்தின் பயன்	165
அஞ்ஞானநிவிர்த்திகேதுபிரதிபந்தகமின்றியுள்ள ஞானமே	166
அவித்தை ஒன்றுடல் வென்பதில் விவாதமும் } .	166-167
சமாதானமும்	
பிரஹ்மஞானத்தினபயன் அராத நிவிர்த்தியும் } .	168
நிரதிசயப்பிரஹ்மநாதப் பிரபதியுமாம்	

அனுகிரமணிகை

முதற் படி

ஓம்

ததஸ்த பரபரஹ்மணேநம் ..

* வேதாந்தப்ரிபாஷை.

சொருப வணக்கம்.

- 1 யதவிதயா விலாவேந பூதபௌதிஃ சிர்ஷ்டயம்
தமநௌமி பரமாத்மாநம் ஸ்சசிதாநந்த விகரஹம்

(இதன பொருள்.) எந்தப்பிரஹ்மத்தின் மாயையின் விளை
பாட்டால (அபஞ்சிசிருத்) ஆகாசமுதலியவைகளும் அவற்றின் சோக்
கையா (பஞ்சிகரணத்தா) லுண்டான மனுவத்யாதி சரீரங்களும்
உண்டாகின்றனவோ ச்சசிதாநந்த வடிவ அந்தப் பரப்பிரஹ்மத்தை
நமஸ்கரிக்கின்றேன்

பரமகுரு வணக்கம்.

- 2 யதந்தேவாவமி பஞ்சாஸ்யைஃ நிரஸ்தாபேதி வாரணஃ
தம்பிரனௌமி நிருவம்மாக்கியம் யதீந்திரம் பரமமகுரம்.

(இ - ள்) எவரது சிஷ்யர்களாகிய சிங்கங்களால் பேதவாதி
களாகிய யானைகள் ஜயிக்கப்பட்டனவோ துறவிகளுக்குள் சிரேஷ்ட

* பிரத்தியக்ஷத்தாலும், அநுமானத்தாலும் எவரும் எளிதி
லறிய முடியாதவஸ்துவைத் தெளிவாக்காடமுஞ் சொனமயக்கருவி
யாயுள்ளது வேதமாம்.

ராயும் நிருசிககரெனனும் அபிதானமு (பெயரு)ள்ளவருமாய் அந்தப் பரமகுருவை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

வித்தியாகுரு வணக்கம்.

3. ஸ்ரீமதவேங்கட நாதாக்கியாந விளங்குடிநிவாவலிநீ?
ஐகதகுருந அஹமவந்தே ஸாவதநதிரபிரவாததகாந

(இ - ள்.) விளங்குடியென்னுந கிராமத்தில் வாசஞ்செய்தவரும் சாவசாஸ்திரங்களை யு மியற்றும் சாமாததியமுள்ளவரு மாய வேங்கடநாதனெனனும் அபிதானமுள்ள லோககுருவை நான நமஸ்கரிக்கின்றேன்

ஜோதிஷ்டோம முதலியன சுவாககாதி சுகங்களைத்தரும், கள குடித்தல முதலியன பெரும்பாதகத்தையுண்டாககு மென்றற்றொ டக்கத்து ரகசியங்களை பிரத்தியக்ஷ அநுமானங்களால் எளிதிலறியப் படா, ஆகவே, அவற்றைக்காட்டுவது வேதமென்பதாயிற்று. அவ வேதம் அவித்தியாசகிதர்களாகிய ஜீவாகளின் அறிவாற்றலுக்கு எளிதிலெட்டாத விஷயங்களைத்தெரிவிக்கும் பெருமகருவியாய்நின்று கருமஞானங்களைக் காட்டுநதன்மையால் சங்கிதைகள், உபசிடதங்க ளென இருபாறபடிம. அவற்றுள் வேதோகத கருமாதிகாரியான மக்கள குழவிப்பருவ நீங்கிய சிறுபருவந்தொடங்கி அனுஷ்டிக்க வேண்டிய கருமங்களைச் சொல்லுந கருமகாண்டங்கள் சங்கிதைக் ளாம, அவற்றின்கருத்தைவிளக்கும் நூல பூர்வமீமாம்சையாம். பல னைவிரும்பாத கருமாறுஷ்டானத்தினால் ஏகாகரசித்தமுண்டாய அத னால் சாதன சதுஷ்டய முற்றேனாயுள்ள முமுடசுவிற் கு ஆதமா னாத்ம விசாரணையைப்போதிப்பது உபநிஷதீத்துக்களாம் உபநிஷத னுக்கள் வேதத்தின் அந்தத்தி(இறுதியி)ல் படிக்கப்படுதலால்வேதாந

நூலாசிரியர் பெயரும், நூலின் பெயரும், நூற்பயனும்.

4. ஏந் சிந்தாமணை டிகா தசடிகா விபஞ்சநீ
தர்க்ககுடா மணிர்நாம கிருதாவிதவந் மநோரமா.
5. தேநபோதாய மநதாநாம வேதாநதார்ததா வலமபிநீ
தர்மராஜா துவநீநதிரேண பரிபாஷா விதநநியதே.

(இ - எ.) எவரால தத்துவசிந்தாமணியெனனும் தாககசாஸ
திரத்திற கேறபட்டுள்ள பததுவிதமான உரைகளுக் கண்டனமாக
வும் விதவானகளுடைய மனத்திற்குத் திரபதிகரமாகவும் தாகக
குடாமணி யென்னும் பிரசித்தமான உரையானது இயற்றப்பட்ட
தோ அநத்சசிரேஷ்டரான தாமராஜ தீக்ஷிதரால மநத ஞ்ரிஞ்ஞாசு
களுக்கு ஜீவபபிரஹ்ம ஐக்கியம் எளிதாகப்போதமாகும்படி உபநிட
தங்களின் அாதத்ததை அநுசரித்த பரிபாஷையென்னும் இக்கிரந்த
மானது செய்யப்படுகிறது

தங்களென்றும் சொல்லப்படும் அவவேதாந்தங்களின் பொருளை
விளக்கும் நூலயாவும் உபசாரமாய் வேதாந்தமென்று சொல்லப்
படுகின்றன.

பரிபாஷை—சாஸ்திரத்தின் அசாதாரணசங்கேதம், எனவே,
வேதாந்த பரிபாஷை யென்பது வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் அசாதா
ரண சங்கேதத்தைத் தெரிவிக்கு மென்பது அதனது திரண்ட
பொருளாம்.

(4 - 5) இவ்விருசுலோகமும் தர்மராஜதீக்ஷிதராலேயே செய
யப்பட்டன. இவ்வாறு கூறுதல் நானதியெனப்படும்.

நானதியாவது ஒருவன் தன்னைப் பிறன்பேற்றகூறல்.

ஓம்

ததவத் பர்ப்ரஹ்மணேநம :.

வேதாந்தபரிபாஷை,

(க) பிரத்தியக்ஷ பரிசேதம்.

(உ) பிரதிஞ்ஞை

1. (ங) தர்ம அர்த்த காமமோக்ஷமென்னும் பேருள்ள ண்ணபுருஷார்த்தங்களுள் மோக்ஷமே உத்தம புருஷார்த்த மாம.

(க) பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தைக் கூறுமபாகம். செவியாதி இரதிரியங்களுற காணும் சபதாதிகளினகாட்சி பிரத்தியக்ஷமெனப் படும, பரிசேதம்=நூறுகூறுபாடு.

(உ) பிரதிஞ்ஞையாவது தநதுணிபுரைத்தல். பிரதிஞ்ஞை யெனினும் மேற்கோளெனினும் ஒகரும், எனனை! “பிரதிககினை மேற்கோளெனப்பெயாபெறும்” எனரூராகலின

(ங) தர்மம்=அறம். அஃதாவது மறுமுதலியநூல்களின விதி சுகன செயதலும் விலக்கியனவொழிதலுமாம்.

அர்த்தம்=பொருள், பததினி, புத்திரன், பூமி, பசு, தாசி, தாசன, திரவியம், கிருகம், தானியம் எனப்பவை பொருளெனப்படும.

காமம்=இன்பம் அஃதாவது பொருள் துணைக்காரணமாக ஒரு காலத்து ஒருபொருளான ஐம்புலன்களும் நுகாதற்சிற் ப்புடனையாய்,

“அவன்மீண்டும் வருகிறதில்லை” என்னும் சுருதியால் மோக்ஷம் (க) நித்தியமென்றும்,

மற்ற (தர்மார்த்தகாமமென்னும்)மூன்றும் பிரத்தியக்ஷத் தாலும், “இந்த வலகததில் வேளாண்மை முதலிய தொழில் களாலுண்டான பயிர்முதலானவை நசித்துப் போவதுபோல புண்ணியத்தாலுண்டான சுவர்க்காதிலோக போகங்களும் நசித்துப்போகின்றன” எனனும் சுருதியாலும் (உ) அநித்திய மென்றும் தெரியவருகின்றன ஆதலால் மோக்ஷம் உத்தம (மேலான) புருஷார்த்தமாகும். அந்த மோக்ஷம் பிரஹ்ம ஞானத்தால் உண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரஹ்மம், அதன ஞானம், அதற்குப்பிரமாணம் ஆகிய இவை இருநூலினகண் வீழிவாக நிரூபிக்கப்படும்.

ஒருபொருளென்றது மகளிரை. எனனை? “கண்டுக்கேட முண்டியாத துறறறியு மைமபுலனு, மொண்டொடிகண்ணேயுள்”என்றாகலின்

அறம் இம்மை மறுமை வீடெனனும் மூன்றனையும் பயக்குமென்றும், பொருள் இம்மை மறுமை யென்னுமிரண்டனையும் பயக்குமென்றும், இனபம் இம்மையொன்றையே பயக்குமென்றும் நிக

மோக்ஷம்-வீடு. அஃதாவது சாவதுகக நிவிர்த்தியும் பரமாரந தப்பிராபதியுமாய நிலை புருஷ இச்சைக்கு விஷயமாவது புருஷார்த்தமெனப்படும்.

(க) நித்தியம் - அழிவுபாட்டபாவத்திற்கு (பின்னினைமைக்கு)ப் பிரதியோகி (எதிர்மறை)யாகாதது, உறபத்தியு நாசமு மின்றியது நித்தியமாகும்.

(உ) அநித்தியம் - அழிவுபாட்டபாவத்திற்குப் பிரதியோகியாவது; நாசத்தையுடைத்தாயிருப்பது அநித்தியமாகும்.

பிரமாணலக்ஷணம்.

2. பிரமாகரணம்—பிரமாணம்.

பிரமா—யதார்த்தஞானம் ; காரணம்—சிறந்தகாரணம்.

(யதார்த்தஞானத்திற்குச் சிறந்தகாரணம் பிரமாணமென்பது திரண்டபொருள்).

பிரமா :—யதார்த்த அநுபவமும் ஸ்மிருதியுமென இருவகைத்து.

3 அநுபவஸ்மிருதிகளின் பொதுவிலக்கணம்.

வேறுஞானததால பாதிக்கப்படாமலிருக்கின்ற விஷயத் துடன் கூடிய ஞானத்தன்மை அநுபவம் ஸ்மிருதி யென்னு மிரண்டறகும் பொதுவிலக்கணமாக.

4 யதார்த்த அநுபவத்தின் சிறப்பிலக்கணம்.

யதார்த்த அநுபவத்திற்குமாதிரம் (க)லக்ஷணம் i. வேறுபிரமாணததால அறியப்படாமலும், ii. வேறு ஞானத

(க) அசாதாரணதாமம் லக்ஷணமாக ; அஃதாவது ஒன்றிலிரு பபதாகிய சிறந்தகுறியாம். அஃது 1 அவலியாபதி, 2 அதிவியாபதி 3 அசம்பவமென்னும் முக்குறற்களுமின்றி யிருக்கும்.

1. இலக்ஷியத்தின ஏகதேசத்தில இலக்ஷணமிருப்பது அவலி யாபதியாம், அஃது “ஆ (பசு) கபிலரிறமுடையது” என்றற போலவது, கபிலரிறத்தன்மை ஆவழவ லட்சிய முறையுமிரது ஏக தேசத்திற்குகின்றமைகாணக.

வேதாந்தபரிபாஷை.

தால பாதிக்க (பொய்யென்று நிச்சயிக்க) பபடாமலுமிருக்கிற விஷயத்தடனகூடின ஞானத்தனமை

i. முதல் விசேஷணத்தின ஆக்ஷேபம்.

‘இதுகடம்’ ‘இதுகடம்’ எனத் தொடர்ச்சியாய் நிகழும் ஞானங்களில் முந்தியஞானத்தால அறியப்பட்டகடமே பிந்திய ஞானத்திற்கும் விஷயமாயிருப்பதால் (வேறுபிரமாணத்தால் அறியப்படாமலு மெனனும் முதல் விசேஷணத்தில) அவ்வியாபதியாம்

1.

சமாதானம்.

5. தாரையாய (தொடர்ச்சியாய) உண்டாகும் ஞானங்களிலும் முதன் முதல் உண்டான ஞானத்தில விஷயமாகாத

2 இலக்கியத்தில முற்றும் வியாபித்த இலக்கியமல்லாததன் கண்ணும் இலக்கணமிருத்தல் அதிவியாபதியாம், அஃது “ஆ கோபி (கொம்பு) டையது” என்றற போலவது கொம்பு ஆடிவ லக்கிய முற்றிலுமே இருப்பதன்றி அலக்கியமாகிய எருமை முதலியவற்றிலும் இருக்கின்றமைகாண்க

3. இலக்கியத்திலிராமல் அலக்கியத்தில இலக்கணமிருத்தல், அசம்பவமாம், அஃது “ஒற்றைக்குளம் புடையது ஆ” என்றற போலவது ஒற்றைக்குளம்பு இலக்கியமாகிய ஆவிலிராது அலக்கியமாகிய குதிரையினகண் இருக்கின்றமைகாண்க.

அவ்வியாபதி தோஷமுண்டாகக்கூறலை “குனறக்கூற” லென்றும், அதிவியாபதி தோஷமுண்டாகக்கூறலை “மிகைபடக்கூற” லென்றும், அசம்பவதோஷ முண்டாகக்கூறலை “மாறுகொளக்கூற” லென்றும் கூறுவா.

அநந்த சூணங்களோடுகூடிய கடம் விஷயமாயிருப்பதால் அவவியாபதி யின்று.

(ஆ) இந்திரியத்திற்கு உருவமற்றகாலம் எவ்வளவு விஷயமாம்? 2.

6 (ச) இப்பொழுது கடமிருக்கின்றது, இப்பொழுது இத்தப்புருஷன் உண்டாகின்ற நேனற்றற்றொடக்கத்து வியவகாரங்களால் காலமும் இந்திரியத்திற்கு விஷயமாமென நங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றமைகாண்க. மேலும், அத்தவிசுதிதநாந்தத்தில் தாரையாயுண்டாகும் ஞானஸ்தல (இட)த்தில் ஞானபேதமின்று. ஆனால் எவ்வளவுகால பரியந்தம் கடம் தோன்றுகின்றதோ அவ்வளவு காலபரியந்தமும் கடாகாரமாயுண்டாகின்ற அநந்தகரணவிததி ஒன்றே; பலவன்று ஒரு விருத்தியுண்டாயின அதற்கு வீரோதியான மற்றொரு விருத்தியுண்டாகும்வரை அவ்விருத்தி ஸ்திரமாயிருப்பதாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; ஆகவே, அவ்விருத்தியில் பிரதிபலித்த (தோன்றிய) சைதனர்பவடிவ கடாதி ஞானம் தாரையாயுண்டாகும் ஞானஸ்தலத்தில் அவ்வளவுகால பரியந்தமும் ஒன்றாகவே இருப்பதால் அவவியாபதி சங்கைக்கே இடமின்று.

ii. இரண்டாவது விசேஷணத்தின் ஆசேஷம்.

(ஆ) சித்தநந்தத்தில் கடாதிகள் மித்தியா பதார்த்தமாகையால் அவை பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அங்ஙனமாக, அவற்றின் ஞானம் எங்ஙனம் பிரமையாம்? 3.

7. (ச) பிரஹ்மசாஸ்தாத்காரம் (ஆத்மாதுபவம்) வந்த பிறகு கடாதிசங்குபபாதம் (பொய்யெனனும் நிசசயம்) உண்டாகின்றதே யன்றிச சமசார (வியாவகாரிக) தசையில் பாதம் உண்டாகின்றதினறு

“எப்போது இந்த விதவானுகு எல்லாம் ஆதமாவாக ஆயவிடு (விளங்கு)கின்றனவோ அப்போது அந்த விதவான எந்தப் பிரமாணத்தைக்கொண்டு எந்தவிஷயத்தைப் பார்ப்பான்” எனனுஞ் சுருதியினால் ஆதமஞானம் வந்தபின்னர்ப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பாதமுண்டாகின்றதெனபது விளங்குகின்றது

“எப்போது இரண்டாவது வஸ்து இருக்கின்றதுபோல தோன்றுகின்றதோ அப்போது இவன மறொருனைப் பார்க்கின்றான்” எனனுஞ் சுருதியினால் சம்சாரதசையில் பிரபஞ்சம் பாதிக்கப்படாமலிருக்கின்ற தெனபது விளங்குகின்றது. ஆகவே, ‘பாதிக்கப்படாமலுமிருக்கிற’ எனனும் இரண்டாவது விசேஷணத்தால் சமசாரதசையில் பாதிக்கப்படாமலிருக்கிற யாதொரு விஷயமுண்டோ அந்த விஷயத்துடன் கூடின ஞானததனமை இலக்ஷணமாமெனபது தீர்மானிக்கப்படுவதால் கடாதி ஞானத்தில் அவவியாபதியினறு.

“ஆதமஞானம் வருகின்றவரை சரீரத்தில் ஆதமஞானம் அங்கனம் பிரமாணமோ அங்கனமே கடாதிஞான முதவியனவும் பிரமாணமா” மென்று பெரியோர்களாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

பிரமாணநிருபணம்.

பிரமாணவகை

8 பிரமாணம் — பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், உவமானம், சப்தம், அநுத்தாபத்தி, அநுபலப்தி என்றவகைத்து.

பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம்.

9. பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் கரணமெதுவோ அது பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமெனப்படும். ஈண்டுப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாவது சைதனியமே; இதற்குப் “பிரஹ்ம அபரோக்ஷம்” எனனுஞ் சுருதியே ஆதாரமாம்.

(ஆ) சைதனியம் (க) அநாதியாயிருத்தலின் அதனை அறிதற்குச் சக்ஷராதிகள் எங்ஙனம் பிரமாணமாகும்? 4

10. (ச) சைதனியம் அநாதியாயிருப்பினும் அதனைப் பிரகாசிக்கச் செய்கின்ற அநதககரணவிர்த்ததி இந்திரிய சம்பந்தத்தாலுண்டாகின்றமையின (உ) விருத்தியோடுகூடிய சைதனியம் (ஈ) சாதி யென்று சொல்லப்படுகின்றது.

(க) அநாகி-உறபத்தியிலலாதது.

(உ) “இருக்கின்றது” என்னுமவியவகாரத்திற்கு ஹேதுவாகிய அவித்தை அநதககரணங்களின் பரிணாம விருத்தியெனப்படும்.

(ஈ) சாதி = உறபத்தியுடையது.

7. (ச) பிரஹ்மசாக்ஷாதகாரம் (ஆத்மாதபவம்) வந்த பிறகு கடாதிகளுக்குப்பாதம் (பொய்யென்னும் நிசசயம்) உண்டாகின்றதே யன்றிச சமசார (வியாவகாரிக) தசையில் பாதம் உண்டாகின்றதினது.

“எப்போது இந்த விதவானுக்கு எல்லாம் ஆத்மாவாக ஆயவிடு (விளங்கு)கின்றனவோ அப்போது அந்த விதவான எந்தப் பிரமாணத்தைக்கொண்டு எந்தவிஷயத்தைப் பார்ப்பான்” எனனுஞ் சுருதியினால் ஆத்மஞானம் வந்தபின்னர்ப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பாதமுண்டாகின்றதெனபது விளங்குகின்றது.

“எப்போது இரண்டாவது வஸ்து இருக்கின்றதுபோல தோனுகின்றதோ அப்போது இவன மற்றொன்றைப் பார்க்கின்றான்” எனனுஞ் சுருதியினால் சம்சாரதசையில் பிரபஞ்சம் பாதிக்கப்படாமலிருக்கின்ற தெனபது விளங்குகின்றது. ஆகவே, ‘பாதிக்கப்படாமலுமிருக்கிற’ எனனும் இரண்டாவது விசேஷணத்தால் சம்சாரதசையில் பாதிக்கப்படாமலிருக்கிறயாதொரு விஷயமுண்டோ அந்த விஷயத்துடன் கூடின ஞானத்தன்மை இலக்ஷணமாமெனபது தீர்மானிக்கப்படுவதால் கடாதி ஞானத்தில் அவ்வியாபதியினது.

“ஆத்மஞானம் வருகின்றவரை சரீரத்தில் ஆத்மஞானம் எனவனம் பிரமாணமோ அங்ஙனமே கடாதிஞான முதலியனவும் பிரமாணமா” மெனது பெரியோர்களாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

பிரமாணநிருபணம்.

பிரமாணவகை

4.8 பிரமாணம் — பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், உவமானம், சப்தம், அநுத்தாபத்தி, அநுபலப்தி என்றனவகைத்து.

பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம்.

9. பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின கரணமெதுவோ அது பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமெனப்படும். ஈணடுப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாவது சைதனியமே, இதற்குப் “பிரஹ்ம அபரோக்ஷம்” எனனுஞ் சுருதியே ஆதாரமாக

(ஆ) சைதனியம் (க) அநாதியாயிருத்தலின அதனை அறிதற்குச் சக்ஷராதிகள் எவ்வனம் பிரமாணமாகும்? 4.

10. (ச) சைதனியம் அநாதியாயிருப்பினும் அதனைப் பரகாசிககச்செய்கின்ற அநதககரணவிர்த்தி இந்திரிய சம்பந்தத்தாலுண்டாகின்றமையின (உ) விருத்தியோடுகூடிய சைதனியம் (ஈ) சாதி யென்று சொல்லப்படுகின்றது

(க) அநாதி-உறபத்தியிலலாதது.

(உ) “இருக்கின்றது” என்னும்வியவகாரத்திற்கு ஹேதுவாகிய அவித்தை அநதககரணங்களின் பரிணம் விருத்தியெனப்படும்.

(ஈ) சாதி = உறபத்தியுடையது

(ஆ) அங்கனமாயின, விருத்தியை ஞானமென்று எங்
கன முரைக்கலாம்? 5.

11. (ச) விருத்தியானது ஞானத்திற்கு (க) அவசேதக
(விசேஷண) மாயிருத்தலால் அது ஞானமென்று உபசார
மாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அந்தக்கரண விருத்தியை ஞான
மென்று சொல்வது (உ) உபசார (கெளண)ந்தான். இங்ஙனம்
விவரணத்தில சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(ஆ) (ங) அந்தக்கரணம் (ச) கிர் அவயவமாயிருத்
தலின் அதற்குப் (ரு) பரிணாமமாசிய விருத்தி எங்ஙனங்
கூடும்? 6.

(க) ஒன்றனை மீற்றவற்றினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பதனை
அவசேதகமெனப்பா. அவச்சேதகமாவது குறைந்தவிடத்தும் அதிக
விடத்து மிருப்பதாகாமல் எவ்வளவிடத்தில் இலக்கியமிருக்கின்ற
தோ அவ்வளவிடத்திருப்பதாம் இலக்ஷணம் இலக்கியத்தின்குறை
ந்த விடத்திருப்பின் அவ்வியாபதியாம், அதிக விடத்திருப்பின் அநி
வ்யாபதியாம் அவசேதகமெனினும் வரைந்துகொள்வதெனினும்
ஒக்கும்

(உ) ஒன்றன்தன்மையை மற்றொன்றனமே வேறறிச்சொல்
வது உபசாரமாம் இங்கு ஞானத்தின் தன்மையை விருத்தியின்
மேலேறறி அதனை ஞானமென்று கூறியவாற்றிக்.

(ங) தேகத்தினுள் கரண (ஞானத்திற்குச் சாதன) மாய்
ருத்தலின் அந்தக்கரண மெனப்படுகின்றது.

(ச) நிர அவயவம்-அவயவமின்றியது, அவயவம்=உறுப்பு.

(ரு) ஒரு வஸுது தன் அவஸதையைவிட்டு வேறு அவஸதையை
யடைவது பரிணாமமெனப்படும் பரிணாம மெனினும், திரிபெனினும்
விகாரமெனினும் ஒக்கும்.

12. (ச) அந்தக்கரணத்திற்கு அவயவ மின்னென்ப தின்று. அந்தக்கரணம் அவயவத்தோடு கூடினது, சாதியான திரவியத்தனமையால; (கடம் போல)

“பிரஹ்மம் மனத்தைச் சிருஷ்டித்தது” என்னும் சுருதி டால மனது சாதித்திரவிய மென்று அறியப்படுகின்றது

“காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், சிரததை, அசிரததை, தைரியம், அதைரியம், லஜை, தீ, பயம் இவையாவும் மன மே” என்னுஞ்சுருதியால் விருத்திருப்பனாம் மனோதர்மமென றறியப்படுகின்றது. இந்நதச்சுருதியிற் கூறிய ‘தீ’ எனனும் பதத திற்கு விருத்திவடிவ ஞானமெனப்பது பொருள். ஆகையாற றுன காமாதிகளும் மனோதர்மங்களென றறியப்படுகின்றன. (எனவே, இவை ஆதமதர்மங்களெனப்பது வெளிப்படை டாம்).

(ஆ) காமாதிகள் அந்தக்கரண தர்மமாயின நான் இச் சிக்கிறேன், நான் அறிகிறேன், நான் பயப்படுகிறேன் எனற்ற ருடக்கத்து அதுபவம் நிகழதல் கூடாது. மேற்கூறிய அது பவ மிருத்தலின் காம முதலியவை ஆதமதாமங்களென்று தெரியவருகின்றன; வரவே, இவை எவ்வனம் அநதக்கரண தாமங்களாம்?

7.

13. (ச) எவ்வனம் இருமபுத்தனத்திற்குத் தவறிகுஞ் சக்தி இல்லாமற் போயினும், தவறிகும சக்திக்கு ஆசிரயமான

அக்கினியின (க) தாதாதமியாத்தியாச மிருபபதால இரும்ப
புறிககின்றது எனனும் வியவகாரம் ஏற்படுகின்றதோ அங்ங
னமே சுகமுதலிய ஆகாரமாகப் பரிணமிகின்ற அந்தக்கர
ணத்துடன் ஐக்கியாத்தியாச மிருபபதால் (ஆதமாவும் அந்தக்
கரணமும் ஒருவடிவாக அத்தியாசத்தால்தோன்றுவதால்) என
சுகி, நானதுக்கி என்றறொடக்கத்து வியவகாரங்கள் ஏற்படு
கின்றன

(ஆ) அந்தக்கரணம் (உ) இத்திரியமா யிருந்ததனை
அஃதத்திரியமாம். அஃதெவ்வுனம் நானெனனும்பிரத்திய
சூத்தத்திரு விஷயமாம்? 8.

14 (ச) அந்தக் கரணத்தை இத்திரிய மென்று கூறுவ
தில் பிரமாணமின்று

(ஆ) “இத்திரியங்கள் மனைத ஆளுவதாக வுடையன”
எனனும் பகவத கீதாவசனத்தை (அந்தக்கரணமும் இத்திரிய
மென்பதற்கு)ப் பிரமாணமாகச் சொல்லுகிறோம். 9.

15 (ச) இத்திரிய மன்றியிருக்கிறமனத்தினால் ஆறென
னும் சங்கியை(எண்ணிக்கை)யைப் பூர்த்தி செய்வதில் வீரோத

(க) தாதாதமியம் - ஒருவடிவாந்தனமை, அத்தியாசம் - ஒன்
றில் பிறிதொன்று கற்பனையாயத் தோன்றுதல்.

(உ) “சரீரத்தோடு கூடிய ஞானகரணமான அத்திரியம்-இத்
திரிய” மென்று தர்க்க கௌமுதி கூறுகின்றது.

பிறகு இந்திரியத்திலிருக்கும் சங்கியையின் பூர்த்தியானது இந்திரியத்தாற்றான செய்ய வேண்டுமெனனும் நியமமினறு.

“எஜமானனை ஐந்தாவதாகவடைய ருத்தவிக்ருகுகள் (தக்ஷிணையை வாங்கிக்கொண்டு எஜமானின் காரியத்தைச்செய்கின்ற பிராமணர்கள்) இடையெனனும் பாததிரத்தில புரோடாசத்தை வைத்துக்கொண்டு டக்ஷிக்கினறார்கள்” எனனுமிடத்தில ருத்தவிக்ருகுகளிடத்தினள் ஐந்தெனனும் சங்கியையின் பூர்த்தியானது இவர்களிலும் வேறான எஜமானனால் பூர்த்தியாவதாக அறியப்படடிருக்கின்றது

மேலும், “மகாபாரதத்தை ஐந்தாவதாகவடைய வேதங்களை அததியயனஞ்செய்து வைத்தார்” எனனும் ஸ்மிருதியில வேதத்திலுள்ள ஐந்தாவது சங்கியையின் பூர்த்தி வேதமன்றி இருக்கிற மகாபாரதத்தா லுண்டாவதாகக் காணப்பட்டிருக்கின்றது.

ஆகவே மேலும், “சக்ஷாமுதஸிய இந்திரியங்களைக் காட்டிலும் ரூபமுதஸிய விஷயங்கள் சிரேஷ்டமானவை, அவற்றினும் மனதுசிரேஷ்டம்” எனனும் கடசுருதியால் மனம் இந்திரியமன்றென்று விளங்குகின்றது.

(ஆ) மனம் இந்திரியமன்றென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில, நானக்கி நானதுக்கி என்றறறொடக்கத்து ஞானம் பிரததியக்ஷமாதல கூடாது, எனனை? (இந்த ஞானங்கள்) இந்திரியத்தா லுண்டாகாமையின். 10.

16. (ச) இந்திரிய ஜனனிய ஞானம் பிரததியக்ஷமென்பதின்று.

அதுமிதிமுதலிய ஞானங்களும் மனோஜனனியமாயிருந்த
வின பிரததியக்ஷமாதலவேண்டும் மேலும், நசுவாஞானம்
இந்திரிய ஜனனியமன்றியிருப்பதால் அதற்குப் பிரததியக்ஷத்
தனமை இல்லாமற்போம்.

(ஆ) உனது சித்தாந்தத்தில் பிரததியக்ஷ காரணம்
யாது? 11.

17. (ச) ஞானமும் பிரததியக்ஷமாகின்றது, விஷய
மும் பிரததியக்ஷமாகின்றது. இவ்விரண்டனுள் நீ ஞானப்
பிரததியக்ஷத்திற்குக் காரணம் வினவுகின்றனையா? விஷயப்
பிரததியக்ஷத்திற்குக் காரணம் வினவுகின்றனையா?

ஞானப்பிரததியக்ஷத்திற்குப் பிரமாண சைதனனியத்
திற்கும் விஷயாவசசினன (வளைவுபட்ட) சைதன்னியத்திற்கு
முண்டான அபேதத்தை ஹேதுவாகச் சொல்லுகின்றோம்.
அஃது எவ்வளவுமெனின கூறுதும்.—

18. பிரமாத்நு பிரமாண விஷயசைதன்னியங்கள்

சைதனனியம் 1. பிரமாத்நு சைதனனியம், 11. பிர
மாணசைதன்னியம், 111. விஷயசைதனனியமெனமூவகைத்து.

1. அந்தக்கரண அவசசினனசைதன்னியம் (ச) பிரமாத்நு
சைதனனியமாம்,

(ச) தேகத்தின் மத்தியிலுள்ள அந்தக்கரணத்தால் அவசசினன
மான சைதன்னியம் பிரமாதாவெனப்படும்; பிரமாதா வெனினும்
பிரமாதாரு வெனினும் ஒக்கும்.

11. அந்தக்கரண விருத்தி அவசரின்ன சைதன்னியம்
க) பிரமாண சைதன்னியமாம்.

111. கடாதி அவசரின்ன சைதன்னியம் (உ) விஷய
சைதன்னியமாம்

19 எவ்வாறு தடாகத்திலுள்ள நிலைமதருவழியாய்ப்புறப்
பட்டி வட்டக்கால் வழியாக வயல்சென்று அவ்வயலாகாரமாகி
பெருக்கையதோ அங்குமே (ங) தேஜசிலிருந்துண்டான அந்
தக்கரணமும் சக்தாமுதலிய இந்திரியதத்துவாரா (வழியாய்)
வெளிப்படிக் கடாதிவிஷயதேச (இட)த்தை அடைந்து
கடாதிவிஷயாகாரமாய்ப்பரிணமிகின்றது. இப்பரிணமமே
வருத்தியென்று சொல்லப்படுகின்றது

20 அதுமிதி முதலிய ஸ்வரங்களுளோ அந்தக்கரணம்
அகுகனி முதலிய விடங்களுள் செல்லுகின்றதினது ; எனனை ?
அகுகனி முதலியவைகட்குச் சக்தாராதி இந்திரியங்களுடன் சம
பந்தமிராமையின். ஆகவே 'இதுகடம்' எனறற்றொடக்கத்துப்

(க) விருத்திஞானவடிவ அந்தக்கரண பரிணமம் பிரமாண
மெனப்படும்.

(உ) ஞானத்திற்கு விஷயமானகடாதிக்களால் அவசரினமான
சைதன்னியம் விஷய சைதன்னிய மெனப்படும், விஷயசைதன்னியம்
மெனினும் பிரமேயசைதன்னியமெனினும் ஒக்கும்.

(ங) தேஜசிலிருந்துண்டான-சத்துவகுணத்திலிருந்துண்டான.
"சத்துவ குணத்திற றேன்றுந் தயங்குமுட கரண நான்கும்" என்று
சுருவதிக்கறிதற்பாற்றும்.

பிரத்தியக்ஷங்களில் கடாதிசுநாமம் அவற்றின் ஆகாரமான விருத்திகளும் வெளியில் ஓரிடத்திற் சேர்ந்திருக்கின்றமையின் இவ்விரண்டோடு கூடியுள்ள சைதனனியமும் ஒன்றே,

21 (விருத்திசைதனனியம் இது, விஷயசைதனனியம் இது என்னும்) பாகுபாட்டை அறிவிக்கக்கூடிய அந்தக்கரணவீருத்தி, கடாதிவிஷயம் எனனுமிவ்விரண்டும் ஓரிடத்திருப்பதால் அவை (சைதனனியத்திற்கு) பேதத்தை யுண்டாக்குகின்றதில்லை. ஆகையினாலான மடத்தினுள்ளிருக்கும் கடாகாசம் மடாகாசத்தினும் வேறுகின்றதென்று அங்கங்மே, இதுகடமென்னும் ஞானம் உண்டாகின்றவிடத்திலுங்கடாகாரவிருத்திகடத்துடன் சேர்ந்திருப்பதால் கடாவச்சினன சைதனனியமும் கடாகாரவிருத்தியவச்சினன சைதனனியமும் ஒன்றாய் விடுகின்றன; ஒன்றாகுதலால், கடஞானம் கடவிஷயத்திலு பிரத்தியக்ஷமா.

22. சுகாதி அவச்சினனசைதனனியமும் சுகாதியாகார அவச்சினன சைதனனியமும் அந்தக்கரணமாகிய ஓரிடத்திலிருப்பதால் 'நான சுகி' என்றறொடக்கத்து ஞானம் சுகாதிவிஷயத்திற் பிரத்தியக்ஷமா

(ஆ) (உபாதிகள் ஓரிடத்திருப்பதால் உபகிதங்கடகு அபேதம் உண்டாகின்றது. அதுவே பிரத்தியக்ஷத்திற்குங்காரணமென்று சொல்லுமிடத்து) அந்தக்கரணவிருத்தியாகின்ற சுகாதிஸ்மரணமும், சுகாதிவிஷயத்திலு பிரத்தியக்ஷமாதல்வேண்டும்.

23. (ஈ) ஸ்மரீ (நினை)க்கப்படுகின்ற சுகம் சென்றொழிந்தது உபாய்விட்டது. ஸ்மரணமாகிய அபேதகரணவிருத்தி வர்த்தகமான (நிகழ்) காலத்திருக்கின்றது.

இங்ஙனமிருத்தலால், சுகம் சுகாகாரஸ்மரணமென்னும்படி விரணடிக்கும் காலபேத மேற்படுகின்றது, அவற்றால் அவசன்னமான சைதனியங்கட்கும் பேதமேற்படுகின்றது. (அதனுடைய நான பூர்வம் சுகியென்கின்ற ஸ்மரணத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத்தனமை யுண்டாகமாட்டாது)

(பிரத்தியக்ஷத்திற்குக் காரணம் உபாதேய (விசேஷிய)மான சைதன்னியங்களின் அபேதமாம் அதற்குக்காரணம் (க) உபாதிகள் (கடமும் கடாகாரவிருத்தியும்) ஒருதேசத்திலும், ஒருகாலத்திலுமிருத்தலேயாம்.

(ஆ) உபாதேயங்கள் (உ) அபேதமாகின்றதற்குக் காரணம் உபாதிகள் ஓரிடத்திருப்பதென்று கூறின, அப்பொழுது

(க) எது வஸ்துவின் சொருபத்திற் பிரவேசியாமல் வ்யாவர்த்தகமா (பிரித்துக்காட்டுவதா) யிருக்கின்றதோ அஃது உபாதியெய் எப்படும். கடாகாசம் என்றவிடத்துக் கடமாகிய உபாதி ஆகாயத்தின் சொருபத்திற் பிரவேசியாமல் மற்ற மடாகாசமுதலிவற்றினின்றும் கடாகாசத்தை வேறு பிரித்து அறிவிக்கின்றமை காண்க.

அல்லது ஒரு வஸ்துவைப் பல வஸ்துவைப்போல் காட்டுவதற்கு சிமித்தமாயுள்ளது எதுவோ அஃது உபாதியாம்

(உ) பிரத்தியக்ஷத்திற்குக் காரணம் அவசேததியமான (வசேஷப் பட்டிருப்பதான) சைதனியங்களின் அபேதமாம். அவ்வபேதத்திற்குக் காரணம் உபாதிகளாகிய விஷயம், விஷயாகார விருத்தி

‘நான் முன்னர்ச் சுகியாயிருந்தேன்’ எனனும ஸ்மிருதியில் அங்
வியாபதி வருகின்றது 13.

24. (ச) அவ்வதியியாபதியைப் பரிகரித்தற பொருட்க்
விஷயத்திற்கு ‘வர்த்தமான’ மெனனும் விசேஷணம் கொடுத்
தலவேண்டும்.

[வர்த்தமான விஷயாவச்சினன் சைதனனியத்திற்கும்
விருத்தியவச்சினன் சைதனனியத்திற்கும் அபேதமெனபது
இதனது திரண்ட பொருளாம்.]

யாகிய இவ்விரண்டும் ஒரு தேசத்திலும் ஒரு காலத்திலும் இரு -
லேயாமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது இங்ஙனம் கூறுமிடத்துவேறு
காலத்திலும் ஒரு தேசத்திலுமிருக்கின்ற கடம், மடம் எனனும்
இவற்றால் அவச்சேத்தியமான ஆகாசத்திற்குப் பேதம் ஏற்படும்.
உபாதேயங்கட்கு அபேதம் உண்டாகும்காலத்து உபாதிகள் ஏக
காலத்தி லிருக்கவேண்டுமென றுணாக்கும் பஞ்சத்தில அன்றியோன்
னியாசிரய (ஒன்றையொன்று பற்றுதல்) தோஷம் ஏற்படுகின்றது.
‘எவ்வனம்’ உபாதேயங்கட்கு அபேதம் சித்தித்ததால் ஏககாலத்திலுள்ள
உபாதிகளிரண்டும் அவச்சேதகமாய் விடுகின்றன. ஒரு காலத்தில்
உபாதிகளிரண்டும் அவச்சேதகமாயின உபாதேயங்கட்கு அபேதம்
சித்திக்கின்றது. இங்கு உபாதேயங்களின் அபேதத்தால் உபாதிகளின்
அவச்சேதமும், உபாதிகளின் அவச்சேதத்தால் உபாதேயங்களின்
அபேதமும் சித்திக்கின்றமையின, ஒன்றையொன்று பற்றுதலென
னும் அநநியோநநியாசிரய தோஷமாயிற்று. இங்ஙனம் அநநியோந
நியாசிரய தோஷம் வருகின்ற தென்னும் அபிப்பிராயத்தினால் பிரத்
தியக்ஷப் பிரமாணத்தை வேறு வகையாய் நிரூபிக்கின்றார்.

(ஆ) இங்ஙனமாயினும், 'உன்னுடைய (க) தர்மம்' இடமே (வர்த்தமானகாலம்) திருக்கின்றன' எனது அறத்து வாக்கியத்தினாலுண்டான சாபத ஞானத்தில் அதிபாபதி தோஷமுண்டாகிறது; இவ்விடத்தில் தர்மத்திபாவச்சினை (தர்மாதர்மங்களால் விளைவுபட்ட) சைதன்னியம் அவற்றின் விருத்திபாவச்சினை சைதன்னியம் இவ்விரண்டுமாவகம் பட்டமாயின.

14.

25. (ச) விஷயத்திற்கு 'வர்த்தமான' மென்பதே யன்றி யோக்கிய' மெனனும் விசேஷணமும் கொடுத்தல வேண்டாம். (அங்ஙனம்) 'வர்த்தமான யோக்கிய விஷய'மென்று விசேஷணம் தந்து கூறுவதால் மேற் கூறிய அதிவிபாபதி தோஷமுண்டாகின்றது.

(உ) தர்ம தர்மங்களும் சுகாதிகளும் அந்தக்கரணதர்மங்களாயிருப்பினும் அவற்றின் சில யோக்கியம், சில அயோக்கியம் என்று கூறுவதில் பிரயோஜன பலத்தால் கறபிக்கப்பட்டது.

(க). சுபாசப காமங்களாலுண்டாகிக் காலாந்தரத்திற் கிடைக்கூஞ் சுவைக்க நரகங்கட்குக் காரணமாய் அந்தக்கரணத்தில் தங்கியிருப்பவை தர்மாதர்மங்களெனப்படும. இவற்றிற்கு அபூர்வம், அதிர்ஷ்டம், புண்ணியபாவமென்னும் பெயர்களுமுண்டு.

(உ). வேறொன்றை யாசிரயித்ததாயச் சுதந்தரமின்றியிருப்பது தர்ம மெனப்படும. தர்மாதர்மங்களும் சுகாதிகளும் அந்தக்கரணத்தை யாசிரயித்தனவாய் சுதந்தரமின்றி (தாமாகவே யிருந்த வினா) யிருப்பதால் தாமங்களாம்.

சுபாவமே (க) சரண (அடைக்கலஸ்தான)மாம். அங்ஙனம் சுபாவத்தைச் சரணமாக அடையாத பக்ஷத்தில் நியாய மதத்திலும் தர்மாதர்மம், சுகதுக்கம் ஆதம் தர்மமாயிருக்க லால சுகாதினைப்போன்று தர்மாதர்மங்களும் பிரததியக்ஷ மாதல வேண்டும்.

(சுகாதிகள் பிரததியக்ஷ போக்கிய விஷயமாயிருக்கின்றன, தர்மா தாமங்கள் பிரததியக்ஷ யோக்கிய விஷயமாகாவென்று பதார்த்தத்தின் இயல்புகளைக் காரணமாக ஒப்பாத பக்ஷத்தி தர்மா தர்மங்களும் பிரததியக்ஷமாமைனனும்) இதில யாதேரர் ஆகேஷபழுமின்றும்

(ஆ) இங்ஙனம் இலக்ஷணத்தைப் பரிஷ்காச (சுத்த)ஞ செயதாலும் ஒருவன சுகியாயிருக்குங்காலத்து 'நீ சுகி' என னும் வாக்கியத்தால் உண்டாகின்ற சாபத ஞானமும் பிரததி யக்ஷமாதல வேண்டும் 15.

26. (ச) அங்ஙனம் பிரததியக்ஷமாதல சமமதமே. 'நீ பசு தாமவன' எனனுமிடத்தில் விஷயம் சமீபத்திருப்பதால் சப தத்தினாலுங்கூடப் பிரததியக்ஷ ஞானமுண்டாகின்றதென நம்கி

(க). எதன்கண் பிரததியக்ஷத்தன்மையின் அநுபவம் உண்டாகின்றதோ அதன்கண் யோக்கியத்தன்மையுண்டென்றும், எதன்கண் பிரததியக்ஷத்தன்மையின் அநுபவம் உண்டாகவில்லையோ அதன்கண் யோக்கியத் தன்மை இன்றென்றும் அறிதல வேண்டும். யோக்கியத்தன்மையும் அயோக்கியத் தன்மையும் அநுபவத்தை யொட்டி ஆராயநதறியத்தக்கனவாம்.

க²க்கப் படாநுக்கின்றது. ஆகையினற்றான் (பிரமாண அவசரென்ன சைதனனியத்திற்கும் யோக்கியவர்த்தமான விஷய அவச்சின்ன சைதனனியத்திற்கும் அபேதம் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேதுவென நவகீகரித்திருப்பதினற்றான்) 'பர்வதம் வன்னி உடைத்து' எனனும் ஞானத்தில் வனனி அமசத்திலுண்டாகும் ஞானம் அபிரத்தியக்ஷமும், பர்வத அமசத்திலுண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமுமாயிருக்கின்றன ;

1. (ஏனெனின) பர்வதாவசசினன சைதனனியத்திற்கும் வெளிக்கிளம்பிய பர்வதாசாரவிருத்தி அவசசின்ன சைதனனியத்திற்கும் அபேதமிருக்கின்றமையாலும்,

II வனனி அமசத்திலோ அந்தக்கரணவிருத்தி வெளிக் கிளம்பாமையின வனனி அவசசினன சைதனனியமும் அதன (ஏனெனியின) ஆகாரமான விருத்தியவசசினன சைதன்னியமும் பரஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) வேறாயிருக்கின்றமையாலுமெனக்

அங்ஙனமே உலகத்தில் 'பர்வதத்தைப் பார்க்கின்றேன்' 'அககினியை அதுமிக்கின்றேன்' எனனும் அதுபவம் நிகழ்கின்றது.

நியாயமத்திலோ பர்வதத்தை அதுமானம் செய்கின்றேன் எனனும் ஞானம் (க) அநுவியவசாயமாய் எற்படுகின்றது.

(க) மேத்தா முதலிய பிரமாணததால் கடமுதலியவற்றின பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாகின்றது இது வியவசாய ஞானமெனப்படும. இதற்கு வடிவம் 'இதுகடம்' 'இதுபடம்' என்றற்போலவதாம். மனவடிவப்பிரமாணததால் கடாதிகளின பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாகின்றது. இஃது அநுவியவசாய ஞானமெனப்படும. இஃதுவடிவம் 'கடத்தை நான் அறிகின்றேன்' என்றற்போலவதாம்.

(பர்வதம் வன்னியுடைத்து என்னும் ஞான முடிபுறம் அதுமிதிஞானமென்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையின் மேற்கூறிய தோஷம் ஏற்படுகின்றது).

(க) பக்ஷம் இரத்திரியத்திற்குச் சமீபத்திலிராத அதுமானத்தில் [(1) பிருதிவியின் பரமானுகுகள் கந்தத்தோடு கூடியவை; (2) பிருதிவிததன்மை யுடமையின் (3) கடாதிகளைப் போல என்னும் அதுமானத்தில்] எல்லா அமசத்திலும் (பக்ஷத்திலுரு சாததிபத்திலும்) ஞானம் அபிரக்தியக்ஷமாம

(உ) சந்தனக்கடடைசுகந்த முடைதது என்னும் ஞானமும், சந்தனக்கடடை அமசத்தில் பிரத்தியக்ஷமும், சுகந்த அம

வியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயம் கடமும், அதுவியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயம் கடமும் அதன் ஞானமுமாம் திரிபுடிசோசா ஞானம் அதுவியவசாய ஞானமெனப்படும

(க). எவ்வதிகரணத்தில் (மலையில்), சாததியத்தை (நெருடபை) அறியும் விருப்பமுண்டாய்ச சாததியத்தின் அநும்திவடிவ (இரமலை நெருப்புடைத்து என்னும்) நிச்சயமுண்டாகின்றதோ உது பக்ஷமெனப்படும.

(உ). ரையாயிகா அலௌகிகப் பிரதீத்யக்ஷம் மூலகத்தாமெனப், அவை i. சாமானியலக்ஷணம், ii ஞானலக்ஷணம், iii. யோக ஜன்மிய தர்மலக்ஷணம் எனப்பனவாம்

i அறியப்படுங் கடத்தனமைச் சம்பந்தத்தாற் கடங்களெனும் வடிவினதாய சாவகடங்களின் பிரத்தியட்சமுமுண்டாதல் சாமானிய லட்சணமாமென்பா.

ii. சந்தனக்கடடை சுகந்தமுடைத்து என்று நேத்திரேந்திரியத்தாலுண்டாகும் ஞானம் ஞானலக்ஷணமா மென்பா.

iii. யோகிகடகுண்டாகுஞ் சாவ பதார்த்தங்களின் ஞானம் யோக ஜன்மிய தர்ம லட்சணமாயென்பா.

—த்திலோ அப்பிரத்தியக்ஷைமூலம், (எங்குள்ளெனின) சுருஷ
மானது நேரத்திரேந்திரியத்திக்கு விஷயமாகதிருக்கின்றமை
யின நேரத்திரேந்திரியத்திக்கு விஷயமாயும் வாததமானமாயு
முள்ளவிஷயாவசின்னசைதனனியத்திக்கு வீர்த்தியவாசின்ன
சைதனனியத்துடன் அபேதம்மீரமையின

(ஆ) ஒரு ஞானத்தில் அப்பிரத்தியக்ஷை தனமையுட
னிரத்தியக்ஷைதனமையும் அங்கீகரிக்கின்ற இவற்றிற்கு (க)
(சாங்கரியம்வருவதால்) ஜாதித்துவமில்லாமற்போம் 16

27 (ச) i. அஃது இஷ்டநாதான (உ) ஜாதி உபாத்
தானமும் பரிபாஷையானது எந்தப்பிரமாணங்கட்கும் விஷய
மாகவிராமையின அப்பிரமாணணியமாம்.

11. 'இதுகடம்' எனபற்றொடக்ககதுப பிரத்தியக்ஷைமோ
கடத்துவாதிகளாயிற்றம்ங்க அருப்பதில் பிரமாணமேயன்றி
அக் கடத்துவாதிகள் ஜாதி எனபதிற பிரமாணமன்ற

(க) பிருதிவியின் பரமானுகுகள சுருத்ததோடு கூடியவை
எனனும் ஞானத்தில் பிரத்தியக்ஷைத்துவத்தைவிட்டு அப்பிரத்தியக்ஷை
த்துவம் இருக்கின்றது. 'இது கடம்' எனனும் ஞானத்தில் அப
பிரத்தியக்ஷைத்துவத்தை விட்டுப் பிரத்தியக்ஷைத்துவம் இருக்கின்றது.
இப்பவிராணமே சாதனக்கடடை சுருத்தமுடைத்து எனனும் ஞானத்தி
லிருக்கின்றன, சுருத்தனக்கடடை நேரத்திரேந்திரியத்திற்குப் பிரத்திய
க்ஷமாயும், சுருத்தம் அப்பிரத்தியக்ஷையு மிருத்தலின். இவ்வாறு
வருதலே சாங்கரியமாம்

(உ) ஜாதி நத்தியமாய ஒன்றாயப் பலவற்றில் ஒருவருக்கே உடையது

(ஆ) (கடத்துவாதிகளை யறிதற்கும் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமில்லாமற் போயினும், அதுமானத்தைப்பிரமாணமாகச் சொல்லுகின்றோம்) 17.

25 (ச) ஜாதித்துவமாகிய சாததியம் அப்பிரசித்தமாயிருக்கவகாலத்து அபிதருச சாதகமான அதுமானத்திற்கும் இடவின்னு மேலும் சமவாயமோ சித்திக்கவில்லை.

29 பிரஹ்மபினை (பிரஹ்மத்திற்கு வேறான) பிரபஞ்சங்கொல்லாம அனித்தியமாயிருக்கின்றன. ஆகவே, நித்தியமாயும் அனேக பதார்த்தங்களிற் சமவாய சம்பந்தத்தாலிருப்பதுமான ஜாதித்துவமானது கடாதிகளிற் சித்திக்கவில்லை. இங்ஙனமே உபாதித்துவமும் நிராகரிகத்தக்கதாம்.

30. 'பர்வதம் வன்னியுடைத்து' எனனுமிடத்திலும், பர்வதம்சத்திலுள்ள அந்தக்கரண விர்த்தியுமேறு, வன்னி அம்சத்திலுள்ள அந்தக்கரணவிர்த்தியுமேறு என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையின, அவ்வவ்விருத்தியாகிய அவசச்சைகமுமவெவ்வேறாயிருக்கின்றன இருத்தலால், பிரத்தியக்ஷத்துவம், அப்பிரத்தியக்ஷத்துவமெனனும் இவைகள் ஒருசைதனனியவிருத்தியில் இருப்பதில் விஜாதமின்றும். ஆகவே, அவ்வவ்விருத்தியிற் பற்றி யோக்கியமாகவும், வர்த்தமானமாகவு முள்ளவ்ஷயாவசசினன சைதனனியத்திற்கும் விருத்தியவசசினன சைதன்நிபத்திரகுமுள்ள அபேதமே அவ்வவ்ஷயாகாரமான விருத்தியவசசினன சைதனனியமாகின்ற ஞானத

திறகு அவவவ்வம்சத்தில் பிரத்தியக்ஷகாரணமாம் கடாதிக்
ளாயவிஷயம் பிரத்தியக்ஷமாவதில் விஷயாவசசினன சைதன
னியத்திற்கும் பிரமாந்ருசைதனனிபத்திறகு முள்ள அபேதந்
தான காரணம்.

விஷயப்பிரத்தியக்ஷத்தின் காரணம் கூறப்படுகின்றது

(ஆ) நான் இதனைப்பார்க்கின்றேன எனனும் ஞானம்
விஷயத்திற்கும் பிரமாதாவிம் (காணபவனுக்)குமுள்ள பேதந்
தைக்காட்டுகின்றது. இங்ஙனமிருக்க, இதற்கு விரோதமாகக்
கடாதிகளாய விஷயங்கட்கும் அந்தக்கரணவசசினனவைசைதன
னியமாய பிரமாதாவிற்கும் அபேதம் எங்ஙனம் பொருந்
தும்? 18.

31. (ச). விஷயத்திற்குப் பிரமாதாவோடு அபேதமாவது
பிரமாதாவோடு (விஷயம்) ஒன்றாவதன்று; ஆனால் பிரமாதந்
சத்தையினும் வேறு சத்தை (இருப்பு) விஷயத்திற்கினுமென
பது தான. ஆகவே, கடாதிகள் கடாதி அவச்சினன சை
தன்னியத்தில அத்தியாசமாயிருத்தலால் (க) விஷயாவச

(க). அதிஷ்டான சத்தையை (கயிற்றினிருப்பை) விட
ஆரோபத்திற்கு (அக்கயிற்றிறரோன்றியபாம்பிறகு) வேறு சத்தையி
னமையின அதிஷ்டானத்தின சத்தையே ஆரோபத்தின சத்தையா
யிருத்தல் பற்றி, 'விஷயாவசசினன சைதனனியசத்தையே கடாதி' க்
ளான விஷய சத்தையாம்' என்று கூறப்பட்டது

சினனசைதன்னியசத்தையே கடாதிசுளான விஷயசத்தையாம், அதிஷ்டான சத்தையினும் ஆரோபத்திற்கு வேறு சத்தை அங்கீகரித்தலினமையின. விஷய சைதன்னியமோ மேற்கூறிய பிரகாரத்தினால் பிரமாத்ரு சைதன்னியமேயாம். ஆகையால் பிரமாத்ருசைதன்னியமே கடாதிசுளான அதிஷ்டானமாயிருத்தலால் பிரமாத்ரு சத்தையே கடாதிசுளான சத்தையாம். (கடாதிசுளானகோ) வேறு சத்தையின்று. ஆதலால் கடாதிசுளானகூப பிரதத்தியக்ஷத்தனமை சித்திககினறது. அதுமிதி முதலிய ஸதலங்ககளிலோ அநதககரணம வனனி முதலிய தேசங்ககளிற செலலாமையின வனனியவசசினன சைதன்னியம் பிரமாத்ரு சைதன்னியத்தோமி அபேதமாகினறதின்று. அபேதமாகாமையின, வனனியாதிசுளான சத்தை பிரமாதாவின சத்தையினும் வேறும் வேறாயிருத்தலால் அதிவியாபதியினு.

(ஆ) இவ்வனங் கூறினும்

1 இவன தாம்முடையவன; சிஷ்டாசாரமுடையவனாயிருத்தலின

11 இவன அகர்மமுடையவன, சிஷ்டாசாரமின்றியவனாயிருத்தலின எனறறொடகத்து அதுமானுதிஸ்தலங்ககளில் (க) தாமாதர்ம விஷயங்ககள பிரதத்தியக்ஷமாதல வேணமும். (ஏனெனின) தர்மதி அவச்சினன சைதன்னியமும் பிரமாத்ரு

(க) தாமாதாமங்கள ஸமஸகார வடிவமாய அதி சூகசூகமாயிருத்தலினபிரதத்தியக்ஷமாதலினு அந்வனமாயினும் அவை சுப வாசனையினுலும் அசுபவாசனையினுலும் அனுமானிக்கபடுகின்றன.

சைதனனியத்தோடபேதமாயிருத்தலாலதர்மாதிகளினசததை
பிரமாத்ரு சததையினும் வேறாக விராமையினெனக. 19

32. (ச) விஷயத்திற்கு 'யோக்கிய' மென்று விசேஷணங்
கொடுத்தல் வேண்டும் (அங்கனம் கொடுப்பதால் மேற்கூறிய
தோஷம் உண்டாகாது)

(ஆ) இங்ஙனம் இலக்ஷணத்தைப் பரிஷ்கார (சுத்த)ஞ்செய்தா
லும் 'கடம் உருவமுடைத்து' எனலும் பிரத்தியக்ஷஸ்தலத்திலு
கடத்தின் பரிமாண (அளவு)முதலியவைகட்கும் பிரத்தியக்ஷம்
எற்படும், (ஏனெனின)

i ரூபாவச்சினன சைதனனியமும் பரிமாணத்தியவச்சினன
சைதனனியமும் அபேதமாய் விட்டமையாலும்,

ii ரூபாவச்சினன சைதனனியமும் பிரமாத்ரு சைதன
னியத்தோடபேதமாயிருப்பதாலும்,

iii பரிமாணத்தியவச்சினன சைதனனியமும் பிரமாதா
வோடபேதமாய் விட்டபடியாலும்,

iv. பரிமாணத்திசததை பிரமாத்ரு சததையினும் வேறே
காதிருப்பதாலுமெனக. 20.

33. (ச) பிரமாதாவிற்கு 'அவ்வவ்வாகாரமான விநீதி உப
கித்' மென்று விசேஷணங் கொடுத்தல் வேண்டும். (அங்ஙனம்
விசேஷணம் கொடுத்தலால் மேற்கூறியதோஷம் நேரிடாது.)

i. ரூபாகாரமானவிருத்தி உண்டாகுங்காலத்துப (க) பரிமாணத்தியாகார விருத்தியுண்டாகாமையாலும்,

ii. பரிமாணகாரவிருத்தி உபகித பிரமாத்திரு சைதன் னிய அபினனமான சததையை உடைத்தாகாம விருப்பதாலும் அதிவியாபதியின்று.

(ஆ) இங்ஙனம் அங்கீகரிப்பினும் விருத்தியில் அவ்வியாபதி குற்றந்தவகும், (எனனை ?)

1. (உ) அனவஸ்தாதோஷம் வருமெனனும் பீதியி னை விருத்தியை விஷயமாகக்குகின்ற வேறுவிருத்தியை ஒட்டிக் கொள்ளாமையின,

11 அவ்விடத்தில் தனதா (விருத்தியா) காரமான விருத்தி உபகிதபிரமாதருசததையினும் வேறுசததையிராமையின 21

(க) வீசேஷணபாவப்பிரயுக்த வீதிஷ்டா பாவம் (வீசேஷண மினமையால விசிஷ்ட மிலையென்று) ஏற்படுகின்றது தன்மையிலை யென்புழித் தண்டமினமைபற்றித் தன்மையபாவஞ் சொல்லப்படுகின்றது.

பிரகிருத்ததில் ரூபாகாரவிருத்தி யுண்டாகுங்காலத்துப்பரிமாண காரவிருத்தி உபகிதத்துவவீசேஷணத்துவமிராமையின் பரிமாணதி ஆகாரவிருத்தி உபகிதபிரமாதரு சைதன்னிய அபினனமான சததையோடு கூழுககொண்டிருக்குந்நனமை இல்லாமையின் பிரமாதாவே யின்றென நேற்படுகிறதென்க.

(உ). அனவஸ்தை - வரமபினறியபோதல,

34 (ச) அனவஸ்தாதோஷம் வருமென்னும் பீதியினால் வேறுவிருத்தியை விஷயமாகும் விருத்தியை அங்கீகரிக்கா விடினும் தனக்கே தான விஷயமாயிருக்குமென் றங்கீகரிக்கப் படாதிருக்கின்றமையில் தன்னேவிஷயமாகச் செயதுகொள்ளுமவிருத்தியுபகித பிரமாதரு சைதனனியத்தின சததை யினும் வேறுசததை விருத்திக்கிரானையின (முமகூறியதோஷ மினமும்).

இவ்வனமே அநதக்கரணமும் அதன தர்மங்களாகிய மாதிகளும் கேவலம் சாக்ஷிக்கு விஷயமாயிருந்தாலும் அவ வவவாகாரமானவிருத்திகளையங்கீகரித்திருப்பதால் மேமகூறிய வடசணம் அவவிட (அநதக்கரணம் அதன தர்மங்களிட)த்திலு பிருக்கின்றது, இருத்தலால் அவவியாபதி யினது.

(ஆ) அநதக்கரணமும் அதன தர்மங்களும் விராத்திக்கு விஷயமென்று ஒப்புக்கொள்ளின கேவலம் சாட்சிக்கு விஷய மென்னும் கொள்கைக்கு விரோதம் வருகின்றது. (வருதலால் அஃதெவ்வனமொவ்வம்?) 22

35 (ச) (க) கேவலசாக்ஷி விஷயத்துவமாவது விருத்தியன றிச சாட்சிக்குவிஷயமாவதின்று, ஆனால், இரதிரிய அதுமானு திப பிரமாண வியாபாரமின்றிச சாக்ஷிக்கு விஷயமாயிருக்குந் தனமையாம்.

(க) சாக்ஷிக்கு விஷயமாவது - சாக்ஷிபாஸ்யமாம், அஃதா வது அவித்தியாவாத்தி வாயிலாக எது சாக்ஷியால் பிரகாசிக்கப்படு கின்றதோ அது சாக்ஷிபாஸ்யமெனப்படும

ஆகையினுமன, அகங்காரங்களை என்னும் தூலில் ஸ்ரீமத சங்கரபகவதபாதாசாரிய சுவாமிகளால் அகமாகார விரீத்தி அங்கீகரிக்கப் படமுடிகின்றது. அங்ஙனம் அங்கீகரிக்கப் பட்டபடியற்றான (க) பிராதிபாசிகமான ரஜதஸ்தலத்தில் ரஜதாகாரமான (உ) அவித்தியாவிர்த்தி வேதாந்த சம்பிரதாய முணர்ந்த (சர்வஞ்ஞமுனி முதலிய)வர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப் பட்டிருக்கிறது.

(க) சத்தை 1 வ்யாவகாரிகம் 11. பிராதிபாசிகம் 111 பாரமாரீத்திகமேன முன றுவகைததாம்-

1 எந்தப்பதார்த்தத்திற்கு ஆதமஞானமின்றிப் பாதமுண்டாகிறதில்லையோ, ஆனால் ஆதமஞானத்தினாலேயே பாதமுண்டாகின்றதோ அந்தப்பதார்த்தம் வ்யாவகாரிகசத்தை யெனப்படும். இதற்கு தாரணம் கட்டபடமுதலியனவாம்.

11. எப்பதார்த்தத்திற்கு ஆதமஞானமின்றியே பாதமுண்டாகின்றதோ அப்பதார்த்தம் பிராதிபாசிக சத்தையாம். இதற்குதாரணம் கயிறறரவு,கானல் நீர் முதலியனவாம்.

111. எது முக்காலத்தினும் பாதிக்கப் படுகின்றதின்றோ அது பாரமாரீத்திக சத்தையாம் இதற்குதாரணம் சேதனமாம்.

1. ஜனன, மரண, பந்த, மோக்ஷ வியவகாரங்களைச்சித்திக்கச் செய்வதாகிய சததை வ்யாவகாரிக சத்தை யெனப்படும்.

11. பிரதிதி (தோற்றம்) மாதிரி இரூபு பிராதிபாசிக சத்தை யெனப்படும்.

111. எஞ்ஞான்றும் உணமைப்பொருளாயிருப்பது பாரமாரீத்திக சத்தை யெனப்படும்.

(உ) விரீத்தி (1) அந்தக்கரணவிரீத்தி (2) அவித்தியா விரீத்தி யென்றிருவகைததாம்.

(1) அந்தக்கரணவிரீத்தி யுண்டாவதற்கு முன்னும் அதன் ஸாதத்திற்குட பின்னும் அவவிதத்தியின விஷயமிருக்கும். இதற்கு

36. அந்நேரமே இத்தககரணமும அதனநாமங்களின
காமாதிசனும் கேவலம் சாக்கி வேததியாரா (சாக்கியாலபிரகாசி
ககப்படுவதா) யிருப்பினும் அவ்வாவாகாரமானவிராதி உ
கித பிரமாநரு சததையினும் வேறுசததை விஷயப்பதி பிரா
னாரின் அவ்வியாபதியினறு

அவ்வாவாகாரமான விராதி யுபகித பிரமாநருகான
வியததின சததையினும் வேறுசததையினறி யோசயமா
(நகுதியா) யிருப்பதே விஷயப்பிரததியாகை தனநாமபதி
இதுவே முடிவப்பொருளாம்

உதாரணம்—நானமுண்டாதமரு முன்னு, அந்நாமம் தி
பின்னு, அக்கடமிருசதல போலவசாம்

(2) அவித்தியாவித்தீ யுண்டாவீசதரு முன்னு, அந்நாமம்
திருகுப்பினனும் அதன விஷயமிராத. இதற துசாரணம் — சகாகிர
மான அவித்தியாவாததி உண்டாவதற்கு முன்னும் அதன 17-4-12
குப பின்னும் அசசகமிரானம் போலவசாய. அவித்தியாவா
யுண்டாகிவநகாலத்திலேயே அதன விஷயமுமுன் ாகின்
மறிதலவேண்டும்.

இருக்கின்ற தென்னும் வியவகாரத்திற் கேதுவாகிய அவித்திய
அத்தககரணங்களின் பரிணாமம் வித்தீ யெனப்படுக.

37 அவற்றுள் (உ) சையோகம், சையுக்தம், தாதாத்மீயம் இவை முதலிய (உ) ஸன்னிக்ஷங்கள் சைதன்னியத்தைப் பிரகாசஞ்செய்கின்ற விர்த்தியுண்டாகும் விஷயத்தில் உபயோகப்படுகின்றன

ஆ¹கவிந்தி-சம்சயம், நீட்சியம், கீவம், ஸ்மரண மென நால்வகைத்தாம்.

38 அந்தக்கரணம் ஒன்றாயிருப்பினும் அது வீர்த்தி பேதத்தினால் மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தமென நால்வகைத்தாகச் சொல்லப்படுகின்றது.

“மனோபுத்திரஹமகாரம் சித்தம் கரணமாநாதம் சம்சு போரிச்சயோகாவஸ்மரணம் விஷயா இமே—அந்தக்கரணம் மனம், புத்தி, அகங்கார சித்தமென நால்வகைத்தாம்.

(க) கூடியதென்னும் வழக்கிற்குக் காரணமாக யிருப்பது சையோக மெனப்படும் சையோகம் வ்யாபியாமலிருப்பது வியாபியாமலிருத்தல்-தானும் தன் அத்தியந்தாடாமும் ஓர் அதிகரணத்திருத்தல், அஃதாவது ஏகதேசத்திருப்பதாம்

சையோகமுடையது சையுக்த மெனப்படும்.

கலபிசுபேதத்தோடு கூடிய வாஸ்தவ அபேதம் தாதாத்மீய மெனப்படும்

(உ) ஸன்னிக்ஷம்-சம்பந்தம். அபாவத்திற்கும் சாதிரிசெய்திறகும விலக்கணமாயப் பிரதியோகியை அபேகித்ததுகொண்டு ஞானத்திற்கு விஷயமாயிருப்பது சம்பந்தமெனப்படும்.

எதனிடத்தில் எது சேருகின்றதோ அங்ஙனஞ் சோந்த லஸ்து வின சம்பந்தத்திற்கு அலுயோகி யென்றும், சேரும் லஸ்துவின சம்பந்தத்திற்குப் பிரதீயோகி யென்றும் சொல்லப்படும்.

- i சம்சயாகார விர்த்தியுடையது மனமாம்.
 - ii. நிச்சயாகார விர்த்தியுடையது புத்தியாம்
 - iii. கர்வாகார விர்த்தியுடையது அகங்காரமாம்.
 - iv ஸ்மரனாகார விர்த்தியுடையது சித்தமாம்.”
- என்று பெரியோர்களாற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

39 அநுதடபிரத்தியக்ஷம் (1) சுவிகல்பம் (2) நிவிகல்ப
மேன்றிருவகைத்தாம் அவற்றுள்:—

(1) சுவிகல்பம் வைசிடடிய (சம்பந்த)த்தோடு கூடிய
ஞானம் அது கடத்தை நானறிகின்றே நென்றற்றொடக்கத்து
ஞானமாம்.

(2) நிவிகல்பம் சம்பந்தமதோன்றாமலிருக்கும் ஞானம்.
அது “ஸோயம் தேவதந்த — அநந்ததேவதத் தனராணிவன”
என்றற்றொடக்கத்து லொகிகவாக்கியத்தாலும் “ தத்துவமசி-
அதுநீயாயிருக்கின்றாய் ” என்றற்றொடக்கத்து வைதிகவாககிய
ததாலும் உண்டாகின்ற ஞானமாம்.

(ஆ) இத்தஞானம் (தத்துவமசி முதலியவற்றாலுண்டா
கும் ஞானம்) சாபதம் (சபதப்பிரமாணத் தாலுண்டாகும்
ஞானம்) பிரத்தியக்ஷமன்று, எனனை? இந்திரியங்களாலுண்
டாகாமையின 23.

40 (ச) பிரத்தியக்ஷஞானம் இந்திரியத்தினாலுண்டாகின்ற
தென்னும் நியமமின்று. இது முன்னரே (26வது பாராவில்)

கண்டிககப்படமுள்ளது. ஆனால் (பிரதத்யக்ஷஞானத்திற்கு) யோக்கிய வர்த்தமான விஷயசைதனனியத்திற்குப் பிரமாண சைதனனியத்தோடுள்ள அபேதம் காரணமாமைனதுசொல்லப் பட்டிருக்கின்றது.

அங்ஙனமே, 'லோயம் தேவதத்த' எனனும் வாக்கியத்தா லுண்டாகின்ற ஞானத்திற்கு விஷயம் சமீபத்திலிருப்பதால் ததாகார (அவ்வாகார) மான அநந்தக்கரணவிர்த்தி வெளியிற் செலவதாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது, இருப்பதால், தேவ தத்தாவசகினன சைதனனியமும் தேவதத்தாகாரமான விர்த்தி அவசகினன சைதனனியமும் அபினனமாய் விட்டபடியால் 'லோயம் தேவதத்த' எனனும் வாக்கியத்தின லுண்டாகின்ற ஞானம் பிரதத்யக்ஷமாம்

இங்ஙனமே 'தத்துவமசி' முதலிய வாக்கியங்களா லுண்டாகும் ஞானமும் பிரதத்யக்ஷம்; ஆண்டுப்பிரமாதாவே விஷயமாகையாலும் இரண்டிற்கும் அபேதமிருப்பதாலுமெனக.

(ஆ) (அங்ஙனமாயின) வாக்கியத்தா லுண்டாகின்ற ஞானம் பதார்த்தத்தின் சம்பந்தத்தைக் கிரஹிப்பதால் எங்ஙனம் நீர்விகல்பமென்று சொல்லக்கூடும?

24.

41. (ச) வாக்கியத்தாலுண்டான ஞானத்திற்கு விஷய மாயிருப்பதில் பதார்த்தத்தின் சம்பந்தம் நியமமன்று; ஏனெனின், தாத்பரியத்திற்கு அவிஷயமான (விஷயமாகாக) சம்பந்தமும் வாக்கிய ஜன்னிய ஞானத்திற்கு விஷயமாக வேரிடும். ஆனால் தாத்பரியத்திற்குவிஷயமாயிருப்பதே (நியாமகம்).

பிரகிருத்திலோ “ஸ்தேவ ஸோம்மீய இதமக்கீர ஆஸத்”
இத உலகம சிருஷ்டிகருமுன்னர் ச சத்தாகவே இருந்தது”
என்று (க) உபககிரமித்தது “தீதீசந்தீயம் ஸஆத்மா தந்துவமஸி”
சுவேதகேதோ-ஹவேகேதுவே அது சத்தியம், அஃது ஆத்மா,
அது நீயாயிருக்கிறது” என்று உபசம்மாரத்தினால் (உ) சுத
தப்பிரஹ்மத்தினிடத்தில வேதாந்தங்களின (ங) தாதபரியமரிச்
சமிக்கபட்டிருக்கிறது அங்ஙனமாக (அவை) எங்ஙனம்
தாதபரியத்திற்கு விஷயமாகாத சம்பந்தத்தை, தப்போதிக்கும்?

(க) வேதாந்த வாக்மங்களின் தாதபரிய உணர்ச்சிக்கு ஏது
(1) உபகீரம் உபசம்மாரம், (2) அப்பியாசம், (3) அபூர்வதை,
(4) பலம், (5) அநீதவாதம், (6) உபபந்தி எனபனவாம் இவை
சுட்வீதலங்கமென்று கூடப்படும்.

(1) எப்பொருள் ஆரம்பத்திலிருக்கின்றதோ அதாவே அந்தத்
தினு மிருக்குமாயின் அங்கு உபககிரம் உபசம்மாரங்களின் ஒரு வடி
வாந்தனமை சொல்லப்படுகின்றது

பிரகரணத்தின் ஆரம்பம் உபகீரமாம். பிரகரணத்தின்
முடிவு உபசம்மாரமாம்.

(2) அத்வைதாதத்ததை அடிக்கடி சொல்லுதல் அப்பியாச
மாம்.

(3) பிரஹ்மம் உபநிஷத்துக்களொழிந்த வேறு பிரமாணங்
களால் அறியப்படாததென்பது அபூர்வதையாம்.

(4) அக்வைதப்பிரஹ்ம ஞானத்தினால் சாவ துக்க நிவிர்த்தியும்
பரமானந்தப் பிரபதியுமே பலமாம்.

இதுதான் தத்துவ மஸ்யாதி வாககியங்கட்கு அகண்டா ர்த்தத்தன்மை. எது சம்பந்தத்தை விஷயமாகாதபதார்த்த ஞானத்தையுண்டு பண்ணுந்தன்மையோ (அதுவே பரம).

“வாககியங்கட்குச் சம்பந்தத்தை விஷயமாகாத நன ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுந் தன்மையே அகண்டார்த்தத் துவம்; அல்லது (க) பிராதிபதிகாதத மாதிரம போதிகருந்

(5) ஸதுதியை அல்லது நிராதையை அறிவிக்கும் வாககியம் அரீந்தவாதமாம்

(அபேத ஞானத்தின் ஸதுதி வடிவினவும் பேத ஞானத்தின் நிரதை வடிவினவுமாகிய வாககியங்கள் உபநிஷத்தசூக்திகளில் இருக்கின்றமை காண்க.)

(6). பிரதிபாதிக்கப்படும் அதவைத அாதத்ததிறகு அறுகூல மான யுக்தி உபபந்தியாம்.

இது கூடும், இது கூடாதென்று தனகண்ணே தோன்றுவது யுக்தி எனப்படும்

(உ) தத்துவக் கூட்டங்களைத் தத்தங்காரணங்களில் ஒக்கிக்கொண்டுசென்றால் காரணகாரியங்களின்றி முடிவாய நிற்குஞ் சேத னம் சுத்தப்பிரமாம்

(ங) இவ்வாககியத்தால கேட்பவனுக்கு இப்பொருளின் ஞான முண்டாகவேண்டு மென்று சொல்லுவானது இச்சை தாந்பரிய மாம்.

(க) பிராதிபதிக மென்பது பெயர்ப்பகாபதமாம். அதற்கு உதாரணம் — இறை, உமை, ஞாயல எனற்றறோடக்கததனவாம். இப்பிராதிபதிகமென்னும் பெயாப்பகாபதங்களின் அாததம்பிராதி

தன்மையாம்” என்று சிர்க்காசாரியரால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

42. (மீன்மீம்) அப பிரத்தியக்ஷம் 1 ஜீவசாக்ஷிப் பிரத்தியக்ஷம், 11 ஈகவராக்ஷிப் பிரத்தியக்ஷமென றிருவகைத்தாம்

ஜீவசாக்ஷிப் பிரத்தியக்ஷம்.

அவற்றுள் 1 ஜீவனாவது அநதக்கரண அவசரினன சைதன்னியம் ; ஜீவசாக்ஷியோ (கூடஸ்தரோ) அநதக்கரண உபகித சைதன்னியம் அநதக்கரணம் (க) உபாதிபாதிருந்தால் (அவ்வுபாதிபாதிபாதி கூடிய) அசசைதன்னியம் சாக்ஷியென்றும், அநதக்கரணம் விசேஷணமாயிருந்தால் (அவ்விசேஷணத்தோடுகூடிய) அசசைதன்னியம்ஜீவனெனறுமவியவகரிக்கப்படுகின்றன.

இது தான இவ்விரண்டிற்கு (ஜீவனாக்ஷம் சாக்ஷிகு) முள்ள வேறுபாடு

(க). விசேஷணமாவது காரியத்தில பிரவேசித்து வியாவர்த்தகமாயிருப்பது.

பதிகார்த்த மெனப்படும. “பனனும் பகாபபதப் பேரே பிராதிபதி கமது” எனறு பிரயோக விவேகம் கூறுகின்றது. பகாபபதம் அகண்டபதமென்றும், பகுபதம் சகண்டபதமென்றும் கூறப்படும. பிராதிபதிகார்த்தமெனினும் அகண்டார்த்த மெனினும் ஒக்கும்.

(க) அவசேதவாதம் கொள்ளுவோர மத்ததிலோ

(1). அநதக்கரண விசிடட சேதனம் பிரமாதாவாம். அதுவே காததா போகசாவாம்

(2) அதக்கரண உபஹித சேதனம் சாஸ்தியாம். ஒரே அநதக்கரணம் பிரமாதாவக்கு விசேஷணமாயும் சாஸ்திக்கு உபாதி பாயு மிருக்கிறது.

சொரூபத்தில் எதற்குப் பிரவேசமுண்டோ அச்சதன்மைய வியாவர்த்தக (வேறுபிரித்தறிவிக்ரும) வஸது வ்சேஷண மெனப் படும.

மற்றப பதார்த்தங்களினினும் வேறுபடுததி வஸதுவின சொரூபத்தை அறிவிப்பது எதுவோ அது வியாவர்த்தக மெனப் படும.

எது வேறுபடுததி அறியப்படுகிறதோ அது வியாவர்த்திய மெனப்படும.

‘நிலகட’ மெனபதில் கடத்தின நீலவாணம் விசேஷணமாம். ரனெனின, நீலகடத்தில் நீலவாணம் பிரவேசித்தது மஞ்சள் வெணை கர முதலிய வாணங்களுடனகூடிய கடங்களினினும் வேறுபடு ததி இந்நிலகடத்தை யறிவிக்கின்றது ஆகையால், நீலவாணம் வியா வர்த்தகமாம், அதனால் விசேஷணமாம். கடம் பரிச்சேத்தியமாம். ரனெனின, மஞ்சள் முதலிய வாணங்களுடனகூடிய கடங்களி னினனும் வேறுபடுத்தப்படும் இந்நிலகடம் அறியப்படுகிறது.

வேறுபடுத்தறியப்படும் பதார்த்தம் பரிச்சேத்திய மென்றும் வியாவர்த்திய மென்றும் விசேஷிய மென்றும் சொல்லப்படும். ‘சனடி புருஷன்’ எனபதிலும் புருஷனுக்குத் தண்டம் வ்சேஷண மாம்.

இவவிதமாகப் பிரமாதாவுக்கு அதக்கரணம் விசேஷணமாம். ரனெனின, பிரமாதாவின் ஸவரூபத்தில் அநதக்கரணத்தின பிர வேச மிருத்தலால் பிரமேய சேதனத்தினினும் பின்னப்படுத்திப்

பிரமாதாவின் ஸ்வரூபத்தை யறிவித்தலால் அந்தக்கரணம் வியாவர்த்தகமாம்.

எது உஸ்துவின் ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகமாயிருக்கிறதோ அது உபாத்யெனப்படும்

(1) ரையாயிகமத்ததில் காண்கோளகத்தால் உளைபட்ட ஆகாசம் சுரோத்திரமெனப்படும். இவ்விடத்தில் காண்கோளகம் சுரோததிரத்திற்கு உபாதியாட. ஏனெனின், சுரோததிரத்தின ஸ்வரூபத்திற் காண்கோளகம் பிரவேசியாமல் வெளியிலுள்ள ஆகாசத்தினின்றும் சுரோததிரத்தை வேறுபடுத்தியறிவிக்கிறது. ஆகையால் கோளகம் வியாவர்த்தகமாம்

(2, கடாகாசம் மணங்களை அன்னத்திற்கு அவகாசம் (இடம்) கொடுக்கிறது எனனுமிடத்திலும் ஆகாசத்திற்குக் கடம் உபாதியாம் ஏனெனின், மணங்கு அன்னத்திற்கு அவகாசம் கொடுக்கும் ஆகாசத்தின் ஸ்வரூபத்தில் கடத்தின் பிரவேசமில்லை கடம் பிருதிவியின் காரியம். அதன்கண் அவகாசம் கொடுத்தல் பொருந்தாது. ஆதலால் கடத்திற்குச் சொரூபத்தில் பிரவேசம் பொருந்தாது, வியாபக ஆகாசத்தினின்றும் வேறுபடுத்தறிவிக்கின்றது. ஆதலால் மணங்கு அன்னத்திற்கு அவகாசம் தருவதாகிய ஆகாசம் எதுவோ அதற்குக் கடம் உபாதியாம்

அதுபோல அந்தக்கரண உபஹித சேதனம் சாக்ஷிபாமென்னுமிடத்தில் அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியாம், ஏனெனின், சாக்ஷியின் ஸ்வரூபத்தில் அந்தக்கரணத்தின் பிரவேசமில்லை, பிரமேய சேதனத்தினின்றும் சாக்ஷியை வேறுபடுத்தியறிவிக்கிறது ஆகையால், ஒரே அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்குபாதியும் பிரமாதாவிற்கு விசேஷணமாமம் இவ்விதத்தால்,

உபாயோ காரியத்தில பிறவேசியாது வியாவர்த்தகமாய வர்த்தமான காலத்திருப்பது.

உருவததோடு கூடியது கடம எனபுழி, உருவம் வீசேஷ ணமாம். கர்ணசட்டுல்லி (முறுக்கு) யோடு கூடிய ஆகாயம் சுரோத்திரேந்திரியம் எனபுழிக கர்ணசட்டுல்லி உபாயாம். இவ்வுபாயியை ஸ்வயாயிகர்கள் பரிசாய (நியாம) கம் எனபர்.

43 பிரகிருதத்திலோ அந்தக்கரணம் ஜடமாயிருக்கின்றது. அதனாலவிஷயப்பிரகாசத் தனமைகூடாது, கூடாமையின், விஷயத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கின்ற சைத்தனனியத்திறகு (ஜீவசாக்ஷிகு) அஃது உபாதியாயிருக்கின்றது. இந்த ஜீவசாக்ஷியானது ஜீவனதோறுமவவவேறாயிருக்கின்றது (வெவவேறென்று கொள்ளாது ஜீவசாக்ஷி துகமென்றுகொண்டால (க) மைத்திரனால் அறிய (அதுபவிக்க) பபட்ட விஷயத்தில சைத்திரனுக்கும் ஸமரண முண்டாதலவேணடும். (உண்டாகாமையின ஜீவசாக்ஷி அனேகமாம்)

- (1). அந்தக்கரண உபஹித சேதனம் சாக்ஷியாம்
- (2) அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் பிரமாதாவாம்
- (1) உபாதியுடையது உபஹிதமெனப்படும்
- (2) விசேஷணமுடையது விசிஷ்டமெனப்படும்

அந்தக்கரண விசிஷ்டப்பிரமாதாவே காததா போகதாவும் சுகியும் துககியுமான சமுசாரி ஜீவனம்

இஃது அவசசேதவாதத்தின் கிரமமாமென்று சாரசாகரண கூறுகின்றது

சுக்ஷர சக்ஷிப் பிரத்தியக்ஷம்.

ii. சுக்ஷராக்ஷியோ மாயோபகித சைதனியம் (மாயையை உபாதியாகவுடைய சேதனம்) அஃதொன்று, என்னை? (க) அதிபூதமான மாயை ஒன்றாயிருக்கதல்ல.

(ஆ). “இந்திரோமாயாபிஃ புருருப ஈயதே-இந்தப்பர மேசுவரன மாயைகளால் வெகு ரூபங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன” எனனும் சுருதியில் ‘மாயாபிஃ’ என்று பகுவுசனம் (பன்மைச்சொல்) இருபடதால் (மாயை பல வென்று அறியப்படுகின்றது) அங்ஙனமாக மாயை ஒன்றென்று எங்ஙனம் கூறலாம்? 25

44. (ச) ‘மாயாபிஃ’ என்னும் பகுவுசனம் மாயையிலிருக்கின்ற சக்திவிசேஷ அபிப்பிராயத்தினாலாவது அல்லது மாயையின்கணுள்ள சத்துவ, ரஜஸ், மாகுணங்களின் அபிப்பிராயத்தினாலாவது பொருந்திவிடுகின்றது.

45. மேலும் “மாபையை உபாதான காரணமென்று அறியவேண்டும். மகேசுவரனை மாயி என்றறியவேண்டும். சிகடபு, வெருபபு, கறுடபு நிறங்களுளதாயும், தனக்குச்சமானமான பிரஜைகளை யுண்டிபண்ணிக்கொண்டும் ஒரு அஜை (மாயை)யை ஒரு அஜன (ஜீவன்) அதுபவித்துக்கொண்டிருக்கின்றன, மற்றொருவன் அதனை விட்டுவிடுகின்றன”

42 (க) மைத்திரன், சைத்திரனென்பன இலக்கண நூலில் சாத்தன் கொற்றனென உதாரணமாகவரும் பெயர்கள் போன்றனவாம்.

(க) அதிபூதமாயை யென்றது சுத்தசேதனைத்தைக் கற்பனையாக மறைத்துள்ள மூலாரு நூனத்தை

“எந்த யோகியானவன் தன மனதில் எவரைத்தியானித்து விஸ்தாரமான அவிததைகையக கடக்கின்றானோ அந்தப் பரமாத்மாவின் பொருட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுகின்றேன்” எனனும்கருதி ஸமிருதிக்களிலடங்கிய ஏகவசன (ஒருமைச்சொல்) பலத்தாலும் இலாகவத்தாலும் (எளிதின முடிதலாலும்) மாயை ஒன்றென்று நிச்சயிக்கப்படுகின்றது ஆகையால் மேற் சொல்லிய மாயோபகித சேதனம் நுகவரசாக்கியாய். அதுவும் அஃது

அதன உபாதியான மாயை அனாதியாயிருத்தலால் மாயை வச்சிங்ங் சைதீங்ங்யம் நுகவரனும் சைதனனியத்திதது மாயை விசேஷணமாயிருந்தால் அது நுகவரனென்றும், உபாதியாயிருந்தால் சாக்கி பென்றும்வியவகரிகப்படுகின்றது நுகவரத்தன்மைக(தர்மத்தித)கும், சாக்கித்தன்மைககும் பேதமேயன்றித்தாமியான நுகவரனுகும் நுகவரசாக்கிககும் பேதமின்று அப்தபபரமேசுவரன ஒருவனாயிருந்தாலும் தனக்கு உபாதியான மாயையின் (க) சத்தவ, ரஜஸ், தமோகுணங்களின் பேத்தினுல பிரமமா, விஷ்ணு, மகேசுவரனென்னும் பெயரை அடைகின்றன.

(க). பரமேசுவரன மாயையின் சத்துவகுணப் பிரதானத்தால் உலகைக்காக்கும் விஷ்ணுவாகவும், இரஜோ குணப்பிரதானத்தால் உலகைப்படைக்கும் பிரமனாகவும், தமோகுணப்பிரதானத்தால் உலகை அழிக்கும் மகேசனாகவும் சொல்லப்படுகின்றென்றதிதல வேண்டும்.

(ஆ). ஈசுவர (க) சாஸ்தி அனாதியாயிருக்கும்மாயின
“ததைக்சுதபவ்யுஸ்யாம பிரஜாயேய—நான வெரு பிரஜைக
ளாக ஆயவிகிதேனென்று பிரஹ்மம் சங்கற்பிச்சுது” என
றற்றொடக்கத்துச் சூருதியினால் சிருஷ்டிகு முன்னர்ப் பரமேசு
வரனுக்குச் சங்கற்பமுண்டானதாகக்கூறுதல் எவ்வனம்பொ
ருந்தும்.

23.

46, (ச) இத்திரிய விஷய சம்பந்த முதலிய காரண வசுதி
னால் ஜ்னோபாதியான ஆபதக்கரணத்தின வித்தி பேயங்கா
எவ்வனம் உண்டாகின்றனவோ ஆவ்வனமே சிருஷ்டிக்கப்போ
கின்ற பிராணிசுளின் கனமவசுத்தினால் பரமேசுவரனுக்குபாதி
யாகிய மாயையினிடத்தில இஃது இப்போது சிருஷ்டிக்கத்தக்க
து, இப்போது பாலனம் பண்ணத்தக்கது, இப்போது சங்
காரம் பண்ணத்தக்கது எனற்றொடக்கத்து விருத்தி விசே
ஷங்கா உண்டாகின்றன ஆபதவிருத்திகளா சாதியா (உபபத்தி
புடையனவரையிருப்பதால் அவற்றிற் பிரதிபிம்பித்த சைகனனிய
மும் சாதி யென்று சொல்லப்படுகின்றது. இவ்வனம் சாஸ்தி

(க. சாஸ்தி எனப்பற்றகு சாஸ்தியே பிரதத்யக்சுமாயிருக்கிற
தென்பது பொருளாதலால் அதற்கு அனாதியாகவே ஞானமுண
டென்பது புலப்படுகின்றது. அவ்வனமாக அது சங்கற்பித்ததென
பது எவ்வனமெனின கூறுதும் —

உபாதியான மாயையும் சேதனமும் அனாதியாயிருப்பினும் ஜீவர
களின் காடவசுத்தினால் சிருஷ்டிக்க வேண்டுமென்னும் விருத்தி உண
டாதலே ஈசுவர சங்கற்பமென்றதரிய வேண்டுமெனாக

(ஜீவசாக்ஷி ஈசுவரசாக்ஷி என) இரண்டு வகையாயிருந்தலால் பிரத்தியக்ஷை ஞானமும் இரண்டு வகையாம்.

47 பிரத்தியக்ஷைத் தன்மையும் ஞேயமான விஷயத்திலிருக்கின்றதென்றும் ஞேயத்தியான ஞானத்திலிருக்கின்றதென்றும் நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆவவிரண்டனும் ஞானத்திலுள்ள பிரத்தியக்ஷைத் தன்மைக்குச் சித்துத் தன்மையே சாமானிய லக்ஷணம்.

பர்வதம் வன்னியுடைத்து என்றொருடக்கத்து ஸ்தலங்கனிதும் வன்னியாதி ஆகாரமான விருத்தி உபகித சைச்சுன்னியத்திற்குத் தன்னுடைய சொரூபாமசம் சுயம்பிரகாசமாயிருப்பதால் பிரத்தியக்ஷைத் தன்மை இருக்கின்றது. ஆகையால் அவ்வவ விஷயாமசப் பிரத்தியக்ஷைத் தன்மையோ முறையியபடியே யாம்.

அந்த லக்ஷணத்திற்குப் பிராந்திவடிவப் பிரத்தியக்ஷைத் தில் அதிவியாபதி யின்று.

இந்தலக்ஷணம் பிரம (பிராந்தி) பரிமைகளுக்குச் சாதாரணமான பிரத்தியக்ஷைத் தன்மையின் நிரூபணத்தினால் அந்தப் பிராந்திப் பிரத்தியக்ஷைமும் லக்ஷியமாயிருக்கின்றது. (ஆகையால் மேற்கூறிய லக்ஷணத்தில் அதிவியாபதியின்றி)

முன்னர்க்கூறிய லக்ஷணம் பிரத்தியக்ஷைப் பிரமைக்குமாத் திரம லக்ஷணமா மென்று சொல்லுமபக்தத்தில் அப்பொழுது விஷயத்திற்கு “அபாதிதம் (பாதிக்கப்படாதது)” என்றோர்

விசேஷணங்கொடுத்தல் வேண்டும். கிளிஞ்சில் முதலியவைகளைச் சாமனியமாய்ப் பார்த்துணடான இதுவெள்ளி என்றற்றொடக்கத்துப்பிராந்தி சமசாரகாலத்துணடான பாதத்திற்கு (இது கிளிஞ்சில் என்றற்றொடக்கத்து ஞானத்திற்கு) விஷயமான பிராக்ரிபாசிக வெள்ளி முதலியவைகளை விஷயமாக வுடைத்தாயிருக்கிறது; உடைததாயிருப்பதால் மேற்சொல்லிய (அபாதித) லக்ஷணமின்று இன்மையால் அதிவியாபதி இன்று.

(ஆ) கிளிஞ்சலின் விசேஷவடிவத்தைப் பாராது சாமானியவடிவைப் பார்த்துமிடத்து அதன்கண் இதுவெள்ளி எனனுமஞானமுண்டாகின்றது. அந்த ஞானத்தினால் வெள்ளியைக் கிரஹிக்கவேண்டுமெனனுமபிரவீரத்தியுண்டாகின்றது. இந்த

(ஈ) விஸ்வாதிப் பிரவீர்த்தியினாலேபிராந்திஞானம் சித்திக்கின்றது. சித்தித்தாலும், அதற்குவிஷயம் பிராக்ரிபாசிகமாயும், பிராக்ரிபாச (தோற்றிப்) காலத்துணடாயுமிருக்கிற வெள்ளி முதலியவைகளைவிஷயமாயிருக்கு மென்பதில் பிரமாணமின்று. என்ன? ஏற்கனவே சித்தமான (இயல்பாகவே பெறப்பட்டுள்ள) தேசாந்தரத்திலுள்ள ரஜசமே அத்ஞானத்திற்கு விஷயமாக சம்பவிககின்றமையின்.

27

(க) நிஷ்பலப் பிரவீரத்தியை பயனில் முயற்சியை)ப்பிறப்பிக்கும் இச்சைமுதலியன விஸ்வாதி எனப்படும் அதனினவெறியது சிவ்வாதி எனப்படும். அஃதாவது சபலப் பிரவீரத்தியைப்பிறப்பிக்கும் இச்சைமுதலியனவாம். விஸ்வாதி ஞானம் பிராக்ரியெனும் சமவாதிஞானம் யதார்த்தமெனும் அறிவு

48 (ச) தேசாப்தரத்திலுள்ள வெள்ளி பேத்திரேந்திரி பத்திரகுச சமீபத்திலிராமயி எ அது பிரத்யயக்ஷத்திரகு விஷயமாகின்றதினறு (ஆதலால் அது கூடாது.)

(ஆ) (அங்குனமாயின) பிரபத்திவடிவ பிரபத்திபக்ஷ விஷயத்திலேயுமான (அறிமகக்ஷடிப) வெள்ளிமுதலியவைகளாலுண்டாகின்ற ஞானமே சமபப்தம் (என்று சொல்லுகின்றேம்). 25

49. (ச) ஞானத்தைச்சமபப்தமாக ஆங்கீகரிக்கின்ற அப்த ஞானவடிவ சமபப்தத்தினுலேயே பர்வதமுதலியவற்றிலுள்ள தீ முதலியவைகளுக்குப் பிரத்யயக்ஷத்தனமை ஏற்படும் ஏற்படுங்காலத்து அதுமானமுதலிய பிரமாணங்களால் யாதொரு பிரயோசனமுமில்லாமற்போய்விடும் [ஆதலால் ஞானமபிரத்யயசத்தி (சமபப்தம்) ஆகமாட்டாது]

(ஆ) வெள்ளியை உணடுபண்ணக்கூடிய ரஜதாவயவங்கு (வெள்ளி உறுப்புகள்) சுகதியிலிராதபோது உன்னுடைய மத்தத்திலும் எங்ஙனம் ரஜதம் உண்டாகும்? 29

50 (ச) உலகத்தில பிரசித்தமான காரணமானது பிராதிபாசிக (தோற்றல் மாததிரமாயுள்ள) இரஜதத்தை உணடுபண்ணுகின்றதினறு. ஆனால் அக்காரணமேவேறு உபேதங்களை மெனின், காமாலை முதலிய தோஷசகித தேததிரமுள்ள புருஷனுக்கு எதிரிலுள்ள திரவியத்தின் சமபப்தத்தினால் இதுவென்கிற ஆகாரமாயும் பளபளப்பாயுமுள்ள அந்தக்காரண விர்த்தி

உண்டாகின்றது. அவ்விருத்தியில் இதமவச்சினன (இது வெனபதனால் வளைவுபட்ட) சைதன்னியம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது. அந்தப்பிரதிபிம்பத்தில் முமகூறியவகையாக விருத்தி வெளிக்கிளம்புவதால் இதமவச்சின்ன சைதன்னியமும் விருத்தி அவச்சின்ன சைதன்னியமும் பிரமாத்தூ சைதன்னியமும் ஒன்றாய் விடுகின்றன.

ஆகவே, பிரமாத்தூ சைதன்னியத்தினும் வேறுகாத விஷய சைதன்னியத்திலுள்ள அவிததையானது பளபளப்பு முதலிய சாதிருசியத்தின (ஒப்புமையின்) தரிசனத்தால் உத்தேயத்தை (பிரகாசத்தை) யடைந்த இரஜத சம்ஸ்காரத்தைச் சகாயமாகவுடையதாயும் காமாலையாதி நேத்திரதோஷத்தோடு கூடினதாயுமிருப்பதால் இரஜதாக்காரமாகவும் இரஜதஞ்ஞாபாச (வெள்ளிருளானப பிராந்தி) ஆகாரமாகவும் பரிணமிக்கின்றது.

ப ரி ன ம ம் .

உபாதான (முதற்) காரணத்திற்குச் சமானமானசத்தை யுடைய காரியந் தோனமுதல பரிணமமாம்.

வி வ ரீ த் த ம் .

உபாதானகாரண (அதிஷ்டான)த்திற்கு விபரீதமான சத்தையுடைய காரியந் தோனமுதல விவர்த்தமாம்.

பிராதிபாசிக இரஜதமோ அவிததையின பரிணமமென்றும் சேதனத்தின விவர்த்தமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

அவிததியாபரிணமமா(திரிபா)ன இரஜதமும் அவிததை

க்கு அதிஷ்டானமான இத்தமவச்சினன சைதனனியத்திலிருக்கின்றது.

நமமுடைய (வேதாந்த சிந்தாந்த) மதத்திலோ எல்லாக் காரியமும் தமக்கு உபாதானமான அதிஷ்டானத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருக்கின்றனவெனபது நியமமாம்

(ஆ) இராஜதம சைதனனியத்திலிருக்குமாயின அதற்கு இஃது இராஜதமென்று முன்னிருக்கும் வஸதுவுடனெவ்வனம் தாதாத்மியம் பொருந்தும்? 30.

51 (ச) எவ்வனம் நியாயமத்ததில் சுகாதிகளுக்கு அதிகரண(இட)மான ஆத்மாவிற்குச் சரீரம் அவச்சேதகமாயிருப்பதால் ஆத்மாவிலிருக்கின்ற சுகமுதலியவைகள் சரீரத்திலிருப்பதாகக் காணப்படுகின்றனவோ, அவ்வனமே சைதனனியமாத் திரம் இராஜதத்தைக்குறித்து அதிஷ்டானமன்று (ஆனால்) அதற்கு இத்தமவச்சினன சைதனனியம் அதிஷ்டானமாம். ஆகையால் இத்தம் பதார்த்தம் (சுகதி) அவச்சைதனனியத்திற்கு அவச்சேதகமாயிருப்பதால் இராஜதத்திற்கு முன்னிருக்கும் வஸதுவுடன் சம்பந்தஞானம் பொருந்துகின்றது.

அந்தவிஷய சைதனனியத்திற்கும் அந்தக்கரண உட்கித சைதனனியத்திற்கும் அபேதமிருப்பதால் விஷய சைதனனியத்தில் இராஜதம் அதத்தியஸ்தமாயிருந்தாலும் அது சாக்ஷியினிடத்தில் அதத்தியஸ்தமென்றும் கேவலசாக்ஷிவேத்தியமென்றும் சுகாதிகளைப்போன்று மற்ருன்னிறைறியப் படாததென்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

(ஆ) (இரஜதம்) சாக்நியினிடத்து அத்தியஸ்தமாயி
ருக்கிறதென்று சொல்லுமிடத்திலுள்ள சகியென்னுமஞானம்
உண்டாகுவது போன்று ஈன இரஜதமென்னுமஞானமும்
உண்டாதலவேண்டும் 31.

52 (ச) சுகாதிகா அநக்கரண அவசசினை சைதன
னியத்தொருக்கிற அவிதநையின காரியாயிருப்பதால், நான
சுசென்னுமஞானம் உண்டாகின்றது. சுகாதிகா கடாதிக
ஸோபபோல சுத்தசைதனனியத்திலுள்ள அத்தியஸ்தமாயிருக்கி
றான ஆனால் எது எவவிதமான அதுபவத்தினாலுண்டானசம்ஸ்
காரசகிதமான அவிதநையினாலுண்டாகின்றதோ அஃது அவ
விதமான அதுபவத்திற்கு விஷயமாகவிருக்கின்றதென்பது நிப
மமாம்.

ஆகவே, கடம் இதுவென்னும் அதுபவத்தினாலுண்டான
சமஸ்காரத்தைச்சுகாரி(துணை)யாகவுடைய அவித்தியாஜனையி
யமாயிருப்பதால் இதுவேண்டும் அதுபவத்திற் றிஷயமாயிருக்கி
ன்றது. அந்தக்கரணமோ ானென்கிற அதுபவத்தினாலுண்டான
சமஸ்காரத்தைச் சுகாரியாகவுடைய அவித்தியாஜனையி
யிருப்பதால் நானேண்டும் அதுபவத்திற் றிஷயமாயிருக்கின்றது.

சரி இத்தீரியமுதலானவைகளோ இருவகை (யான என
தென்னும்) அதுபவங்களால் உண்டான சமஸ்காரத்தைச் சுக
காரியாகவுடைய அவித்தியா காரியாமாயிருப்பதால் இருவகை
அதுபவத்திற்கும் விஷயமாயிருக்கின்றன. அகனனமே, இஃது என
சரிம, நானதேகி, நானமனிதன, நானபிராமணன, இது

கண, நான்குநுடன, இதுகாது, நான்செவிடன் என்றற்றொடக் கத்து இருவகை அதுபவமுமுண்டாகினமன.

பிரகிருத்ததிலோ, பிராதிபாசிக வெளளி பிரமாதநுசைத னலியத்தோ டபேதமான இதமமசாவசசின்ன சைதனனி யத்திலிருக்கிற அவிததையினாலுண்டாயினும், இதுவெளளி யென்று யதார்த்தமான வேள்ளியைப் பார்க்குமிடத்தில் இது வெனனும் அதுபவத்தினாலுண்டான சமஸ்காரஜனனியமாயிரு ப்பதால் இஃதேனும் அனுவதத்திற்கு விஷயமாயிருக்கின்ற தேயன்றி நானேனும் அதுபவத்திற்கு விஷயமாகவிலையென றறித்துக்கொள்ளல வேணமும்.

(ஆ) இவ்வாறிருப்பினும் மித்தியாஜதம் சாக்ஷாத் சாக்ஷிபுடன சமபந்தப்பட்டுருக்கின்றமையின அதற்குப் பாணம் (தோற்றம்) சமபவிக்ருங்கால் ரஜதத்தை விஷயமாகவு டைய பிராந்திவடிவ அவித்தியாவிர்த்தியை யாது பிரயோஜனங் கருதி ஒப்புக்கொள்ளலவேணமும் ? 32.

5. (ச) நீ சங்கிதத்து ஒப்புக்கொள்ளாததக்கதனது; (ஏனெனின) வெளளியை விஷயமாகவுடைய விருத்தியுபகித சைதனனியத்தின சததையைப்பார்க்கிலும் வேறுசததை யில்லாமைபே விஷயப் பிரதீதிக்ருத்ததிற்குக் காரணமாம். ஆகலின, வெளளியின பிரதிபக்ஷததனமை சித்திக்ரும நிமித்தம் அவித்தியாவிருத்தி அங்கீகரிக்கப்பட்ட தெனக

(ஆ.) (கிளிஞ்சிலைப்பார்த்து இதுவெள்ளியெனனும்நான முண்டாகுமிடத்து) இதுவெனனும் விருத்திக்ரும இரஜத

மென்னும் விருத்திக்கும் தனித்தனியாக ஒவ்வொருவிஷயம் இருக்கும்போது குரு (மீமாம்சகர்களுள் ஒருசாராராகிய பிரபாகரர்) மதம்போன்று (க) விசிட்டஞானத்தை யங்கீகரிககாத விடத்துப் பிராந்தி ஞானம் எங்ஙனம் சித்திக்ரும? 33.

54. (ச) ி இவ்வனம் சங்கித்ததுசரியன்று இதுவெனனும் விருத்தியிலும் இரஜதமென்னும் விருத்தியிலும் பிரதிபிம்பித்துள்ள சைதன்ரியம் ஒன்றே அது சத்தியவஸ்து மித்தியாவஸ்துவெனனும் தாதாதமியத்தைக்கிரஹிதபகால (கிளிஞ்சிலில் இதுவெனளியென்றுண்டாகும் ஞானம்) பிராந்தியென்று கிரஹிக்கப்பட் டிருக்கின்றது. ஆகையினாற்றான், சாக்ஷிஞானம் சத்தியவஸ்துவையும் மித்தியாவஸ்துவையும் விஷயமாகவுடைத்தாயிருக்கின்றது, இருக்கின்றமையின், அது பிரமாணமென்னும் நியம மினறும். ஆகையால், பிராசீனர்கள் (சாக்ஷிஞானத்தை) அபிரமாணமென்று கூறியதும் அங்கீகரிககத்தக்கதே.

(க) குருமதத்தீனாயாணசேசுகதியில் இரஜதப்பிராந்தியுண்டாகின்றதோ ஆண்டு நேத்திரததிருத்த தனவிருத்தி வாயிலாகச் சுக்தியுடன் சம்பந்தமுண்டாய இதுவென்றுசுக்தியின சாமானியஞானம் உண்டாகின்றது, இரஜதத்தீன் ஸ்மரணமு முண்டாகின்றது.

இஃதுஇரஜதம் என்பதில் இரண்டு ஞானங்களுள் அவற்றுள் (1) இதுவெனனும் அமசமோ சுகதியின் சாமானியப்பிரத்தியக்ஷ ஞானமாம், (2) இரஜதமிருக்கின்ற தென்பதோ இரஜதத்தீன் ஸ்மிருதிவடிவஞானமாம்,

இவ்வாற்றால் இது வெள்ளியென்பதில் இரண்டு ஞானங்களுள் ஆனால் பிரமாதாவின பயதோஷமும் பிரமாணத்தின் இருளதோ

(ஆ) சித்தாந்தத்தில், தேசாந்தரத்தில் இருக்கின்ற இரஜதமும் அவித்தியா ஜனனியமாயிருக்கிறது; அததியஸ்தமாயுமிருக்கின்றது அங்ஙனமிருக்க, எங்ஙனம், சுகதிரூபியத்திற்கு (கிளிஞ்சலில் தோன்றிய வெள்ளிகு) வியாவகாரிக வெள்ளியைப்பார்க்கிலும் வேற்றுமையுண்டாகும்? 34

55 (3) நீ கூறியது உசிதமன்று உனமதத்தில் எல்லாம் சத்தியம் அங்ஙனமிருப்பினும் சில ஸ்தணிகம், சில ஸ்தாயி (ஸ்திரமாயிருப்பது) என்பதில் யாது காரணமோ அச்சபாவ விசேஷமே எனக்குங்காரணமாம் அல்லது கடாடிகளின் அத்தியாசத்தில் அவிதையே நேரடிமாயிருப்பதால் அதுவே காரணமாம். சுகதியின இரஜத அததியாசத்திலோ அவித்தியா வுமுமாகிய இவற்றின் பலத்தினால் “எனக்கு இரண்டு ஞானங்களு ண்டாயிருக்கின்றன” வென்று புருஷனுக்கு விவேகமுண்டாகின்றதி ல்லை இதுவென்னும் அமசமான சுகதியின் சாமானியஞானம் யதா ர்த்தமாம் முன்பார்த்த இரஜதத்தின் ஸ்மரணவடிவ ஞானமும் யதார்த்தமாம் என்றாலும், எனக்கு இரண்டு ஞானங்களுண்டாயின், அவற்றுள் ஒன்று சுகதியின் சாமானியப்பிரத்தியக்ஷஞானம், மற்றொன்று இரஜதத்தின் ஸமிருதிவடிவஞானம் எனனும் விவேகமுண்டாகின்றதில்லை இவ்விரண்டு ஞானங்களின் அவிவேகத்தைப் பிராந்தியேனபா பிராந்தியுண்டாகு மிடங்களிலெல்லாம் அவர்கள் மதப்படி இவ்வாற்றிதலவேண்டுமே இதில்

- 1 இது வென்னும் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் சாமானியமென்றும்,
- 2 வெள்ளியென்னும் ஸமிருதி ஞானம் விசேஷணமென்றும்,
- 3, இஃது இரஜதமென்னும் ஞானம் விசித்தமென்றும் அறிதல் வேண்டும்.

தோஷமேயன்றி நேத்திராதி தோஷங்களும் காரணமாக ஆகையால், ஆகத்துக (இடையேயுண்டான) தோஷ ஜன்னியமாக யிருப்பதால் அது பிராதிபாசிகமென்பதற்காரணமாக ஆகையற்றான சொப்பனத்திற்காணப்படுகின்ற தோ, யானை முதலிய பன்ம ஆகத்துகமான நிபத்திராதி தோஷ ஜன்னியமாயிருப்பதால் பிராதிபாசிகமாயிருக்கின்றன

(ஆ) சொப்பனஸ்தலத்தில் முன்னரதுபவிககப்பட்ட ரத்தாதிக்காரின ஸமரணத்தினாலேயே வியவகாரம் சித்திப்பதாயிருக்க, ஆண்டு ரத்தாதிக்கா உண்டாகின்றனவென்று கற்பிப்பது கூடாது, ஏனெனின, (க) கௌரவதோஷம் வருகின்றமையின.

35.

56 (ச) சொப்பனஸ்தலத்தில் ரத்தாதிக்காரின ஸமரணத்தை மாத்திரம் ஒப்புக்கொள்ளுமிடத்து ரத்ததைப்பார்க்கிறேன, பாரத்தேன என்றுண்டாகும் அதுபவத்திற்கு விரோதம் வருகின்றமைபாலும் “பின்னர் ரத்தங்களையும், குதிரைகளையும், மார்க்கங்களையும் சிருஷ்டிக்கின்றன” என்று ரத்தாதிக்காரின சிருஷ்டியைக்கூறும் சருத்திக்கு விரோதம் வருகின்றமைபாலும் அது (சொப்பன உலகம் ஸமிருதி வடிவமென்பது) அங்கீகரிக்கத்தக்கதன்று.

சுகதிர்ஜநம்போற் சொப்பனத்திற்காணப்பட்ட ரத்தாதி

(க). ஒரு வஸதுவ்னாலேயே ஒரு காரியம் சித்திக்கக்கூடியதாயிருக்க, அதற்குப் பலவஸதுகளை வேறுவாகக் கற்பித்தல் மிகைபடக்கூறலெனலும் கௌரவ தோஷமாம்

(தேர்முதலியவை)களும் பிராதிபாசிகங்களாம். எவ்வளவு காலம் அவைகளின் தோற்றம் ஏற்படுகின்றனவோ அவ்வளவு காலம் அவை நிகழ்கின்றன.

(ஆ) சொப்பனத்திற் காணப்பட்ட ரதாதிகளுக்கு அதிஷ்டானமான தேசமும் காணப்படுகின்றது. அது சமீபத்திலிராமையின் அநிர்வசனீயமான பிராதிபாசிகதேசமென்றே அங்கீகரித்தல வேண்டும். அப்போது ரதாதிகளின் அந்தியாசம் எவ்விடத்தினின்றும் உண்டாகின்றது? 36.

57. (ச) [சொப்பனத்திற் காணப்படுந் தேசம் (இடம்) சொப்பனபதார்த்தங்களுள் ஒன்றாயிருக்க, அப்பதார்த்தங்களுண்டாவதற்குத் தேசம் யாதென்று வினாவப்பட்டது] சொப்பன ரதாதிகளுக்குச் சுயம்பிரகாச சைதனனியம் அதிஷ்டானமாயிருக்கின்றது. அங்ஙனமிருப்பதால், தோனுகின்ற ரதாதிகளு இ ருக்கின்றனவாய்த் தோனுகின்றன.

சுத்தரூபமாய் விளங்குஞ் சைதனனியமே அதிஷ்டானம் தேசவிசேஷமும் சைதனனியத்தில் அநயஸ்தமாயிருக்கின்றது. அதுவும் பிராதிபாசிகம் ரதாதிகளில் இரத்திரியத்தினால் கிரகிக்கப்படுந் தன்மையும் பிராதிபாசிகமே, ஏனெனின, அப்பொழுது எல்லா விரத்திரியங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன.

நான் யானெனன்று சொப்பனத்திற் றேற்றமுண்டாகட்டுமென ஞ்ஞவன சங்கிப்பானேயாயின, அதற்குச் சமாதானம் முன்னரே (52-வது பாராவில்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது,

சொப்பனத்திற் காணப்படுங் கஜாதிகள் சாக்ஷாத் (நேரே) மாயையின் பரிணாமமென்று சிலரும் அநதககரணத்தின வாயிலாக மாயையின் பரிணாமமென்று சிலரும் கூறுவர்

(ஆ.) கஜாதிகள் சுதத சைதன்னியத்தினகண அத்தியஸ்தமென்று கூறுமிடத்து இப்போது (விழித்த காலத்தில) அதிஷ்டான சாக்ஷாத்காரமினமையின் விழித்துக்கொண்டகாலத்துஞ் சொப்பன தரிசன கஜாதிகளிருக்கடமே? 37.

58 (ச.) காரியத்தின நாசம் இருவகைத்தாம்

1. ஒன்று உபாதான காரணத்தோடுகூடவே நசித்து விடுவது.

11. மற்ருென்று உபாதான காரணமிருக்குமபோதே நசித்துவிடுவது.

1. முனைதற்குப் பாத்மெனறும்,

11. பினைதற்கு நிவிர்த்தி யென்று பெயராம்.

i பாதத்திற்குககாரணம் அதிஷ்டானத்தின சாக்ஷாத்காரம். அநதச்சாக்ஷாத்கார (பிரத்தியக்ஷ)மின்றி உபாதான காரணமான அவித்தை நிவிர்த்திபாவதினறு.

11. இரண்டாவதற (நிவிர்த்திக)குககாரணம் விரோதி விருத்தியுண்டாவதற தோஷநிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது (அதுவே காரணம்).

ஆகையால், ஈணடுப பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமின்மையின் சொப்பனத்திறேனறிய பிரபஞ்சமானது பாதிக்கப்படுகின்ற தினறு; உலக்கையடியால் கடாதிகள் உடைவதுபோலும்.

அல்லது விரோதியான வேறு ஞானமுண்டாவதால் சொப்பனத்திற்குக் காரணமான நித்திரை முதலிய தோஷங்களுந்நாசகதையடைகின்றன, அடைவதால், ஐஜாதிகள் நிவிரத்தியடைவதில் விரோதம் யாது?

இங்ஙனம் காரியநாசம் (க) இருவகைத்தென்று சித்திபதாலும் சுகதியிறமேனறிய வெள்ளி சுகதியவச்சினன சைதனனியத்திலிருக்கின்ற (உ) தூலாவிததையின் காரியமென்று சொல்லுமிடத்து இது சுகதியென்னும் ஞானத்தினால் அதனஞ்ஞானதோடுகூட ஐஜகத்திற்குப் பாதமுண்டாகின்றது (ங) மூலாவிததையின் காரியமென்று சொல்லுமிடத்து, மூலாவிததையோ பிரஹ்ம சாக்ஷாதகாரத்தினாலேயே நிவிரத்தியாகின்றமையாலும் சுகதி ஞானத்தினால் நிவிரத்தியாகாமையாலும் சுகதி ஞானத்தினால் நிவிரத்தி மாந்திரமேயன்றிப் பாதமுண்டாவதினும்; உலககையினடியினால் கடத்திற்கு நாசமுண்டாவதுபோலும்.

(க) (1) காரியமான கடம் தன் காரணமான மண்ணுடன் கூடத் தனக்கெனச் சொருபமொன்றில்லாததென்று நிச்சயப்படுத்துபது.

(2) காரியமான கடம் தன் காரணமான மண்ணில் லயத்தை யடைவது நிவிர்த்தி.

இவ்விருண்டன முன்னது அத்தியந்தநிவிர்த்தியென்றும் பின்னது லயநிவிர்த்தியென்றும் சொல்லப்படும்.

1. காரியமான ஆடை தன் காரணமான நூலுடன் நாசத்தையடைவது அத்தியந்தநிவிர்த்திக்கு உதாரணமாக

(2) இரஐஜம் முதலிய உபகித (கயிறுமுதலியவற்றை உபகித

(ஆ) சுத்தியில இரஜதத்தோன்றுஞ் சமயத்தில் (அவ்
விரஜதத்திற்கு) பிரதிபாசிக சததை அங்கீகரித்துள்ளபடியால்
இஃது இரஜதமனமென்று திரைகாலிக நிஷேதஞ்ஞானம் (முககா
லத்து மின்மென்னுமுணர்ச்சி) வாராம,ர போயவிமே ஆனால்
இப்போது கடம் சுறுப்பனது எனபதபோல இப்போது இது
வெள்ளியனமென்னும ஞானமுண்டாகிறது 38.

59 (ச) இயவிடத்து, இரஜதத்துவாவசரினந்தைப் பிரதி
யோகியாக (எதிர் மறையாக)வுடைய அபாவம் நிஷேத ஞான
த்தின விஷயமன்று. ஆனால், லௌகிக பாரமார்த்திகத்துவா
வசரினன பிரதிபாசிக இரஜதத்தைப்பிரதியோகியாகவுடைய
அபாவம்நிஷேத ஞானத்திற்கு விஷயமாக; (ச) வியதிகரண
தர்மாவசரினந்தைப் பிரதியோகியாகவுடைய அபாவத்தை
அங்கீகரித்திருக்கின்றமையின.

(ஆ) பிரதிபாசிக இரஜதத்தில் பாரமார்த்திகத்தன்
மை அறியப்பட்டதா? அறியப்படாததா? அறியப்படாவிட
த்து எல்லாப்பிரதியோகியின ஞானமுமிராமையின அபாவப்

யாகவுடைய)சைதனனியத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானம் தூலாந்ஞான
மெனப்படும். அவலதாந்ஞானமெனபதும்துவே.

(ஈ) சுத்த சைதனனியத்தை (பிரஹ்மத்தை) மறைக்கும் அஞ்
ஞானம் மூலாந்ஞானமெனப்படும். காரண அஞ்ஞானமெனபதுவும்
இதுவே.

(ச) வியதிகரண தாமாவசரினம்—வேறிடத்திலுள்ள தர்
மத்தை யவசேதகமாகவுடையது.

பிரததியக்ஷமுண்டாகமாட்டாது. அந்தப்பாரமார்த்திகத்தன்மை அறியப்பட்டதென்று சொல்லுமிடத்து அபரோக்ஷஞானம் அக்காலத்திலிருக்கின்ற விஷய சத்தையோடு கூடிய தெனனும நியமிருப்பதால் இரஜதத்திலிருக்கின்ற பாரமார்த்திகத்தன்மையும் இரஜதம்போல் அநிர்வசனீய மாகவுண்டாகின்றதென ரொப்புகொள்ளல வேண்டும். ஆகையினால், அந்தப் பாரமார்த்திகத்தன்மையுடன் கூடிய இரஜதமிருக்கும் போது பாரமார்த்திகத்தன்மையை அவசசேதகமாகவுடைய பிரதியோகியோடு கூடிய அபாவம் அதி (சுகதியி) லெப்படியிருக்கும்? 39.

60. (ச) அதிஷ்டானத்திலுள்ள பாரமார்த்திகத்தன்மை இரஜதத்திற்குள்ளாகின்றதேயன்றி யதிலுண்டாவதாக அங்கீகரிப்பதினாலும். ஆகையினால், எவ்விடத்தில் ஆரோப்பியமானது சம்பீதத்திலின்றோ, அவ்விடத்திற்குள்ள பிரதிபாசிகவஸ்து உண்டாவதாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. இங்ஙனம் அங்கீகரிப்பதினாலேயே, ஜபாகுசமம் (செவ்வரத்தம்பூ) இந்திரியசம்பந்த முடைததாயிருப்பதால் அதனசிகப்பு ஸபடிக்கத்தில் தோற்றுகிறபடியால் ஸ்படிக்கத்தில் அநிர்வசனீயமான லெளகீகத்தியம் (சிகப்பு) உண்டாவதினாலும்.

(ஆ) இங்ஙனம் அங்கீகரிக்கின்ற, எவ்விடத்தில் ஜபாகுசமம் வேறுதிரவியத்தினால் மறைபட்டிருப்பதால் இந்திரியசம்பந்த மற்றதாக விருக்கின்றதோ அவ்விடத்தில் லெளகீகத்தியம் தோன்றுகின்றபடியினால் பிரதிபாசிகமான லெளகீகத்தியம் ஓடபுகுகொள்ளலவேண்டும் 40.

61. (ச.) அங்ஙனமொப்புக் கொள்ளாகல் இஷ்டந்தான். இங்ஙனமே பிரத்தியக்ஷமான வேறுபிராந்திகளிலும் பிரத்தியக்ஷசாமானிய லக்ஷணமிருக்கின்றதென்றும் பதார்த்தப்பிரத்தியக்ஷலக்ஷணமின்றென்றும் தெரிந்தகொள்ளலவேண்டும்.

மேற்கூறிய பிரத்தியக்ஷம்.—

i இஃதிரிய ஜனனியம் 11. இஃதிரிய அஜனனியமென்றிருவகைத்தாம்

அவற்றுள், 1. சுகாதிப்பிரத்தியக்ஷம் இஃதிரியத்தாலுண்டாகாதது. சுகாதிகள் மனத்தினாலுண்டானாலும் மனது இஃதிரியமன்றென்று முன்னரே நிராகரிகப்பட்டது

ii. கிராணம், இரசனை, சக்ஷுசு, சுரோத்திரம், துவக்கு என இஃதிரியங்கள் ஐந்தாம். இவ்விந்திரியங்கள் தத்தமது விஷயங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டே பிரத்தியக்ஷஞானத்தை யுண்கிபண்ணுகின்றன

அவற்றுள் —கிராணம், இரசனை, துவக்கு என்னுமிம் மூன்றிந்திரியங்களும் தத்தம் ஸ்தானத்திலிருந்துகொண்டே (முறையே) கருதப்பிரத்தியக்ஷம், இரசப்பிரத்தியக்ஷம், பரிசுப் பிரத்தியக்ஷங்களை யுண்கிபண்ணுகின்றன.

சக்ஷுசம், சுரோத்திரமும் சுயீமல (தாமாகவே) விஷய தேசத்திற்குச்சென்று தமதுவிஷயங்களைக் கிரகிக்கின்றன.

சுரோத்திரேந்திரியமும், சக்ஷுராதிகளைப்போன்று பரிசுசினன (கண்ட) மாயிருப்பதால் பேரிமுதலிய வாதத்யதேசங்களில் (அதற்கு)கமனம் (போதல்) சம்பவிக்ரமம். ஆகையி

ஹறாஸ, பேரிசபதம எனஹ கேட்கப்பட்டதென்னு மது பவமிருக்கின்றது.

(க.) வீசிதரங்க நியாயத்தினால் சபதம கர்ணதேசத் தையறாட்கின்ற தென்னும ஸையாயிகர்கள் கொள்கை அங்கீகரிக்கத்தக்கதன்றும், ஏனெனின, அநேகசபதங்கட்கு உற்பத்தி கற்பிக்கவேண்டியதா யிருத்தலின் அது கௌரவமாட.

மேலும், பேரிசபதமானது எனஹ கேட்கப்பட்டதென்னும பிரத்தியக்ஷத்தையும் பிராந்தியாகக் கற்பிக்கவேண்டியிருத்தலின் அதுவும் கௌரவமாட

ஆகையால் மேற்கூறியவாறு சுரோத்திரோத்திரியம் விஷய தேசத்திறசென்று விஷயத்ததைக்கிரவரிக்கின்ற தென்று கூறுவதே தகுதியாம. ஆகையினால், பிரத்தியக்ஷம் இங்கு விரித்துரைக்கப்பட்டது.

பிரத்தியக்ஷ பரிச்சேதம்

மு ந் நி ந் நு .

(க). வீசிதரங்கம்—ஒரலையினின்றும் மறரோலையுண்டாதல், நியாயம்—திருஷ்டாந்தம் சமுத்திரஜலத்தில் ஒரலையினுனிப்பாகத்தில் மறரோலை யெழும்புகின்றது. அஃவலையினுனிப்பாகத்தினின்று மறரோலை யெழும்புகின்றது இங்ஙனமே ஒரே கிழக்கு முதலிய தக்கில அவலைகளது பரம்பரை (தொடாச்சி)யின் பிரவாகம் போயக்கொண்டேயிருக்கும் அதுபோல, முதற்சத்தத்தினின்றும் இரண்டாவதும், இரண்டாவதினின்றும் மூன்றாவதுமாக, முன்முன் சத்தங்களினின்றும் பின்பின் சத்தங்களினுற்பத்தி ஒரே கிழக்கு முதலிய தக்கிலுண்டாகுமெனக்.

வீசிதரங்க நியாயமேயன்றிக் கதம்புகோளநியாயமும் ஸையாயிகர் அங்கீகரித்திருக்கின்றனா. அதுவருமாறு:— எங்ஙனம் கதம்ப

அ நு ம ன ப ரி ச சே த ம் .

அநுமானப்பிரமாணம்.

62 பிரத்யகூப பிரமாணம் நிருபிததபினனர் அநு
மானப்பிரமாணம் (க) நிருபிக்கப்படுகின்றது.

அநுமிதியினகரணம் அநுமானம் அநுமிதியும் வியாபதி
ஞானத்தனமயினால் வியாபதிஞான ஜனனியமாம். (உ)
வியாபதிஞானத்தின அநுவியவசாய முடலிய ஞானங்கள்

கோளகத்தின நடுவினின்று எல்லாத்குக்களையும் நோக்கி இத்தக
ளெழுகின்றனவோ அநவனமே எந்த நடுவிடத்தில் முதற்சத்த மு
ண்டாகின்றதோ அதினின்றும் கிழக்கு முதலிய பத்துத் திசைகளி
னும் பத்துச் சத்தங்களுண்டாய் அப்பத்துச் சத்தங்களினின்றும் வே
று பத்துச் சத்தங்களுண்டாம் இவ்வாறு பத்துத் திசைகளிலும்
முன் முன் சத்தங்களினின்றும் பின் பின் சத்தங்களுண்டாகின்றன
என்பது

(க) நிருபிததலாவது - இதுலக்ஷணம், இதுபிரமாணமென்னும்
ஞானத்திற்கு அநுகூலமான சபதப்பிரயோகம்

(உ) அநுவியவசாய ஞானம் வியாபதி ஞானத்தினாலுண்டா
னாலும், வியாபதி ஞானம் விக்ஷயமாயிருந்துகொண்டு அவ்வனுவியவ
சாய ஞானத்திற்குக்காரணமாயிருக்கின்றதேயன்றி வியாபதிஞானத்
தன்மையினால் காரணமாவதன்று.

திரிப்புக்கோசர ஞானம் அநுவியவசாயமெனப்படும, அல்லது
ஞானத்தின ஞானம் அநுவியவசாயமெனப்படும, அஃநாவது விக்ஷ
சாய ஞானத்தை அநுசரித்த ஞானமெனப்பது.

இது கடமென்னும் ஞானம் வியவசாய ஞானமாம்.

கடத்தை நானறிந்தேனென்னும் ஞானம் அநுவியவசாய
ஞானமாம்.

வியாபதிஞானத்தனமையால் (ங) வியாபதிஞான ஜன்னியமன்று, ஆகையால் அவை அதுமிதியாகமாட்டா.

அதுமிதியின் காரணமே வியாபதி ஞானம்; அதன் சமஸ்காரம் இடையின்றியேன்றிய வியாபாரம்; (ச) மூன்றாவதாய் இலங்கபராமரிசம் (குறியாராய்ச்சி) அதுமிதியின் காரணமன்று. அநதப்பராமரிசத்திற்கு அதுமிதியிற் காரணமாயிருப்பதேசித்திககாமையின் அசாதாரண காரணத்துவமாகிய காரணத்தனமையானதுவெகு தூரத்திற் றாளப்படடது.

63. அதுமிதியானது சமஸ்காரத்தினாலுண்டாகின்றதென்று சொல்லுமிடத்து அதற்கு ஸமிருதித்தனமையேற்படுமென்று ஆசங்கிப்பையாயின் (அப்போது ஸமிருதிக்கு லக்ஷணம வேறுவகையாகக் கூறுகின்றோம்).

ஸமிருதியின் பிராகபாவத்தி (முன்னினமையி)னாலுண்டாகின்றது அல்லது சமஸ்காரத்தினால் மாத்திரமுண்டாகின்றதென ஸமிருதியின் காரணத்தைக் கற்பிப்பதால் சமஸ்காரத்துவம்ச (நாச)த்திற்குச் சாதாரணமான சமஸ்கார ஜனனியத்துவமானது ாண்டப்பிரயோசனமாகும்.

(ங) யாண்டுப புகை ஆண்டுத் தீயென நியதமான உடனிகழ்ச்சி ஞானம் வியாப்தி ஞானமெனப்படும்

(ச). “அடுக்களை முதலிய திருஷ்டாந்தத்தில் வனனிக் கும தூமத்திற்கும் பெரும்பாலும் உடனிகழ்ச்சி காண்டலால் வியாபதியத்தனமையாலுண்டாகும் தூம ஞானம் முதலாவது. அதன் பின் பருவத்தமுதலியவற்றில் தூமத்தைக் கண்டு வியாபதியத்தனமையான அதை நீண்டதல் இரண்டாவது, அதன் பின் ஆண்டே வியாபதியத்தனமையான தூமத்தின் பராமரிசம் ‘வணனி வியாபிய தூம முண்டயது இது’ எனலும் வடிவினதாயுண்டாகின்றது. இவ்வாறான அது (இலங்கபராமரிசம்) மூன்றாவதாமெனல அறிவிக்கப்பட்டது.” என்று தாகக் கௌமுதி கூறுகின்றது

(ஆ.) எவ்வதிகரண (இட)த்தில் வியாபதிஸ்மரணத்தி
(நினைப்பி)னால் அதுமிதி யுண்டாகின்றதோ அவ்வதிகரணத்
தில் எங்ஙனம் சம்ஸ்காரம் அதுமிதியினகாரணமாகும்? 41.

64 (ச) வியாபதிஸ்மரணத்தினால் அதுமிதியுண்டாகின்ற
விடத்திலும் வியாபதியின் சமஸ்காரமே அதுமிதிகளுக்கு காரண
மாயிருக்கின்றது. ஸ்மரணமுண்டாயின சமஸ்காரம் நாச
மடைகின்ற தென்னும் நியமமுமின்று, (ஏனெனின்) ஸ்மரண
மானது தொடர்ச்சியாயுண்டாவதால் (அதற்குக் காரணமான
சமஸ்கார மிருக்கின்றதென்று தெரியவருகின்றது). ஆனால்
அனுபுத்த (பிரகாசத்தை யடையாமலிருக்கின்ற) சம்ஸ்கா
ரத்தினாலும் அதுமிதியுண்டாகடிகமே யெனனு மாசேஷபத்
திற்கு அந்தச் சமஸ்காரத்தின் பிரகாசமும் சககாரிகாரணமா
மெனபது சமாதானம்

ஆகையினால் இது (பர்வதம்) தூமத்துடன் கூடியதென
னும் பக்ஷத்தரும் ஞானத்தினால் தூமமானது வனனி வியாபதி
யோடு கூடியதென்னும் அதுபவத்தினாலுண்டான சம்ஸ்காரத்
தின் உத்போதம் (வெளிப்படுதல்) இருக்குமபோது வனனி
யோடு கூடியது இஃதென்று அதுமிதி யுண்டாகின்றது

இடையில் வியாபதி ஸ்மரணத்தையாவது, அந்த வியாபதி
ஸ்மரணத்தினாலுண்டான வனனி வியாபதியோடு கூடியதென
தூமம் இத்தத் தூமத்தோடு கூடியது பர்வதம் எனனும்
விசேஷத்துடன் கூடியஞானத்தையாவது ஏதுவாகக் கற
பிப்பதில் (ஏனெனின்) கௌரவம் வருகின்றது. டியாலும்
பிரமாணமிர வராலுமெனக.

அவற்றுள், வியாபதிஞானம் வன்னிஞான அம்சத்தில் கரணமேயன்றிப் பர்வதஞானத்திற் காரணமன்று.

பர்வதம் வன்னியோடு கூடியென்னும் ஞானத்திற்கு, வன்னியம்சத்தில் அதுமிதித்தனமேயன்றிப் பாவதம்சத்திலன்று அந்தப்பர்வதம்சத்தில் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமென்று யுகதியினால் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

வியாபதியும் அனேகசாதனங்களின் ஆசிரயத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிற சாததியத்தினைச் சமானாதிக்கரணியம் (ஒரு நிலைகளைத்திருப்பது) அந்தவியாபதியும் வியாபிசாரம் (பிறழ்ச்சி) காணுதிருக்கமுபோது (க) சகசாரத்தைக் கண்டதினாற் கிரகிக்கப்படுகின்றது அந்தச்சகசாரதரிசனமும் பல முறைக்காண்டல் ஒருமுறைக்காண்டலென்னும் விசேஷத்தை ஆதரிக்கவேண்டியதின்று, (ஏனெனின்) சகசாரதரிசனமேயன்றி வேறென்றும் காரணமாகின்ற தின்று

-/0 65 அந்த அநுமானம் அவயி ஒன்றேயாம், கேவலாவயி அங்கீகரிப்பதில்லை

அந்வயி அநுமானம்.

எல்லாததர்மங்களும் நமமுதையமத்தத்தில் பிரஹ்மத்திலிருக்கின்ற அததியந்தாபாவத்திற்குப் பிரதியோகி (ஏதிர்மறை) யாகையால் அததியந்தாபாவ அப்பிரதியோகியான சாததியத்தையுடைய தனமையான கேவலாவயித்துவழித்திப்பதில்லை.

(க) சகசாரம்-ஒரிடத்திற்கோந்திருப்பது, அஃது/து, ஏதுவும் (புகையும்) சாததியமும் (நெருப்பு) ஒரிடத்திரு/து.

அதுமானத்தைக் கேவலவியதிரேசேநாமாய் மங்கீகரிப்பதில் சாதனத்தினால் சாததிபத்தோடு கூடியதெனலும் அதுமிதி ஞானத்தில் சாததியாபாவமானது சந்திரபாலத்தினால் வியாபிமமென்னும் வியாபதிஞான முப்போகப்படுவதில்லை. ஆனால் தூமாதிகளில் அவ்வயியாபதி தெரிந்துகொள்ளாதவனுக்கு வியதிரேகவியாபதி ஞானத்தினால் எங்குளும் அதுமிதி புண்டாதுமென்னுஞ் சங்கைக்கு அருந்தாபத்திப் பிரமாணத்தினால் (வியாபதி ஞானம்) உண்டாகின்றமென ஹரைககினரேம. ஆகையிற்றாறான அவ்வயியதிரேகியென்று அதுமானத்தை யங்கீகரிப்பதில்லை, (ஏனெனின்) வியதிரேகவியாபதி ஞானம் அதுமிதியைக் குறித்துக் காரணமாகின்றமையின்

66 அந்த அதுமானம் சுவாரசீதம் பரார்த்தமென இருவகைத்து அவற்றுள் சுவாரசீதா (தன்பொருட்ட)னுமானமோ சொல்லப்பட்டது

பரார்த்தா(பிறன்பொருட்ட)னுமானமோ நியாயத்தினால் சாததியம் நியாயமாவது அவ்யவங்களின் சமூகாயம்

அவ்யவங்களோ பிரதிஞ்ஞை, ஹேது, உதாரண மென்பன. இம்மூன்றுமே பிரசித்தமாய்,

அல்லது உதாரணம், உபாயம், விகமனம் யென்னுமன்றேதவிர ஐயத்தெனல பொருந்தாது.

மூன்றவ்யவங்களாலேயே வியாபதிஞானம், பக்ஷதருமத்தன்மை ஞானம் சம்பவிப்பதால் அதிகமாக இரண்டவ்யவங்களை யொடபுகுகொளுதல் வியாததமாய்.

இங்ஙனம் அதுமானம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

சர்வப்பிரபஞ்சமும் மித்தை

67. இந்த அதுமானத்தினால் பிரஹ்மபினை சகலப் பிரபஞ்சமும் மித்தையென்று சித்திக்கின்றது. அஃதெங்ஙனம்?

(பிரதிஞ்ஞை) பிரஹ்ம பின்னமெல்லாமமித்தை, (ஹேது) பிரஹ்மபினைமாயை யால், (த்ருஷ்டாந்தம்) யாது யாதுபிரஹ்ம பினைமாயிருக்கின்றதோ அதுவது மித்தை, சுத்தீருபபியம் (கிளிஞ்சில்வெள்ளி) போல

இதில் திருஷ்டாந்தம், (மித்தையென்று) சித்திக்கவில்லை யென்று சொல்லுதல கூடாது அது மித்தையென்று யுக்தி யுடன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது

இந்த ஹேது அடபிரயோஜக (ஹேதுவிருக்கடமிக சாத் தியம் வேண்டா)மென்றால் பொருந்தாது, சுத்தீருபபியம் ரஜஜ்ஜுசாபபம் இவை மித்தையென்று சொல்லவதில் பிரஹ்ம பினைததுவம், இலாகவமா (எளிதற்கொடலா) கிய அதுகூல தர்க்கமிருப்பதால், பிரயோஜகமாயிருக்கின்றது (ஆதலால் திருஷ்டாந்தம் சித்திக்கவில்லையென்று கூறுதல் பொருந்தாது).

மித்தியாபதுவமும், தனக்கு ஆசிரயமாக அபிமானிக்கப் பட்ட எவ்வளவு பதார்த்தங்களுண்டோ அவற்றிலுள்ள அத்தி யந்தாராவத்தம் (முற்றமினமை)குட பிரதீயோகியாயிருக் குத்தனமை.

வஸ்துவிற்கு (க) சுவாசிரயம் அடபிரசித்தமாகையினால் அசம்பவமென்னும் தோஷம் சித்திக்கும் அதன்பொருட்மி

(க) சுவாசிரயம்—எதற்குமித்யாததுவம் சொல்லுகின்றே மோ அச்சை சுவ (தான்) எனஹுமபத்ததால் கிரகித்துக்கொள்ளல் வேண்டும்.

‘அபிமானிக்கப்பட்ட ஆசிரய’ மென்று சொல்லப்பட்டது. அன்பிலகூழித சித்தியென்னும் (இச்சிககாதபதார்த்தம் சித்திததலாயே) அததநாத்தரம் (வேறாத்தம்) வாராதிருக்கும் பொருட்டு ‘எவ்வளவு’ எனனும் பதம் கூறப்பட்டது.

“சகல பாவபதாத்தங்களுக்கும் தமக்காசிரயமாக வங்கீ கரிக்கப்பட்ட பதாத்தங்களிலிருக்கும் அபாவத்தையே குறித்துப் பிரதியோகப்பாடுகிறது தன்மை மிததையாம்”.

(என்றிவ்வாறு சித்திகாச்சாரியரால் சொல்லப்பட்டது).

அல்லது—(பிரதிருளு) இப்படம் இததத்துவிதிருக்கும் அததிததத பாவத்திற்குப் பிரதியோகி,

(ஹேது)—படத்தனமையிருப்பதால்,

(திருத்தததம்)—வேறுபடம் போல்

எனனும் அதுமானமும் மிததையென்று கூறுவதிற் பிரமாணமாம்

“அவயவிகள் தமட்டடைய அவயவங்களிலுள்ள அததி பத்தாபாவத்திற்குப் பிரதியோகிகள், அவயவித்தனமையிருப்பதால், இதர அவயவீபோலும், குணமுதலியவைகளிடத்திலும் குணதிகளிலை” (க)

என்று பெரியோகா சொல்லியிருக்கின்றனர்

(க). ரூபம் ரூபியிலுள்ள அததியநதா பாவத்திற்குப் பிரதியோகி, குணத்தனமை யிருப்பதால், சததம்போல், எனனும் இவவனுமான மிககறிபத்தக்கதாம்.

(ஆ) அதுமானத்தினால் கடாதிசுளை மிதத்தையென்று சொல்லுமிடத்துச் சத்தாயிருக்கிறது கடம என்னும் பிரத்தியக்ஷத்தினால் அதுமானத்திற்குப் பாதமுண்டாகும் 42.

68. (ச) அதிஷ்டானமாயிருக்கின்ற பிரஹ்மத்தின்சத்தை அந்தப்பிரத்தியக்ஷத்தில் விஷயமாயிருக்கின்றமையின கடாதிசுளைக்கு (மேற கூறிய பிரத்தியக்ஷத்தால்) சத்தியத்துவம் சித்திக்கவிடலை.

(ஆ). ரூபமற்ற பிரஹ்மம் எவ்வனம் சாக்ஷாத்ஷ ரூபனத் திற் ற விஷயமாகும்? 43.

69 (ச) ரூபத்திற்கு வேறு ரூபமில்லாவிடினும் அது பிரத்தியக்ஷமாகின்றது (அது போல பிரஹ்மத்தையும் பிரத்தியக்ஷமாக அடையும்).

(ஆ). ரூபமற்ற திரவியம் சடசுகளுக்கு விஷயமாக மாட்டாதென்பது நியமமாக (ரூபமானது குணமாகையால் அது பிரத்தியக்ஷமாகக்கூடும்). 44.

70 (ச) என்னுடைய (வேதாந்த சித்தாந்த) மதத்தில் பிரஹ்மம் திரவிய மென்று சித்திப்பதில்லை

i குணத்திற்கு ஆசிரயமாயிருக்கும் தனமையாவது, சமவாயிகாரணமாயிருக்கும் தனமையாவது, திரவியத் தனமை யென்பது உன்னுடைய கொள்கை இவ்விரண்டு தர்மங்களும் பிரஹ்மத்திற்குச்சித்திப்பதில்லை பிரஹ்மம் நிராகுணமாயிருப்பதால் குணத்திற்கு ஆசிரயமாயிருக்கும் தனமை சித்திப்பதில்லை; சமவாயம் சித்திக்காமையால் சமவாயிகாரணத் தனமையும் சித்திப்பதில்லை

11 அல்லது பிரஹ்மத்திற்குத் திரவியத்துவமிருக்கத் தம். ஆயினும் ரூபமற்றகாலம் சாக்ஷ-ஷாதி ஞானத்திற்கு விஷயமாகிருப்பதுபோல இத்தபிரஹ்மசத்தையும் விஷயமாக இருப்பதில் விரோதமில்லை

111 அல்லது, பாரமார்த்திகம், வியாவகாரிகம், பிராதிபாசிகம் எனச் சத்தை 'முனதுவகைத்தரம்.

- (1.) பிரஹ்மத்தின் சத்தை பாரமார்த்திகமாக.
- (2.) ஆகாசாதிகளின் சத்தை வியாவகாரிகமாக.
- (3.) சுக்திரஜாதிகளின் சத்தை பிராதிபாசிகமாக.

ஆகவே கடம் சத்தையெனவும் பிரசுத்திபூதம் வியாவகாரிக சத்தைபகைக்கிப்பதால் வியாவகாரிகப் பிரமாணமாக இருக்கின்றது.

இத்தபபக்ஷத்தில் பிரஹ்மத்தின்கண் கடைத்களில் மெனனும் கிஷேதம் சொரூபத்தாலேற்படவில்லை ஆனால் பாரமார்த்திகமாக இல்லை, ஆகலால் விரோதமில்லை

இத்தபபக்ஷத்திலும் மித்தியா லக்ஷணத்தில் 'பாரமார்த்திகத்துவாவசரினன பிரதியோகியோடுகூடினது' என்று அத்திபந்தா பாவத்திற்கு விசேஷணங் கொடுத்தல் வேண்டும்.

மிக்கை மெனப்பதில் இத்த அநுமானம் பிரமாணமாக மெனப்பது சித்தித்தது

அநுமான பரிச்சேதம்

முற்றிற்று.

உ உபமான பரிச்சேதம்.

உபமானப் பிரமாணம்

71 அதுமானம் நிருபித்த பின்னர் உபமானம் நிருபிக
கப்படுகின்றது சாதிருசிய (ஔபுமை பபிரமையின கரணம்
உபமானம் எவ்வனம்?

கோ (ஆ) வின பிண்டத்தையறிந்த ஓர் நகரவாசி காடழிற்
குச் சென்று கவயம் (காட்டுப்பசு) எனவும் மிருகத்தைப்பார்
தது இப்பிண்டம் கோவிதகுச் சாதிருசமாக விருக்கின
றதென்று முதலில் ஞானமுண்டாகின்றது பிறகு இதைப்
பிண்டத்திற்குச் சமானமாக எனது கோவிருக்கினம்தென்னும்
நிச்சயமுண்டாகின்றது

அவற்றுள் (க) அநவய வியதிரேகம் (உடனபாபெதிர்
மறை)களால் கவபத்திலுள்ள (உ) கோவின சாதிருசிய

(க) கோவின சாதிருசிய ஞானமிருந்தால் கவயத்தின சாதி
ருசிய ஞானமுண்டாகுமென்பது அநவயம்

கோவின சாதிருசிய ஞானமில்லாவிடின் கவயத்தின சாதி
ருசிய ஞானமுண்டாகா தென்பது வ்யத்ரேகம்

(உ) கோவின சாதிருசியம் கவயத்திலிருக்கின்றதென்னுமிட
த்துக் 'கோ' பிரதியோகி, கவயம்' அதுயோகி.

இநதிரிய சம்பந்தத்தில் சாதிருசிய ஞானம் உபமான
மாம் இநதிரியத்தின் மறைபட்டதில் சாதிருசிய ஞானம் உபமிதி
யாம். இநதிரியசம்பந்தமுள்ள கவயத்தில் கோசாதிருசிய ஞானம்

ஞானம் காரணம் (உபமானம்), கோவினகனுள்ள கவயசாதிரு
சியஞானம் பலம் (உபமிதி). இத்தபபல ஞானம் பிரத்தியக்ஷத்
தாலுண்டாகாது. கோவின பிண்டத்திற்கு அந்தக (காடடி

உவமானப்பிரமாணம். இத்திரியசம்பந்தமீனறிய கோவில் கவயத்
தின சாதிருசியஞானம் உபமிதியாம்

பேதச்சித் சமானதாமம் (ஒத்தவியலடி) சாதிருசியமெனப்
படும கோவினபேதத்தோடு கூடிய சமான அவயவம் கவயத்திலிரு
க்கின்றது அதுவே கோவின சாதிருசியமாம்

கோவின சமான தருமம் கோவிலுள்ளது, பேதமில்லை கோவின
பேதம் குதிரையிலுள்ளது, சமான தருமமில்லை, ஆதலால் சாதிருசிய
மன்று

சாதிருசிய ஞானத்தாலுவமிதிபுண்டாவதுபேரல விதாமஞான
த்தாலும் உவமிதிபுண்டாகின்றது.

ஒருவன் காண்டாமிருகத்தின் வாசசியத்தையறியாது ஆரணய
புருஷன்வாயிலாக ஒட்டையின் விதாமமுடையதாய்க் கொம்போடு
கூடிய பூக்கினைமடையது காண்டாமிருகமென்னும் பத்தத்திற்கு வாச
சியமாம் எனனும் வாகக்கியத்தைக்கேட்டு வாகக்கியாததானுபவத்திற
ரூப பிள்ளா வனத்திற சென்று ஒட்டையின் விதாமமான காண்டா
மிருகத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தினால் முறகூறிய பிண்டத்திற் காண்டா
மிருகபத்தத்தின் வாசசியத்தன்மையறிகிறான் ஆண்டுக்கடக மிருக
மென்னும் காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின் வைதாமிய (விரூபத்
தாம்) ஞானத்தால் ஒட்டையினிடத்துக்காண்டாமிருகத்தின் வைதாமி
யஞானமுண்டாகின்றது ஒட்டையினிடத்துக்காண்டாமிருகத்தின்
வைதாமியஞானம் உவமிதியாம். காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின்
வைதாமியஞானம் உவமானமாம்.

காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின் வீருத்ததருமம் குறுகியகழுத்து
பூதலியனவாம்.

லுள்ள) காலத்தில் இத்திரிய சம்பந்தமுண்டாகவில்லை, அது
மானத்தினாலும் கவயசாதிருசியஞான முண்டாகித்தலில்
கவயத்திலுள்ள கோவின சாதிருசிபமானது அதுமிதிகதுக
காரணமாகித்தலில்

(ஆ) எனது கோ இத்தக்கவய பிண்டத்திறகுச்சமானமா
யிருக்கிறது, இதனிடத்தி (கவயபிண்டத்தி) விருக்கிற சாதி
ருசியத்திற்கு (கோ) பிரதியோகியாயிருப்பதால்,

எது (கோ) என் (கவயத்தி)னிடத்திலிருக்கிற சாதிருசிய
த்திற்குப் பிரதியோகியாயிருக்கிறதோ அஃது அத்திறகுச்சமான
மாயிருக்கின்றது என்பனம்¹

மயித்திரனிடத்திலுள்ள சாதிருசியத்திற்குப் பிரதியோகி
சைத்திரன்; அவன் மைத்திரனுக்குச்சாதிருசியமாயி நுத்தலால்,
என்னும் அதுமானத்தினால் அத்தச்சாதிருசியஞான முண்டா
கட்டுமே?.

45.

72 (ச) இத்தகைய அதுமான முண்டாகாமையாலும்,
இத்திறகுச்சமானமா யெனது கோவிருக்கிறதென்னும் ஞானம்
அதுபவ சித்தமாயிருப்பதாலும் நான் உவமானம் பண்ணு
கிறேன் (நான் உபமிதி ஞானத்துடன் கூடினவன்) என்னும்
அதுயியவசாய (பின்னிகழ்) ஞானமிருப்பதாலும் அதுமானத்
தில் உவமானம் அடங்காது உவமானம் வேறுபிரமாணமே.

உபமான பரிச்சேதம்

முற்றிற்று

உ

ஆகம பரிச்சேதம்.

சப்தப் பிரமாணம்

73 (க) எக வாககியத்தின தாற்பரியத்திற்கு விஷய
மானபதார்த்தத்தின சம்பந்தம்பிரமாணரூபர(வேறுபிரமாண)
த்தால பாதிக்கப்படவில்லையோ அகவாககியம் பிரமாண
மாம்.

74 வாககியத்தாலுண்டாகின்ற ஞானத்திலும் ஆகாங்
கைத் (அவாய நிலை), யோக்கியத்தை (கருதி), ஆசகதி (அண
மை), தாற்பரியஞானமென்னும் நான்கு காரணங்களுண்டு.
அவற்றுள்,

1 ஆகாங்கைத்.

1 பதார்த்தங்களுள் ஒன்றாகொன்று அபேக்ஷா விஷ
யத்திற்கு யோக்கியமாயிருக்குந்நனமை ஆகாங்கைத்யாம்.

(2) கொண்டுவரவெனக் கிரியையைக்கேட்டவுடன் கா
ரகத்திற்கு அபேக்ஷா விஷயத்துவம் வருகின்றது காரகத்

(க) வேறு பிரமாணங்களினூற பாதிக்கப்படாமலிருக்கின்ற
தாற்பரியத்திற்கு விஷயமான பதார்த்த சம்பந்தப்போதக் வாககியம்
சப்தப்பிரமாணம்

(உ) கிரியையை (வினைச்சொல்லை)க் கேட்டவுடன், காரக
(செயலாகிய) அபேகை யுண்டாகின்றது.

காரகத்தைக்கேட்டவுடன் கிரியாபேகை யுண்டாகின்றது

கரணத்தை (கருவியை)க் கேட்டவுடன் அதன் சாசனபேகை
யுண்டாகின்றது, உண்டாகவே, அபேகையினி இருப்பவனாகும்
வாககியார்த்தப்போத முண்டாவதால் ஜிஞ்ஞாசா (அபேக்ஷா) விஷ

தை (செய்வதை) ககேட்டவுடன் கிரியைக்கு அபேக்ஷா விஷயத்துவம் வருகின்றது கரணத்தைக் கேட்டவுடன் அக்கரண சாதனத்தின் அபேக்ஷையுண்டாகின்றது.

ஆகையினால், அபேக்ஷிக்காதவனுக்கும் (அபேக்ஷா விஷயத்துவ மிராவிட்டாலும் அவவிஷயத்துவ யோக்கியதை யிருப்பதால்) வாக்கியார்த்தபோத முண்டாகின்றது; உண்டாவதால், (அபேக்ஷா விஷயத்துவ) யோக்கியதை ஆகாங்கைப் பென்று சொல்லப்படுகின்றது.

யோக்கியதையில் அவசேதகமா யிருக்கருதர்மம் கிரியாத்துவம், காரகத்துவமுதலியன ஆகையினால் பசு, குதிரை முதலியவீடங்களில் அவவியாபதியில்லை,

75. அபேத (ஜீவபிரஹ்ம) ககடகு அவயமிருக்கும் போது சமானவேற்றுமையோடு கூடிய பதங்களினால் பிரதிபாதித்ததன்மையானது யோக்கியதாவசேதகமாம். ஆகையினால் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களில் அவவியாபதியின்றது.

இவ்வித ஆகாங்கைக் கையேகருதியே பூர்வமிமாம்சை மூன்றாவது அத்தியாயம், மூன்றாவது பாத்தின், பலாபல அதிகாரனத்திலும் (சுருதி, இலிங்க, வாக்கிய, பிரகாரண, ஸ்தான, சமரக்கியை என்னுமிவவாறுகருமுள்ள பலாபலத்தை விசா

யத்துவ யோக்யத்துவம் ஆகாங்கைப்பென்று சொல்லப்பட்டது. கிரியையுடன் சோகஞாதன்மை காரகமாம்.

யாகம் சுவாக்கசாதனம், அதனசாதனம் சோமலதைமுதலியன வாம்.

ரிக்கும் அதிகாரத்திலும்) “லாவைஸ்வதேவியாமிக்கூதா, வாஜி பபியோவாஜினம்-அந்த ஏடு (தயிரேடு) விஸ்வதேவதைகளை உத்தேசித்து ஏறப்பட்டது அந்த ஏட்டின் கீழிருக்கும் ஜலாமசமானது வாஜிடென்னும் தேவதைகளின் பொருட்டு.”

என்னுமிடத்திலும் வைஸ்வதேவயாகம ஆமின்கூடிய ஏட்டுடன் கூடியிருப்பதால் அதற்கு வாஜினத்தின் (ஏட்டின் கீழிருக்கும் ஜலத்தின்) ஆகாங்கைக் கூட்டாக்கிறதென

(ஆ.) அந்த வைஸ்வ தேவயாகத்திலும் வாஜினமானது ஜிஞ்ஞாஸை (ஆகாங்கைக்) கரு விஷயமன்றியிருப்பினும் (அதற்கு) விஷயத்துலயோக்கியதை யிருக்கிறது.

பிரதேய (கொடுக்கத்தருந்த) திரவியத்தன்மையானது யாகத்திற்குண்டான ஜிஞ்ஞாஸைக்கு விஷயநாவசேசகமாயிருக்கிறது 46.

76. (ச) அற்றன்று (அஃதாவது நீ சொன்னதுசரியன்று) தனக்குச் சஜாதிய (தன்னின்)மான டதார்த்தங்களின் அந்வயபோதமினமை யோடுகூட்டின பிரதேய திரவியத்தன்மையே ஜிஞ்ஞாஸாவிஷயநாவசேதமாகக் கூறினமையின் வாஜின திரவியத்திற்குத் தனக்குச்சமான திரவியமான ஆமிக்கூதா திரவியத்தின் அந்வயபோதத்துடன் கூடியிருப்பதால் அப்படிப்பட்ட அவசேசத்ததன்மையின்று ஆமிக்கூதக்கோ வாஜினத்தின் அந்வயஞானமில்லை அஃது அந்தக்காலத்திலுள்ள ஆருடமாக (ஏன்)விலலை, வேறு உதாஹரணங்களிலும் தென்ப்பவியத்திற்குக்காரணமான ஆகாங்கையினமை யிருக்கின்ற தென்றறிதல வேண்டும்

2 யோக்கியதை

11. யோக்கியதையும் தாற்பரியத்திற்கு (க) விஷயமான பதார்த்தசமயத்தினை பாதாபாவம் (பாதமின்றியிருப்பது).

‘தீயால நனைக்கிறான்’ என்றறொடக்கத்து வாங்கியபகளில் பாதார்த்தசமயத்தம் பாதிக்கப்படுவதால் யோக்கியதையிலலை

‘ஸடபிரஜாபதிராதமேகாவபா முதக்கிதது-அந்தபிரஜாபதியானவர் தமமுடைய வபையை(ராலே) எடுத்தார்’ எனனும் வாக்கியத்திலும் தாற்பரியத்திற்கு விஷயமான பகவின (ஆடமுன்) சிரேஷ்டத்தனமை பாதிக்கப்படாமையால் யோக்கியதையிருக்கின்றது

தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களிலும் வாசகியத்தின் அபேதத்திற்குப் பாதமிருப்பினும் லக்ஷிய சொருபத்தின் அபேதத்திற்குப்பாதமினமையால் யோக்கியதையிருக்கின்றது.

3. ஆசகீதி.

111 ஆசக்தியும் விளம்படினறி (மறைவினறி) பதத்தினாலுண்டான பதார்த்தத்தினை ஸமரணமாம் பிரமாணந்தரத்தால் ஸ்மரிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தினை அவ்யத்திற்குப் பாதமிராமையின் ‘பதத்தினாலுண்டான’ என்று சொல்லப்பட்டது ஆகையினறாது, பதார்த்தங்களை சொல்லப்படாதவிடத்தில் அந்தந்தப் பதங்கள் அத்தீயாகாரம்(சேர்த்துக்கொள்ளல்)

(க) இவ்வாக்கியத்தால் கேட்பவனுக்கு இப்பொருளின் ஞானமுண்டாகவேண்டுமென்று தீர்மானித்து இச்சை தூர்பரியமென்பப்டும்.

டண்ணபடமிகின்றன துவாரம் (வாயில்) என்னுமிடத்தில் மூடெனகிறபதத்தைச் சேர்த்துக்கொள்ளல வேண்டும் ஆகையினாலான 'இஷ்டேகதுவா' முடிய மந்திரங்களில் 'சேதம் பண்ணுகிறே' என்னும் பதம் சோககப்படாதிருக்கின்றது ஆகையினாலான விகித்தபாகங்களில் சூரியனுக்காக உன்னை (உலலை) எடுக்கிறென்னும் பதம் பிரயோகிக்கப்படாதிருக்கின்றது.

பதரீந்த நிருபணம்

77. சக்கியம், லக்ஷியமெனப் பதார்த்தம் இருவகைத்தாம், அவற்றுள்,

சக்கியபதார்த்தம்

சக்தியாவது பதங்கடகு ஆதரங்களில் முக்கிடமான விருத்தி எவ்வளவு கடுமென்னும் பதத்திற்குக் குவித்தும் வளைந்தும்முள்ள கழுத்தோடு கூடிய வஸ்துவிலிருக்கும் விருத்தியே சக்தியெனப்படும் அந்தச்சக்தியும் வேறுபதார்த்தம், சித்தநாதத்தில காரணத்தில காரியத்திற்கனகலமான சக்திமுற்றும் பதார்த்தார்த்தமென றொடபுகொள்ளப்படாதிருக்கின்றமையின.

அந்தச்சக்தியும் அந்தந்தபதங்களினாலுண்டான பதார்த்தங்களின் ஞானமாகியகாரியத்தினால் அதுமிகத்தக்கதாம் அப்படிப்பட்டசக்திக்ரு விஷயமாயிருக்குத்தனமை சக்கியத்துவம்.

அந்தச் சக்கியத்துவமானது ஜாதிக் கேதவிர வியகதிகிலலை ஏனெனின, வியகதிகள அனேகமாகையால் கெளரவதோஷ மேறபடுகின்றது.

(ஆ) அங்ஙனமாயின எங்ஙனம் 'கோ' முதலிய பதங்களினால் வியகதிஞான முண்டாகும்? 47.

78 (ச) 1. ஜாதியானது வியகதி ஞானத்திற்குச் சமாளமான ஞானத்தினாலறியக் கூடியதாயிருக்கலால் (வியகதிஞானமுண்டாகிற்றென்று சொல்லுகிறோம்)

11. அல்லது 'கோ' முதலியபதங்கடகு வியகதியில் சகதி சொருபசத்தா யிருக்கின்றதேயன்றி அறியப்பட்டதாயிருப்பதாற் காரணமாவதில்லை. ஜாதியிலிருக்கின்ற சகதியோ அறியப்பட்டதாயிருப்பதாற் காரணமாக விருக்கின்றது

வியகதியும் சகதியிலிருக்கின்ற சகதி ஞானமும் காரணமாவதில்லை, கௌரவம் நேரிடுகின்றமையின.

ஜாதீ சகதியோடு கூடினதெனனும் ஞானமிருக்கும்போது, வியகதி சகதியோடு கூடினதெனனும் ஞானத்திற்கு விளம்பமில்லை ஆகையினின்றும், நியாயமத்திலும் அந்வயத்திலும் சகதியானது சொருப சத்தாயிருக்கின்றதெனப்பது சித்தாந்தமாம்.

வாச்சியத்தவமாவது அறியப்படுகின்ற சகதிக்கு விஷயமாயிருக்குந்நமையே ஆகலால் ஜாதியே வாச்சியம்.

அல்லது லக்ஷணையினால் வியகதியின ஞானமுண்டாகின்றது எங்ஙனம்? நீலகடமென்றவிடத்து 'நீல' சபதமானது நீலகுணத்தோடுமிகுடிய கடத்தை லக்ஷணையினால் போதிகின்றது. அங்ஙனமே, ஜாதியைக்கூறும் சபதம் ஜாதியுடன் கூடினவஸ்துவை லக்ஷணையினால் போதிகின்றது.

பிரமாணாதரத்தினும் கிடைக்கக்கூடாத அர்த்தந்தான சப்
தத்திற்கு அர்த்தமென்று மீட்டமசுக்களாற் சொல்லப்பட்ட
அருக்கின்றது

இவ்வாறு சககிப பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டது பிறகு
லக்ஷிய பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

லக்ஷிய பதார்த்த நிபுணம்.

79) லக்ஷணைகளு விஷயமாயிருப்பது லக்ஷிபமாம்
லக்ஷணையானது 1. கேவல லக்ஷணை, 11 லக்ஷிதலக்ஷணை
மென்றிருவகையுடையன. அவற்றுள்,

கேவலலக்ஷணை.

1 சககியத்தின சாஷ்வத சம்பந்தம் கேவலலக்ஷணையாம்.
எய்வனம் 'கங்கையிலடைச்சேர் யிருக்கின்றது' என்னு
மிடத்துப் பிரவாகத்தின சாஷ்வத சம்பந்தத்துடன கூடின
கரையில் 'கங்கா' பதத்திற்குக் கேவல லக்ஷணையாம்.

லக்ஷிதலக்ஷணை.

11 யாணடுச சககியத்தின பரம்பரா சம்பந்தத்தினால்
அர்த்ததாரதரம் (வேறாத்தம்) தோன்றுகின்றதோ ஆண்டு லக்ஷித
லக்ஷணையாம் எய்வனம் 'துவிரேப்' (இரண்டு ரகர) பதம் இர
ண்டு ரகரத்திற் சகதியுள்ளது. பிரம்ர (வண்டு) பதத்துடன்
சேர்ந்த பரம்பரா சம்பந்தத்தினால் வண்டி காரிடத்தில விருத்தி
லக்ஷிதலக்ஷணையாம்.

கௌணிவிருத்தி.

80 (க). கௌணியிருத்தியும் லக்ஷிதலக்ஷணையே எவ்வளவு? சிங்கம மாணவகன எனனுமிடத்துச் 'சிங்க' சபதத்தினை கூறப்பட்ட சிங்கத்தினை சமபந்தமுள்ளது கிரௌரியம் (சூரு ரத்தனமை) முதலியனவாம். அந்தச்சமபந்தத்தினால் மாணவகனோடே முண்டாகின்றது. இந்தலக்ஷணையே

1 ஜகல (விட்ட)லக்ஷணை

11 அஜகல (விடாத) லக்ஷணை

111. ஜகத ஜகல (விட்டு விடாத பாகத்தியாக) லக்ஷணை என மூலகைத்தாம். அவற்றுள்,
ஜகல்லக்ஷணை.

1. யாண்டுச்சக்கியார்த்தத்தை யுள்ளடக்காமல் அர்த்த தாந்தரம் தோன்றுகின்றதோ ஆண்டு ஜகல்லக்ஷணையாம் எவ்வளவு? விஷயத்தைப்பெரியென்னு மிடத்து விஷயோஜனமாகிய

(க). ஒருவகையாகாரத்தோடும் தாடி மீசை முதலியவற்றோடு கூடிய பிருகவிசேஷமாகிய சிங்கத்தினை சூரத்தனமை முதலிய சூனங்கள் மாணவகளிடத்துச் சமமாயிருத்தலை நோக்கிக் குணவொப்புமையால் சிங்கம் மாணவகனென்றைக்கு மிடத்துச் சிங்கபதம் மாணவகனைக் கௌணிவிருத்தியால் அறிவிக்கின்றது எவ்வளவு? சிங்கபதத்தின் சக்கியத்தில் சூரத்தனமை முதலிய குணங்களிருக்கின்றன, அவறையுடையவன சிங்கபதத்திற்கு அச்சகியமாகிய (பொருளாகாத) மாணவகன, அவனிடத்துச் சிங்கபதத்தினை கௌணிவிருத்தி யிருக்கிறது.

பதத்தின் சக்கிய அர்த்தத்தில் எந்தக்குணமிருக்கிறதோ அதனை யுடைய அச்சகிய அர்த்தத்தில் பதத்தினை கௌணிவிருத்தி சொல்லப் படுகின்றது

சுவாரததத்தை விட்டுச் சதுருகிருவபோஜன நிவிர்த்தி லக்ஷணையாகப் போதிக்கப்படுகின்றது.

அல்கல்லக்ஷணை.

11 யாண்டு சகசியாததத்தை யுளாடக்கிவேறு அர்த்தநோனறுகின்றமேதா ஆண்டு அல்கல்லக்ஷணையாம்

எவ்வனம் வெண்மைசகடமென்னு 'பிடபது வெண்மை யென்னுமபதம் வெண்மைகருணத்தை விடாமல் அதுனுடன கூடிய திரவியத்தை லக்ஷணையாகப் போதிக்கின்றது

உகதஜகல்லக்ஷணை

111 யாண்டு விசிஷ்டத்தை (விசேஷணமதுடன் கூடிய நை)க கூறும் சபதம் ஏகதேசத்தை விட்டு ஏகதேசத்தை மாத் திரமகூறுகின்றமேதா ஆண்டு உகதஜகல்லக்ஷணையாம் எவ்வனம்?

இத்த தேவததந அவன என்னுமிடத்து, 'இவன்' 'அவன்' என்னும் பதங்களாற் கூறப்பட்ட விசிட்டத்திற்கு ஐக்கியம் பொருந்தாமையால் அவவிரனபி பதங்களால் விசேஷிய மாததிரமே போதிக்கப்படுகின்றது

'தததுவமசி' முதலிய விடங்களில் ததபதவாச்சியமான சர்வஞஞ் துவமுதலிய குணவிசிஷ்ட (ரச)னுசுகும், துவம் பதவாச்சியமான ஆதககரண விசிஷ்ட (ஜீவ)னுசுகும் ஐக்கியம் பொருந்தாமையால், ஐக்கியம் சித்திக்குப் பொருளிடச் சொருபத்தில லக்ஷணையென்று வேதாத்த சம்பிரதாயம் தெரிந்தவர்களால் சொல்லப்படுகின்றது.

81. நாங்கள் சொல்லுகிறோம்.—லோயந்தேவதம் : தத்துவமசி முதலிய விடங்களில் விசிஷ்டத்தைக் கூறுமபதங்கள் ஏகதேசபரமா (ஏகதேசத்தைக்கூறுவதா)யிருந்தாலும் (அவற்றிற்கு) லக்ஷணையிலலை

சகதியினால் போதிக்கப்பட்ட விசிட்டங்கட்கு அபேதாந்வயம் பொருந்தாமையால் சகதியினால் போதிக்கப்பட்ட விசேஷியங்கட்கே அபேதாந்வயத்தில விரோதமில்லை எங்ஙனம்? 'கடம அரித்தியம்' எனனுமிடத்துக் கடப்பதவாச்சியத்தின ஏகதேசமான கடத்துவம் (அரித்தியத்திற்கு) அயோக்கியமாயிருப்பினும் யோக்கியமான கடவிபகதியோடுகூட அரித்தியத்துவத்திற்கு அந்வயம் சித்திக்கின்றது.

யாணிப பதார்த்தத்தின ஏகதேசமானது விசேஷணமாகத் தோனறுகினமதே ஆண்டே அது சுதந்தர (விசேஷிட)மாகத்தோன்றும் பொருட்டு லக்ஷணை ஒப்புக்கொள்ளல வேண்டும் எங்ஙனம்? 'கடம நித்தியம்' எனனுமிடத்துக் கடப்பதவதால் கடத்துவமானது சகதியினால் சுதந்திரமாகத் தோன்றவில்லை அப்படித்தோன்றும் பொருட்டுக் கடப்பதத்திற்குக்கடத்தன்மைமில் லக்ஷணையாம் இங்ஙனமே 'தத்துவமசி' முதலிய வாசகியக்காரிலும் லக்ஷணையிலலை, (ரணினின) சகதியினால் சுவதந்திரமாய்த் தோன்றிய கதபநார்த்தத்திற்கும் துவம்பகாரத்தத்திற்கும் அபேதாந்வயத்தில பாதி கமிராமையின.

இயவாநவகேசரிககாவிடத்துக் 'கிருகத்தி (விட்டி)ல கடமிருகினத்து,' 'கடத்தில ரூபமிருகின்றது,' 'கடத்தைக் கொண்ட வா' என்றற்றொடக் கத்திடங்களில் கடத்தனமை,

ஈ நுகதன்மை முதலியவைகடகு இஷ்டமான அவ்வயஞானம் சித்திக்கும்பொருட்டு யோசகியதை யிலலாமையின் சுவலிடத் தும் கடமுதலிய பதங்காவிசேஷியத்தை மாத்திரம போதிப்ப தில் லக்ஷணை நானென்றேற்படும. ஆகையினால் ஆசார்யர்கள் 'தததுவம்' முதலிய வாக்கியங்களில் லக்ஷணை கூறியது அப் பிபுபகமவாதத்தினால் (லக்ஷணையும் செ'லலலாமென் றங்கேரி த்தலால்) எனப்படும் கொள்ளலவேண்டும்.

ஆனால் ஐகதஐகலலக்ஷணைகரு உதாரணம், 'காகத்தி ன்னினும் தயிரைக் காப்பாற்றுக' என்பதாம்.

ஆண்டுச சககியார்த்தமான காகத்தை விடும், அசக சியார்த்தமான தயிருக்கு விரோதியான பொருள்களை விடாம லும் காகத்திலும், அகாகத்தி (பூனை முதலியவற்றி)லும் காக சபதம் பிரவிர்த்தித்திருத்தல ஐகதஐகல்லக்ஷணையாம்

லக்ஷணை பிஜ (காரண)மோ தாற்பரியாதாபபத்தியே (தா ற்பரியம் பொருந்தாமையே), அவ்வயம் பொருந்தாமலிருப்ப தன்று, காகத்தினின்றும தயிரானது இரகஷிக்கத்தகுந்தது என்னுமிடத்து அவ்வயாதுபபத்தியினமையின்

கங்கையிலிடைச்சேரி யிருக்கின்ற தென்றறொடக்கத் திடங்களிலும் தாற்பரியாதுபபத்தியும் சமபவிககின்றமையின் லக்ஷணைக்குகாரணம் தாற்பரியம் பொருந்தாமையே.

லக்ஷணையும் பதத்தில் மாத்திரமிருப்பதன்று, ஆனால் வாக்கியத்திலுமுண்டு எனவனம்?

கம்பீரமான (ஆழமுள்ள) நதியில் இடைச்சேரி யிருக்கின்றதென்னுமிடத்து ('இடைச்சேரி' 'இருக்கின்றது' என னும்) இவ்விரண்டு பதங்கட்கும் தீர்த்தில் (கரையில்) லக்ஷணையாம்,

(ஆ) வாக்கியார்த்தமானது சககியார்த்தமாகாமையின எங்ஙனம் சககிய சம்பந்தம் லக்ஷணையெனலகூடும்? 48.

82 (ச) சகதியினால் பதத்தின் எந்த அர்த்தம் அறிவிக்கப்படுகின்றதோ அதன் சம்பந்தம் லக்ஷணையாம்

சக்தியினால் எங்ஙனம் பதார்த்தமானது ஞாபி (அறிவி)க்கப்படுகின்றதோ அங்ஙனமே வாக்கியார்த்தமும் போதிககப்படுகின்றது ஆகையால் யாதோர் அதுபபத்தியுமின்று

இங்ஙனமே அர்த்தவாதவாக்கியங்கட்கு ஸதுதியில் லக்ஷணையாம். சிந்தார்த்தவாத வாக்கியங்கட்கு சிந்தையில் லக்ஷணையாம்

அர்த்த வாதவாக்கியங்களி லடங்கிய பதங்கட்கு ஸ்துதி நினைத இவற்றில் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளின ஒருபதத்தின் லக்ஷணையினால் மேற்சொல்லிய அர்த்தங்களின் பிரதீதி (தோற்றம்) சம்பவிக்ருமபோது ஏனையபதங்கள் வியர்த்தமாகப் பிழை.

மேலும், விதிவாக்கியத்தினால் லபேக்ஷிக்கப்பட ஸ்துதியாகிற பதார்த்தத்தைப் போதிககின்றமையின் அர்த்தவாத வாக்கியங்கள் பதஸ்தானமா யிருந்துகொண்டு விதிவாக்கியத்தோடு ஒரு வாக்கியமாக வாகின்றன.

ஆகையினால், அந்ததவாதுவாக்கியங்களுக்குப் படைக்கவாகியபதை (புத்ததோடுகூடிய வாக்கியபதனமை)யுண்டு. ஆனால் பாணியவாக்கியதோடு வாக்கியதையெனின, ஆணமித்தனரித்தனியான அந்ததங்களைப் போதிக்கின்றவாக்கியங்கள் ஆகாஙகையினால் மகாவாக்கியாரத்தததைப் போதிக்கின்றனவோ ஆணமி வாக்கியங்களுடன் ஏகவாக்கியபதையுண்டு. எனவனம்? “சுவர்க்ககாமன தாசபூர்ணமாதமென்னும யாக்ததைச்செய்யவேண்டி” “சமித்தமுதலியபாசுததைச்செய்யவேண்டி” எனத்தொடக்கத்து வாக்கியங்களுக்குப் பரஸ்பரம் ஆகாஙகையினருக்கின்றது அஃதாவது முதலாவதுவாக்கியம் யாகத்திறகுச்சாதகததையேகூறிக்கின்றது, இரண்டாவதுவாக்கியம் சாததியததையேகூறித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே, இரண்டிவாக்கியங்களும் ஒன்றாகின்றன அஃதாவது, சமித்து முதலிய அங்கயாகத்தினால் உபகாரத்தததடைத்த அங்கியான தர்சபூர்ணமாதமென்னும யாகத்தினால் சுவர்க்கததைச்சமபாதித்ததலவேண்டுமென்று அநேகவாக்கியங்களும் ஏகமாகின்றன.

“தமமுடைய அந்ததங்களைப் போதித்து முடிந்த வாக்கியங்கள் அங்காங்கிபாவங்களின அபேகையினால் மீண்டுநுசேர்ந்து ஓர்வாக்கியமாகின்றன” என்று பட்டபாடா சாரியரற்சொல்லப்பட இருக்கின்றது

இவ்வனம் இருவகைத்தானபதார்த்தமுமறிநுபிக்கப்பட்டன.

ஆசக்தி

83 அந்தப் பதார்த்தத்தின ஸ்மரணம் ஆசகதியினவன்டாகின்றது அந்த ஆசகதி (அண்மை)யும் சாபத

போதத்தில் காரணம் அங்ஙனமே, (க) அங்ஙனம் வியத்ரேகம் காணப்பட்டிருக்கின்றது.

இங்ஙனம் மஹா வாக்கியார்த்த ஞானத்தில் அவாந்திர வாக்கியார்த்த ஞானம் காரணம். அங்ஙனமே அங்ஙனமுதலிய நிச்சயமுண்டாகின்றது.

தாழ்ப்பரியம்

34 கிரமமாக வந்த தாழ்ப்பரியம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

அந்ததஞான இச்சையினு லுச்சரிக்கப்படுக்தனமையெதுவோ அது தாழ்ப்பரியமன்று (அவ்வாறு கூறின) அந்தத ஞானமற்ற புருடனுலுச்சரிக்கப்பட்ட வேதத்தினால் அந்தத ஞானமுண்டாகாமற் போய்விடும்

இந்த உபாத்தியாயன வியுத்தி (சொற்பொருளுணர்ச்சி) யற்றவனென்று விசேடத்திசனத்தினால் அவ்விடத்திற் றாழ்ப்பரியப்பிராந்தியுமின்று

(ஆ) ஈசுவரனுடைய தாழ்ப்பரிய ஞானத்தினால் ஆண்டுச் சாபதபோத முண்டாகின்றதென்று கூறுகின்றோம் 49.

35 (ச) ஈசுவரனை அங்கீகரிக்காதவர்கள் மதத்திலும் வாக்கியார்த்த ஞானம் காணப்படுகின்றது அந்தத ஞானத்தையுண்பிண்ணுவதற்கு போக்கியமாயிருப்பதே தாழ்ப்பரியம் கிருகத்தில் குடமிருக்கின்ற மெனனும் வாக்கியம் குடத்திற்கும்

(க) ஆசகதியிருந்தால் சாபதபோத முண்டாகின்றதென்பது அந்வயம், அஃதிராவிடின் சாபதபோத முண்டாகாதென்பது வியத்ரேகம்.

நுகுத்திற்கு முள்ள சம்பந்த ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுவதற்கு யோக்கியமுடையதேயன்றிப் படசம்பந்த ஞானத்தை யுண்டு பண்ணுவதற்கு யோக்கியமுடையதன்று. ஆகையினால் அந்த வாக்கியம் 'குட' சம்பந்தத்திற்குமுற்பரிய முடையதேயன்றிப் 'பட' சம்பந்தத்திற்கு முற்பரிய முடையதன்று.

(ஆ) (க) 'சயிந்தவததைக கொண்டுவா' எனமுறிபுடக கத்து வாக்கியம் எப்போது லவணத்தைக கொண்டுவாவென னும் இச்சைபாற சொல்லப்பட்டதோ அப்போது இந்த வாக் கியத்திற்கு அஸ்வசம்பந்த ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுவதில் சொருபயோக்கியதை யிருப்பதால் லவணத்திற்கு முன்பரிய முள்ளதென்னும் காலத்திலும் அஸ்வசம்பந்த ஞானம் வரல வேண்டும்.

50

86 (ச) இதரஞான இச்சையினு லுச்சரிக்கப்படாமலிருக் து தனமையைத் தாமரியத்திற்கு விசேஷணமாகக் கொடுப் பதால் அது கூடாது. ஆகவே, எவ்வாக்கியம் எதன் ஞானத் தை யுண்டுபண்ணுவதில் சொருப யோக்கியமாயும், அந்நிய ஞானத்தினிச்சையா லுச்சரிக்கப்படாமலு மிருக்கின்றதோ அந்த வாக்கியம் அதன் சம்பந்தத்தில் தாமரியமுள்ளதென்று சொல்லப்படுகின்றது.

கிளி (உ) முதலியவற்றை சொல்லப்பட்ட வாக்கியங்களி லும் வியுதபத்தியுற புருஷனாலுச்சரிக்கப்பட்ட வேதவாக்கி

(க) சயிந்தவமென்னும் பதம் சூதிரையையும் உபபையுமுணர்த தும்.

(உ). முதலிய எனபதால் மௌனிசலோக முதலியவற்றையுங் கொள்க.

யங்களிலும் அர்த்தஞான இச்சையேயின்மையின் அன்னிய
ஞான இச்சையினு உச்சசரிகசப்படாமலிருப்பதால் லக்ஷண
மிருக்கின்றது ஆகையினால் அவ்வியாபதியினு

(ஆ). இரண்டினுநானது தினிச்சையினால் உச்சசரிககப்
பட்ட வாககியத்தில அவ்வியாபதியிருக்கின்றது. 51.

87. (ச) (க) அந்நியமாத்ர ஞான இச்சையினால் உச்ச
சரிககப்படாம லிருக்கவேண்டு மென்று சொல்லுகின்றோம்
(ஆகையினால் மேற்சொல்லிய தோஷமின்று).

மேலும், மேற்சொல்லிய ஞானத்தை மாத்திரம் உண்டு
பண்ணக்கூடிய யோக்கிபதைக்கு அவசசேதகமாக விருப்பது
சூகீர் ஆனால் நமமுடைய மதத்திலோ யாண்டும் காரணத்தை
(காரணத்தன்மை)க்குச் சகதி அவசசேதகமாக விருப்பதால்
ஒருதோஷமுமின்று இங்ஙனம் அர்த்தஞானத்தை யுண்டு
பண்ணக்கூடிய தாற்பரியம் சபதஞானத்தை உண்டுபண்ணு
கின்றதென்று சித்தித்திருக்குமபோது விவரணக்கிரமத்தின
நானகாவது வர்ணகத்தில் தாற்பரியம் சபதஞானத்திற்கு
ஹேதுவனென்று சொல்லப்படாதிருக்கின்றது அஃதெங்ங
னம்பொருந்துமெனின, அஃது அர்த்தஞான இச்சையால் உச்ச
ரிககப்படும்தனமை தாற்பரியமென்று கூறியதைநிராகரிக்கின்ற
தெனற்றிபவேண்டும். இல்லாவிடின தாற்பரிய நிச்சயத்தை
யுண்டுபண்ணக்கூடிய வேதாந்த விசாரம் வியர்த்தமாயவிடும்.

(க) அந்நியமாத்ர ஞான இச்சையினால் உச்சசரிககப்படாம
லிருக்குந் தனமை — உபயஞானத்தினால் உச்சசரிககப்படுந் தனமை.

சாப்தஞானம் முழுவதையுங்குறித்து, தாழ்பரிய ஞானம் காரணமெனப்பது விவரண வாககியத்தின கருத்தது. (ஏனெனின்) தாழ்பரிய சமசயம், தாழ்பரிய விபாயயம் இவையுண்டான பிறகு உண்டான சில சபத ஞானத்தில தாழ்பரிய ஞானம் காரணமே இஃத வாககியம் இதுமகருதுள்ளதா? அல்லது அநியததிட கருதுள்ளதா? எனனும் சமசயமாவது விபாயயமாவது உண்டாயிருக்கும்போது இதன பிறகுண்டான வாககியாததத்தின விசேட நிசசயமானது தாழ்பரிய நிசசயமென்றி யுண்டாகமாட்டாது என்று சிலர் கூறுகின்றனர்.

அந்தத்தாழ்பரியம் வேதத்தில மீமாம்சை (விசாரணை) யால சோதிக்கப்பட்ட நியாயத்தினாலேயே நிசசயிக்கப்படுகின்றது; உலகத்திலோ பிரகரண முதலியவைகளால் நிசசயிக்கப்படுகின்றது. அவற்றுள், லௌகிக வாககியங்கள் இ தரப்பிரமாணங்களாலறியப்பட்ட அர்த்தத்தை அதுவதுகின்றன வேதத்திலோ, வாககியார்த்தமானது பிரமாணத்தரங்களால் அறியப்படாமையின அதுவாதமன்று உலகத்திலும் வேதத்திலும் காரிய பரமாயிருக்கின்ற வாககியங்கட்குப்பிராமாணம் மிருப்பதுபோல் சித்தார்த்தத்தைப் போதிக்கும் வாககியங்கட்கும் பிராமாணியமுண்டு, “உனக்கு மகன பிறந்தான்” என்ற, ரொடக கததுவாககியங்கட்குச் சித்தார்த்தத்திலும் அவற்றிலடங்கிய பதங்களின சாமார்த்திய நிசசயம் வருகின்றமையின. ஆகையினற்றான் வேதார்த்தவாககியங்கட்குப்பிராமமகத்தினிடத்தில் பிராமாணியம் எவ்வனம் ஏற்படுமோ அங்ஙனமே விஷய பரிச்சேதத்திற் சொல்லப்படும்.

வேதங்கள் நித்தியனாயும் சர்வஞானாயுமுள்ள பரமேசுவரனால் செய்யப்பட்டமையின் பிரமாணமென நையாபிகர் கூறுகின்றனர். வேதங்கள் நித்தியமாகையால் (அவற்றிற்குப்) பிரமா(பிராந்தி)ப (க) பிரமாத முதலிய புருஷதோஷம் ஏற்படவில்லை, ஆகையினால் பிரமாணங்களென மீமாம்சகர் கூறுகின்றனர்.

நமமுடைய (வேதாந்த) மதத்திலோ வேதம் நித்தியமன்று, உற்பத்தியுடையதா யிருக்கின்றமையின். உற்பத்தியும்

“அஸ்யமகதோ பூதஸ்ய நிசுவசிதமேதரிகவேத:—இஃதமகா பூதத்தின மூச்சுக்காற்று இருக வேதமுதலியன” என நற்றொடக்கத்துச் சுருதிகளால் தெரியவருகின்றது

(ஆ) வேதங்கள் (காரியமெனின்) மூன்று கூணத்தா னிருத்தல் வேண்டி.

52.

88 (ச) எந்த வேதம் தேவதத்தனால் அத்தியயனஞ் செய் யப்பட்டதோ அந்த வேதம் என்னால் அத்தியயனஞ் செய்யப் பட்டதெனனும் பிரத்தியபிஞ்ஞைக்கு விரோதம் வருகின்றமையின் (அது கூடாது) ஆகையினாலான ககர முதலிய வர்ணங் (எழுத்து)களும்குணிகமன்று, அந்தக்கராதானிதுவெனனும் பிரத்திய பிஞ்ஞைக்கு விரோதம் வருகின்றமையின் ஆகவே

(க). அவசியம் செய்யத்தகுந்த காரியத்தை மறந்து விடுதல் பிரமாதமெனப்படும். அல்லது எதுசாஸ்திரத்தினுற் செய்யத்தக்க தாயிருக்கின்றதோ எதனைச் செய்தற்கு இச்சையுமிருக்கின்றதோ அதனைச் செய்யாதிருத்தல் பிரமாதமெனப்படும்.

வர்ணம், பதம், வாக்கியம் இவற்றின் சமுதாயமாகிய வேதங்கட்கு ஆகாசமுதலிய னபோன்று சிருஷ்டி காலத்திலுண்டாகிப் பிரளய காலத்தில ராசமேயன்றி இடையில் வர்ணங்களுக்கீ குடபத்தி விநாசங்கொல்லலை. (இடையில் வர்ணங்களுக்கீ குடபத்தி யுண்டென்றொபுகுகொண்டால்) அனந்த ககாரங்களைக்கடபிததல வேணமே அது (அவ்வாறு கடபிததல்) கொள்வமாம் ஆனால் உச்சரீககாமலிருக்கும்போது வர்ணங்கள் தோன்றுதலின்றி, உச்சாரணமாகிய வியருசகம் (பிரகாசம் பண்ணிவைத்தல்) இராமையின், இருட்டிற் கடம் தோன்றாமே போலும். ஆகையினால் யாதொரு விரோதமுமின்று ககாரமுண்டாயிடுமென்ற மெருடக்கத்து ஞானம் அந்தக்காரத்தான இது வெள்ளம் பிரத்திய பிஞ்ஞைக்கு விரோதமா யிருக்கின்றமையின் அஃதப்பிரமாணமாம், அல்லது வர்ணங்களின் அபிவிருத்திடை (பிரகாசத்தை) யுண்டுபண்ணுகிற துவனி (கண்டத்தொனியிருக்கின்ற உறபத்தியானது அபிவிருத்தியுடைய (பிரகாசத்தை யடைகின்றதான) அக்ஷர விஷயமாகத் தோன்றுவதால் அட்பிரமாணமாம் ஆதலால், வேதங்கள் கூடாக்கமல்ல

(ஆ) வேதங்கள் கூடாக்கமன்றி யிருப்பினும் ஆகாசத்திற் பரபஞ்சமபோல ஜனனிபமாயிருப்பதானும் பரமேசுவரனும் செயப்பபட்டமைபானும் பொருந்ஷேபமா (புருஷனும் செயப்பபட்டதாய்) இருக்கின்றன. ஆகையினால், வேதங்கள் அடெளந் ஷேபமென்றும் உன்னுடைய கொள்கை பொருந்தாது. 53.

89 (ச) புருஷனனுசரிக்கப்படுவது பெளருஷேயமனது. (அங்கனம் கூறின) மீமாம்சகர்களது மதத்திலும் பிரமமா முத்தல பரமபரையாய வருவதால் (வேதம்) பெளருஷேயமாயவிடும். ஆகையால், புருஷனனுசரிக்கப்படுவது பெளருஷேயமனது. புருஷாதீன (வச)மான உற்பத்தியும் பெளருஷேயமனது, ஏனெனின், வையாயிகா ஒப்புக்கொண்ட வேதங்கள் பெளருஷேயமென்னுமதுமானதில் நமமுடைய மதப்படி (துணிந்த தனைத்துணிவிப்பதாகிய) சித்தசாதன தோஷம் வருகின்றமையின் ஆனால், ஸஜாதீய (தனரின்)மான உச்சாரணத்தை அபேக்ஷிதது உச்சரிப்பது அபெளருஷேயம், ஆகவே சிருஷ்டியின் ஆரம்ப காலத்தில் பரமேசுவரன் முன் சிருஷ்டியில் எந்தக்கிரமப்படி வேதம் சித்தமாகவிருந்ததோ அந்தக்கிரமப்படி வேதத்தைச் சிருஷ்டித்தனரேயன்றி அதற்கு வேறுபட்ட வேதத்தைச் சிருஷ்டிக்கவில்லை ஆகையினால், ஸஜாதீயமான உச்சாரணத்தை யபேக்ஷிதது உச்சாரணத்திற்கு விஷயமாயிருக்குத்தன்மையே வேதங்கட்கு அபெளருஷேயத்துவமாம். பாரத முதலாயினவற்றிற்கோவெனின, ஸஜாதீயமான உச்சாரணத்தை யபேக்ஷிக்காமலே உச்சரிப்பது அவற்றிற்குப்பெளருஷேயத்தன்மையாம்

இங்ஙனம் பெளருஷேயம் அபெளருஷேயமென்றும் இருவகைத்தன ஆகமங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டன.

ஆகமபரிச்சேதம்.

முற்றிற்று.

அருத்தாபத்தி பரிசேசேதம்.

அருத்தாபத்திப் பிரமாணம்

90 முத்தியபரிசேசேதத்தில் ஆகமம் நிருபிக்கப்பட்டது.
இத்தப பரிசேசேதத்தில் அருத்தாபத்தி நிருபிக்கப்படுகின்றது.

உபபாத்திய ஞான உதால உபபாதக கலபனம் (கற்பனை)
அருத்தாபத்தியாம், அவறமுள,

1 உபபாத்தியஞானம் கரணம்.

11 உபபாதக ஞானம் பலம்

1. எஃதினறி எது பொருந்தவில்லையோ அதற்கு அது
உபபாத்தியமாம்.

11. எதனிலலாமையால எதனிலலாமையுளதாகின்பதோ
அஃது அதன உபபாதகமாம்.

1. இராத்திரி போஜனமினறிப பகடகாலத்திற போஜன
ஞசெயயாதவனுக்குட்பினத்துவம் (ஸ்தூலதை-பருமை) பொரு
ந்தாது ஆகையால் பினத்துவம் உபபாத்தியமாம்

ii இராத்திரி போஜனமினறிப பினத்துவம் பொருந்தா
மையின இராத்திரி போஜனம் உபபாதகமாம்

இராத்திரி போஜனகற்பனையாகிய யதார்த்த ஞானத்தில்
அர்த்தத்தின் கற்பனைமென்று சஷ்டிதற்புருஷ சமூசத்தில்
(ஆறாம் வேற்றுமைத தொகையில்) (க) அருத்தாபத்தி சபத
மானது பிரவிர்த்திக்கின்றது.

(க). அருத்தாபத்தியென்பது அாததஸய + ஆபத்தி என்பபிரி
பட்டுவிறகும், அதன பொருள அாதத்தினது கற்பனையென்பது

இத்தக கற்பனைகளுக் காரணமான பின்னதுவ ஞானத்திலோ அர்த்தத்தின ஆபத்தி (கற்பனை)யானது பகுவிரிகி சமாச ததால(அனமொழித்தொகையால)சித்திககினறமையின அருத தாபத்திசபதம் பிரவிர்த்திககினறது ஆகையினால், பலம கரணம் எனனு மிவவிரணமிலும் அருத்தாபத்தியெனனும பதம் உடயோகிககப படடிருககினறது.

இவ்வருத்தாபத்தியானது, திருஷ்ட (காண்டல்) அருத்தாபத்தி, 11 சுருத(கேள்வி) அருந்தாபத்தி என இருவகைகதாம்.

திருஷ்ட அருந்தாபத்தி.

91 அவற்றுள் திருஷ்ட அருத்தாபத்தி எங்ஙனம்? இஃது இரஜதம் என முன்னிருக்கும் வஸ்துவைப் பார்த்து கிரஹிக்கப்பட்ட ரஜதமானது இது ரஜதமன்றென்று நிஷேதிக்கப்படுவதால் நிஷேதிககப்படுதனமை சததா யிருந்தால் பொருந்தமாட்டாது ஆகையால் ரஜதம் சத்பின்னம் (சத்தாகரு வேறுபட்டது) அல்லது சத்துவம் இல்லாமை யாகியமித்தியா தத்துவம் (அசுத்தம்) கற்பிக்கப்படுகினறது.

சுருத அருந்தாபத்தி

92 சுருத அருத்தாபத்தி எங்ஙனம்? சொல்லப்பட்ட வாக்கியத்திற்குச் சுவாராததம் பொருந்தாமைபால் அர்த்தாபதம் கற்பிக்கப்படுகினறது. எங்ஙனம்? 'ஆதம்ஞானி சோக்ததைக சீடககினறா' எனனுமிடத்துச் சோகசபதத்தாற் கூறப்பட்ட பதம் ஞானத்தினால் நிவிர்த்தியாகினறதென்று சுருத மாயிருக்கினறது அந்தப்பாதத்திற்கு மித்தியாத்துவமினி ஞானத்தினால் நிவிர்த்தித்துவம் பொருந்தாமையின மித்தியாத்துவம் கற்பிக்கப்படுகினறது.

ஜீவித்திருக்கின்ற தேவதத்துவக் கிருஹத்திலில்லைபென்னும் வாகியத்தைக் கேட்டபிறகு ஜீவித்திருக்கின்றவன கிருஹத்திலிராமையின வெளியிலிருக்கின்றானென்பது கற்பிக்கப்படுகின்றது.

சுருதாருத்தாபத்தியும்:—i அபிதாநாநுபபத்தி, ii. அபி கிதாநாநுபபத்தி என்றிருவதைத்தாம். அவற்றுள்,

அபிதாநாநுபபத்தீ.

93 i யாணடுவாகியத்தின் ஏகதேச சிவவணமிருந்து அவ்யாபிதானம் பொருந்தாமலிருக்கின்றதோ ஆனடு அவ்யாபிதானத்திற்கு உபயோகமான பதாரந்தரம் கற்பிக்கப்படுகின்றது இஃது அபிதாநாநுபபத்தீயாம். எவ்வனம்? 'துவாரம்' (வாயிலை) என்று சொல்லுமபோது 'மூடு' எனனுமபதமானது அததியாகாரம் பண்ண (சேர்க்க)ப்படுகின்றது அல்லது 'விஸவஜிதாயஜேத' எனனுமிடத்துச் 'சுவர்க்ககாமன' எனனுமபதம் சேர்க்கப்படுகின்றது

(ஆ) துவாரமுதலியவிடத்து அவ்யாபிதானத்திற்கு முன்னர் இங்ங் அவ்யாபிதானம் (அவ்யயத்தைச்சொல்வது) மூடு எனனும அர்த்தத்தைத்தரும் பதமின்றிப் பொருந்தாது. ஆகையால், எவ்வனம் ஞானமுண்டாகும்? 54.

94 (ச). அபிதானமென்னும் பதத்திற்குத் தாழ்பரியமெனப் படுபொருள் ஆகவே, துவாரத்தை விஷயமாகவுடையபிதானம் (மூடு) எனனும கிரியாசம்பந்தத்தைக்கூறும் நன்மையானது மறைவைக்கூறும் பதமின்றிப் பொருந்தாது. ஆகையால், ஆனடும் ஞானம் சம்பவிக்கின்றது

அபிகிதாநுபபத்தி.

95. 11 அபிகிதாநுபபத்தி எங்ஙனம்? யாண்டு வாகயத் தால அறியப்பட்ட அர்த்தமானது பொருந்தவிலையென்றறி யப்பட்டி அர்த்தாந்தரம் கறபிககப்படுகின்றதோ ஆண்டு அபிகிதாநுபபத்தி யென்றறியவேண்டும். எங்ஙனம்? 'சுவர்க்க காமன ஜோதிஷ்டோமமென்னும் யாகததைச்செய்யக்கடவன்' என்னுமிடத்துச் சுவர்க்கசாதனமான யாகம் சூக்ஷ்ணிகமாகை யால் அச்சாதனத்துவம் சாஃக்யாத்ரகப் பொருந்தாது. ஆகை யால் யாகத்திற்கும் சுவர்க்கத்திற்கும் இடையில் அபூர்வம் (தர் மாதர்மம்) கறபிககப்படுகின்றது.

இந்த அருத்தாபத்தியானது அநுமானத்தில் அடங்குவ தன்று, ஆவாய வியாபதி ஞானத்தினால் அந்வயி அநுமானத் திலடங்காமையின், வியதிநேகியும் அநுமானமெனென்று முன னநே கண்டிக்கப்பட்டது. ஆகையினொன்றன் அருத்தாபத்தி ஸ்தலத்தில் அநுமானம் பண்ணுகிறெனென்று அதுவியவசாய ஞானம் உண்டாகின்றதில்லை ஆனால் இதனால்தைக்கறபிக கின்றெனென்று அதுவியவசாய ஞானமுண்டாகின்றது.

(ஆ.) அருத்தாபத்தி ஸ்தலத்தில் இஃது இஃதன்றிப் பொருந்தாதென்னும் ஞானம் கரணமென்று சொல்லப்பட்டது. ஆண்டு இஃது இஃதன்றிப்பொருந்தாமலிருப்பது யாது? 55

96. (ச.) அதன (சீயின) அபாவத்திற்கு வியாபகமான (புகையின்) அபாவத்திற்குப்பிரதியோகிததனமையென்று கூறு கின்றோம். இங்ஙனம் அருத்தாபத்தியானது பிரமாணாதர

மென்று சித்தித்திருக்கும்போது விவதி ரேகியானது அதுமான நதர (வேறனுமான) மனது.

(க) பிருதிவி இதர பேதமுடையது, கந்தமுடைமையின.

என்றற ஸ்ரோடககத்திடததுக கந்தம் இதரபேதமன்றிப பொருந்தாது எனனும ஞானம் கரணமாயிருக்கிறது. இந்நப தாற்றான் பிருதிவியில இதர பேதத்தைக்கற்பிக்கின்றே னென னும் (உ) அதுவியவசாய ஞானம் உண்டாகின்றது.

அநந்த:பந்தி பரிச்சேதம்

முற்றிற்று.

(க) பிருதிவி ஏனையவற்றினவேறு, நாற்றமுடைமையின, யாது ஏனைப்பொருள்களின் வேறன்று அது நாற்றமுடைத்தன்று, அப்புப் போல, இஃதந்நமனன்று, ஆகலின் இவ்வனமன்று என்று தாக்க நூல் கூறுகின்றது இவ்வனுமானம் விவதி ரேகியனுமானம்.

(உ) இதரபேதத்தின் ஞானத்தின் பிறகு கந்தமுடைமை சம பரிபாஷையால் இதரபேதத்தைக் கற்பிக்கின்றேனெனயது அது. வியவசாயஞானம்

அநுபலப்தி பரிச்சேதம்.

அநுபலப்திப் பிரமாணம்.

97. இந்தப்பரிச்சேதத்தில் ஆறாவது பிரமாணம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

ஞானகாரண அஜன்னிய அபாவாதுபவ அசாதாரண காரணம் அநுபலப்தி வடிவப் பிரமாணமாக

அதுமாந்ததாலுண்டாகிய அதீந்திரிய அபாவாதுபவத்திற்குக் காரணமாகிய அதுமாந்திகளில் அதிவியாபதி நீக்கும் பொருட்டு ஞானகாரண அஜன்னியம் என்று சொல்லப்பட்டது.

அதிர்ஷ்டமுதலிய சாதாரண காரணத்தில் அதிவியாபதி நீக்குமொருட்டு அசாதாரண காரணம் எனலும் பதம் உபயோகிக்கப்பட்டது.

அபாவஸமரணத்திற்கு அசாதாரண காரணமான சம்ஸ்காரத்தில் அதிவியாபதி நீக்குமொருட்டு அநுபலம் எனலும் விசேஷணங் கொடுக்கப்பட்டது

(ஆ) அதீந்திரியமான அபாவ அநுமிதி ஸ்தலத்திலேயும் அநுபலப்தியினாலே அபாவம் கிரஹிக்கப்பட்டும்; விசேஷம் (இரண்டாவதற்கும் வேறனும) இராமையின. 56.

98 (ச). தர்மாதர்மாதிகள் உபலபத (விளக்க)மின்றியிருந்தாலும் தர்மாதர்மங்கள் இல்லையென்னும் நிச்சயமிராமையின போக்கியாநுபலப்தியே அபாவத்தைக் கிரஹிக்கின்றமையின் (தோஷமின).

(ஆ). போக்கியாநுபலப்தியாது?

i. யோக்கியமான பிரத்யோகியின் அதுபலபதியா? அல்லது

11. யோக்கியமான அதிகரணத்தில் பிரத்யோகியின் அதுபலபதியா?

i முதலாவதுபக்ஷமொருந்தாது, ஸ்தம்பத்தில் பிசாசு முதலியவற்றின் பேதம் அப்பிரத்யக்ஷமாயவிடும்.

11. இரண்டாவது பக்ஷமும் கூடாது, ஆத்மாவின் கண் தர்மாதர்மாவாழ்வும் பிரத்யக்ஷமாகக் கூடும். 57.

99. (ச) யோக்கியாதுபலபதி (யோக்கியமாகிய அதுபலபதி) என்று கர்மதாரேசமாசம் (பண்புத்தொகை) அங்கீகரித்திருப்பதால் மேற்சொன்ன தோஷமின்று.

அதுபலபதிக்கு யோக்கியதையாவது தர்க்கித (தர்க்கத்தாலறிப்படுகின்ற) பிரத்யோகியினிருட்பால பிரசங்கித (ஆபாதனஞ்செய்யப்பட்ட) பிரத்யோகியோடு கூடியிருக்குந் தன்மை. எதன் அபாவம் கிரஹிக்கப்படுகின்றதோ அந்த அபாவத்திற்கு எது பிரத்யோகியோ அதனிருப்பினால் அதிகரணத்தில் தர்க்கிக்கப்பட்ட பிரசஞ்சன (ஆபாதன) யோக்கியமான பிரத்யோகியின் உபலபதி சொருபம் எந்த அதுபலபதிக்கிருக்கின்றதோ அந்த அதுபலபதிக்கு யோக்கியத்துவமென்பது பொருள்.

அங்ஙனமன்றோ, மிருத்தபிரகாசமுள்ள பூதலத்தில் கடமிருக்கும்போது கடாதிகள் உபலமபம் (பிரத்யக்ஷ)மாகுமென்று ஆபாதனம் (இது இருந்தால் அது காணப்படுமென்பது) சம்பவிப்பதால் அப்படிப்பட்ட பூதலத்திலுள்ள கடாபரவமானது அதுபலபதி லறியப்படுகின்றது இருட்டில் அப்படிப்பட்ட ஆபாதனம் சம்பவிககாமையின் (அபா

வம்) அதுபலபதியாலறியத்தக்கதன்று. ஆகையாற்றான் ஸ்தம்பத்திலும் பிசாசமிருந்தால் ஸ்தம்பமபோல் பிரத்தியக்ஷமாதலவேண்டும், (அங்ஙனம் பிரத்தியக்ஷமாகாமையின) அதன அபாவம் அதுபலபதியினாலறியப்படுகின்றது.

ஆகமாவில தர்மாதிகளிருப்பினும் அவை அதீந்திரியமாகையின மேற்கூறிய உபலமப ஆபாதனம் சம்பவிககாமையின தர்மாதிகளின அபாவம் அதுபலபதியாலறியத்தக்கதன்று.

(ஆ). மேற்கூறிய வகையாக அதிகாரண (இட)த்திற்கும் இந்திரியத்திற்கும் சம்பந்தமுண்டாகுமிடத்து அபாவம் அதுபலபதியாலறியப்படுகின்றதென றங்கீகரிக்கப்பட்டது ஆண்பி இந்திரியமே அபாவாகாரமான விருத்தியிலும் கரணம், (ஏனெனின்) இந்திரியமிருந்தால் அபாவம் கிரஹிக்கப்படுகின்றது. இந்திரியமிடமிடாள் அபாவம் கிரஹிக்கப்படுகிறதில்லை. 58.

100 (ச). அதுகூடாது. அந்த அபாவத்தின் பிரதியோகியின அதுபலபதியும் அபாவ ஞானத்தில காரணமாகக்கிருந்த (சித்த)மாயிருக்கின்றமையின அதில காரணத்துவமாதிரும் கற்பிக்கப்படுகின்றது.

இந்திரியத்திற்கு அபாவத்துடன் சம்பந்தமிராமையின (இந்திரியம்) அபாவ ஞானத்தில ஹேதுவாகமாட்டாது. இந்திரியத்தின் அவ்வவியதிரேகமானது அதிகாரண ஞானத்தால் க்ஷீணத்தையடைந்துவிட்டமையின அந்நியதா சித்தமா (பிறிதோராற்றாற்றப்படுவதா)யிருக்கின்றது

(ஆ). பூதலத்திற கடமில்லை என்று அபாவஞானம் வருமிடத்துப் பூதலாமசத்தில அந்தஞானம் பிரத்தியக்ஷமாமென்கூறு உபயமத்ததிலும் சித்தமாம். ஆகையாலஆண்பி விருத்தி

யின் விர்க்கமனம் (வெளிப்படுத்தல்) அத்தியாவசிகமாம். பூதலாவசகின்ன சைதன்னிபத்தோடு கூடிய கடாபாவாவசகின்ன சைதன்னியத்திறமும் பிரமாதாவோடு அபேதமிருப்பதால் அதவைத் தித்தாத்தத்திலும் கடாபாவம் பிரத்தியக்ஷமாகடமிமே. 59.

101. (ச) நீ கூறியது உண்மைதான் அபாவஞானம் பிரத்தியக்ஷமாயிருப்பிலும் அந்நானத்திற்குக் கரணமான அது பலபதி பிரமாணந்தரமாம்

பலஞானம் பிரத்தியக்ஷமாயிருந்தால் அதற்குக் கரணமான பிரமாணமும் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கவேண்டுமென்னும் நியமமில்லை.

‘நீ தசமனாயிருக்கின்றாய்’ என்றற்றோடக்கது வாக் கியத்தினுண்ணடாகின்ற ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாயிருந்தாலும் அக்கரணமான வாக்கியம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்திலும் வேறுபிரமாணமாக உங்க்கரிகப்படப்டிருக்கிறது. பல(ஞான)த்தில பேதமின்றிப் பிரமாணபேதமெவ்வனம் பொருந்து மென்று ஆக்ஷேபிப்பையாயின் அது பொருங்காது, (ஏனெனின்) விருத்தியின் பேதத்தினாலேயே பிரமாணபேதம் பொருந்தி விடுகின்றமையின் ஆகவே கடாதி அபாவாகாரமான விருத்தி இந்திரிய ஜனனியமன்று, இந்திரியத்திற்கும் (அபாவ)விஷயத்திற்கும் சம்பந்தமிராமை யின், ஆலை கடாதுபலபதியாகிய பிரமாணந்தரத்தினுண்ணடாகின்றது ஆகையால், அதுபலபதி பிரமாணந்தரமாம்.

(ஆ). அதுபலபதி பிரமாணந்தரமாக அங்கீகரிக்குமிடத்து அபாவஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம் (அங்ஙனம் பிரத்திய

கூழமாக அங்கீகரிக்கின்) கடத்தோடு கூடின பூதலத்திற கடமில்லை யென்னும் பிராந்தியும் பிரத்தியகூழமாக உண்டாக வேண்டும். அந்தப்பிராந்தியிலும் விஷயமான கடாபாவத்தை அநிர்வசநீயமாகவும் அங்கீகரித்தல வேண்டும். அஃதிஷ்டமென்று சொல்லுதல கூடாது. அபாவத்திற்கு மாயையை உபாதானமென்று சொல்லுமிடத்து அபாவத்தனைமை பொருந்தாது. மாயை (அபாவத்திற்கு) உபாதான மனமென்று சொல்லுமிடத்து சகலகாரியங்கட்குமாமாயை உபாதானமென்னும்கொள்கை பொருந்தாமற் போயவிடும். 60

102 (ச) கடத்தோடுகூடியபூதலத்தில, கடமில்லையென்னும் பிராந்தியுண்டாகின்றது. அந்தப்பிராந்தியின விஷயம் அந்தக் காலத்திலுண்டான கடாபாவமன்று. ஆனால் பூதல ரூபாதிகளிலுள்ள லௌகிகமான கடாபாவம் பூதலத்திலாரோபிக்கப் படுகின்றது. ஆகையால் (க) அந்நியதாகுகியாதியே.

ஆரோப்பியமானது சமீபத்திலிருக்கு மெல்லாவிடங்களிலும் அந்நியதாகுகியாதியே யென்று வியவஸ்தை பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது அல்லது பிரதியோகியோடு கூடியவிடத்தில அதன் அபாவப்பிராந்தி யுண்டாகின்றது. அதற்கு (பிராந்திக்கு) விஷயமான அபாவம் அநிர்வசநீயமாக வே யிருக்கட்டும். ஆனாலும் அதற்கு (அபாவத்திற்கு) உபாதானம் மாயைதான். உபாதான உபாதேயங்கட்கு (முதற்

(க) ஒரிடத்திலிருக்கின்ற பதாரதம் கேரோரிடத்திற்குற்றுவது அந்நியதாக்கியாதியாம் அது ஸத்திரியின் கையிலிருக்கின்ற வெள்ளி எதிலிருக்கும் கிளிஞ்சிலிறுற்றுவதுபோலாம்.

காரணகாரியங்கட்கு)நெருங்கிய சாத்ருசியம் (ஒப்புமை) வேண்டியதினாலும், நூலுக்கும் ஆடைக்கும் நூற்மனமையினாலேயும் ஆடைத்தனமையினாலேயும் பேதமிருக்கின்றமையின். (மிருகத்தாதிருசியமில்லாவிடினும்) மாயைக்கும் அநிர்வசநீயமான கடத்திற்கும் மித்தியாததுவமான கிருசித சாத்ருசியமிருக்கின்றது இவ்வனம் அங்கீகரிக்காவிடாது வியாவகாரிகமான கடாதிசுளின் அபாவத்தைக்குறித்து எவ்வனம் மாயை உபாதானமாகக் கூடுமென நேன்சங்கிக்கவில்லை?

(ஆ). (பரஸ்பர) விஜாதிமாயான வஸதுகங்களுக்கு உபாதான உபாதேயத்தனமையை அங்கீகரிக்கின்ற பிரஹ்மமே ஜகத்திற்கு உபாதானமாகும் (மாயைவேண்டியதினாலும்). 61.

103. (ச). பிரபஞ்சப்பிராதிசுக்கு அதிஷ்டானமாயிருப்பதினாலேயே பிரஹ்மமே ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமென்பதுஷ்டந்தான பரிணமித்துவமாகிய உபாதானத்தனமை நிரவயவமான பிரஹ்மத்திற்குப் பொருந்தாது. ஆகவே, பிரபஞ்சத்திற்குப் பரிணமி உபாதானம் மாயை; பிரஹ்மமன்று. இவ்வனம் சித்தாந்தம். அதிகமாய்க் கூறுவதென்றற்கு?

அபாவம்.

104 அபாவம்: பிராகபாவம், பிரததுவமசாபாவம், அதிசியந்தாபாவம், அநியோந்நியாபாவமென நான்குவகைத்தாம். அவற்றுள்,

I. பிராகபாவம்.

மிருக(மண)முதலிய காரணத்தில கடமுதலிய காரியங்கள் உற்பத்திக்குப் பிராக(முன்னர்)இல்லை. இதுதான் பிராகபாவம்.

II பிரத்துவம்சாபாவம்.

இந்தப்பிராகபாவம் கடம் உண்டாகப்போகின்றதென் னும் ஞானத்திற்கு விஷயமாயிருக்கின்றது. ஆண்டே கடத் தைத தண்ட முதலியவற்றால், தத பிறகு உண்டாகின்ற அபாவம் எதுவோ அதுதான் பிரத்துவம்சாபாவம்.

அந்தத்துவம்சத்திற்கும் தனக்கதிகரணமான கபாலத் திற்கு நாசம் வரும்போது நாசமுண்டாகின்றது.

(ஆ) இங்ஙனங்கூறின் (கடத்துவம்சத்திற்குத் துவம் சம் ஒப்புக்கொள்ளின்) கடமுண்டென்றேற்படும 62.

105 (ச) கடத்துவம்சத்தின் துவம்சமும் கடத்தையேபிரதி யோகியாக வுடைத்தாயிருப்பதால் (நீ கூறிய தோஷம் வர மாட்டாது)

இங்ஙனம் ஒப்புக்கொள்ளாவிடத்தாய் பிராகபாவத்தின் துவம்சமாகியகடம் நாசத்தையடையும்போது பிராகபாவமுண் டாதலவேண்டும்

(ஆ) இங்ஙனமாயினும் யானடுகத்துவம்சத்திற்கு கதிகர ணம் நித்தியமோ ஆனடு எங்ஙனம் துவம்சத்திற்கு நாசமுண் டாகும்? 63.

106 (ச) அப்படிப்பட்ட அதிகரணம் சைதனியத்தினும் வேறு? 11. சைதனியமேயா?

1. சைதனியத்தினும் வேறாயின் அப்போது அது (அதிகரணம்) நித்தியமாகாது, ஏனெனின் பிரஹ்மபிணை மெல்லாம் பிரஹ்மஞானத்தினால் நிவிர்த்தியடைகின்றனவெ ன்று சொல்லப்போகின்றமையின்.

ii. துவம்சாதிகரணம் சைதனயமென்று கூறின் அப் போது சைதனரியத்தினும் துவமசம வேறென்று சித்திக்க வில்லை. ஆரோபிதத்தைப் பிரதியோகியாகவுடைய துவமசம அதிஷ்டானத்திற் றேனறுவதால் அதிஷ்டான மாததிரமாயிருக்கின்றது கற்பிக்கப்படடவஸ்துவினநாசம அதிஷ்டான சொரூபமா யிருக்கின்றதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்ஙனமே சுகதிரூப்பிய (கினிருசிஸிறேனறிய வெளளி) நாச மும அதிஷ்டானமாகிய இதமவசசினை சைதனரியமே

III. அத்தியந்தாபாவம்.

107. எந்த அதிகரணத்தில் எதன் அபாவம முக்காலத்திலு மிருக்கின்றதோ அஃது அத்தியந்தாபாவம் எங்ஙனம்?

வாயுவினகண் ரூபஅத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது அது வும் கடாதிக்களைடபோன்று துவமசப்பிரதியோகி (அநித்தியந்) தான்.

IV அந்நியோந்நியாபாவம்

108. இது இதுவன்று எனனும் ஞானத்திற்கு விஷயமா யிருக்கின்ற அபாவம் அந்நியோனனியா பாவமாம் இந்த அபாவநான, விபாகமென்று ம, பேதமென்றும், பிரதகதுவமென்றும் வியவகரிக்கப்படுகின்றது.

பேதத்தினும் வேறாக விபாகாதிக்களுண்டென்பதற் பிர மாணமில்லை

இந்த அந்நியோந்நியாபாவம் அதிகரணம் சாதியாயிருந் தால் அது சாதி (உற்பத்தியுடையது) எங்ஙனம்?

‘கடம்படமனறு’ எனனுமிடத்துக் கடத்தில படபேத மிருக்கின்றது. இந்தபேதத்திற்கு அதிகரணமாகிய கடம் சாதியாயிருப்பதால் அந்தபேதமும் சாதி. அதிகரணம் அநாதியாயிருப்பின் அதிலுள்ளபேதமும் அநாதியே எனவனம் (வியாவகாரிகதையில்) ஜீவனிடத்துப்பிரஹ்மபேதம், பிரஹ்மத்தினிடத்துச் ஜீவபேதம் ஆகிய இவ்விருவிதமானபேதமும் துவம்சப்பிரதியாகியே (அரித்தியமே), அவித்தை நிவிர்த்தியாகும்போது அதனாலேற்பட்டவை கட்டுக்கலலாம் நிவிர்த்தி அவசிய முண்டாகின்றமையின.

109 இந்தபேதம் சோபாதிகம் 11. நிருபாதிக மென மீண்டுமிருவகைத்தாம். அவற்றுள்,

1 உபாதியின சத்தையால் (இருப்பினால்) வியாபியமான சத்தையையுடையது சோபாதீகம்.

11. சோபாதிகத்தினும் வேறுபட்டது நிருபாதீகம்.

அவற்றுள் சோபாதீகபேதம் எனவனம்?

1 ஒரே ஆகாசத்திற்குக் கடமுதலிய உபாதீதேதத்தினால்பேதம் அல்லது ஒரு சூரியனுக்கு ஜலபாததிரத்தின் பேதத்தினால்பேதம் (உண்டாதல்) எவ்வனமோ அவ்வனமே ஒரே பிரஹ்மத்திற்கு அந்தக்கரணபேதத்தினால் பேதம் (சுத்திக்கின்றது).

11 நிருபாதீகபேதம் எனவனம்?

கடத்திலிருக்கின்ற படபேதமாம்.

பிரஹ்மத்தினிடத்துப் பிரபஞ்ச பேதத்தை அங்கீகரிக்குமிடத்து அத்துவிதத்திற்கு விரோதமவருமென்று சங்கிக்கவேண்டாம். தாழ்விக (சதத்ய)மான பேதத்தை அங்கீகரிக்காமையின் ஆகாசாதிகளைப்போல் அத்துவிதத்திற்கு விரோதம் வரமாட்டாது. பிரபஞ்சம் அத்துவிதமான பிரஹ்மத்தினிடத்துக்கற்பிக்கப்பட்டதாக அங்கீகரிக் கப்பட்டிருக்கின்றது. “உனக்குச் சாதகத்தைக் கற்பிப்பதில் பொறாமையாது? அந்தப் பிரஹ்மத்தினிடத்திலேயே அஞ்ஞானத்தால் கற்பித ன்ஞம் சம்சாரத்தைப் பார்க்கவில்லையா” என்று சுரேசுவராசாராசரின் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகையினுற்றான் விவர யணதில் அவிதையை (க) அதுமானம் பண்ணுமிடத்து (அது) பிராகபாவத்தினும் வேறென்று விசேஷணங்கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது, (உ) தத்துவதீபிகையெனலும் கிரந்தத்திலும் அவித்தியாலக்ஷணத்தில் ‘பாவம்’ எனலும் விசேஷணங்கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவும் சங்கத (பொருத்த) மாகவிருக்கின்றது. இங்ஙனம் நாலவகைத்தாய அபாவங்களின் ஞானம் யோக்கியானுபலபதியாலுண்டாகிறது. அவ்வபாவத்தையறிவதில் அனுபலத்தியென்பது வேறுபிரமாணமாம்

(க) (1) விவாதத்திற்கு விஷயமான (விருத்தி) ஞானம் தனது பிராகபாவத்திற்கு வேறாயும் தனது விஷயத்தை மறைக்கக்கூடியதாயும் தன்னாலே நிவர்த்திக்கப்படுவதாயும் தனது தேச (இட)த்திலிருக்கின்றதாயுள்ள வஸ்துவை முன்னிடமிக்கொண்டிருக்கிறது,

- (2), அபிரகாசமான அர்த்தத்தைப் பிரகாசஞ்செய்வதால்,
- (3), அந்தகாசத்தில் முதலிலுண்டான தீபப் பிரகாசம்போல,
- (உ) தத்துவதீபிகை விவரணத்தின் வியாக்கியானம்.

பிராமாணிய வாதம்.

110 இங்ஙனங் கூறிய பிரமாணங்களின் பிராமாணியம் (பிரமா ததன்மை) தானே யுண்டாகின்றது, தானேயறியப்படுகின்றது, அங்ஙனமன்றோ, ஸ்மிருதி அதுபவம் இவற்றிற்குச்சா தாரணமாயும் சமவாதிப்பிரவீர்த்ததிக்கு அதுகூலமாயும் ததவதித்தபிரகாரகமா (அதனேயுடையதன்கண் அதுவிசேஷணமாகத்தோன்று கின்றதாய்) முள்ள ஞானததன்மை பிராமாணியம் அந்தப் பிராமாணியம் ஞானத்திற்குச் சாமானியமான சாமக்கிரியினு லேயே யுண்டாகின்றது. அதிகமான குணத்தை அபேஷிக கின்றதில்லை, எல்லாப் பிரமைகளிடத்தும் தொடர்ச்சியான குணமினமையால்

(ஆ) பிரத்தியக்ஷப்பிரமையில் அனேக அவயவங்கட் கும இத்திரியத்திற்கும சம்பந்தம் (குணம்) இருக்கின்றமையின், (எல்லாப் பிரமைகளிடத்தும் தொடர்ச்சியான குணமின மெனமெங்ஙனம் சொல்லலாம்). 64.

111 (ச) ஞாபதிகளின் பிரத்தியக்ஷத்திலும் ஆதம்பிரத்தியக்ஷத்திலும் அது (சம்பந்தமாகிய குணம்) இல்லை. அஃ திருப்பினும் 'சங்குமஞ்சளாயிருக்கின்றது' எனவும் ஞானம் பிரத்தியாயிருக்கின்றது. ஆகையினற்றான சலலிங்கபதாம் ரிச (சத்தான குறியாராயச்சி) முதலியவைகளும் அனுமிதி முதலிய பிரமையில் குணமாகா. அசலலிங்கபதாமரிசத்தில (அசத்தான குறியாராயச்சியில்) விஷயத்திற்குப் பாதம் வார மையின் அதுமிதி முதலியவை பிரமையாயிருக்கின்றன.

(ஆ). அது கூடாது. இங்ஙனமாயின் அப்பிரமையும் பிரமையாகும், ஞானசாமானியத்தின்சாமக்கிரி பொதுவாயிருக் கின்றமையின். 65.

112. (ச). ஞானசாமானிய சாமச்சிகிரியை ஹேதுவாக வொப்புக்கொள்ளப்பட் டிருப்பதுடன் தோஷாபாவத்தையும் ஹேதுவாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட் டிருப்பதால் அது பொருந் தாது.

(ஆ). இங்ஙனம் தோஷாபாவத்தையும் காரணமாக வொப்புக்கொள்ளின பிராமானியத்திற்குப் பரதஸ்துவம் (பிறி தொன்றலுண்டாவது) ஏற்படும். 66.

113. (ச). புதிதாய உண்டாகும் பாவகாரணத்தை அபேக்ஷிததாற்றான பரதஸ்துவமேற்படும். பிராமானியமோ சுயமேவ (தானாகவே) அறியப்படுகின்றது. பிராமானியத்திற்குச் சுயமேவ கிரஹிக்கப்படுதன்மை—தோஷமின்றியும் எவ்வளவு தனதாசிரயத்தைக் கிரஹிக்கும் சாமக்கிரியுண்டோ அவ்வளவு வாகக் கிரஹிக்கப்படுதன்மை. 'சுவ' என்றால் பிராமானியம், அதற்கு ஆசிரயமென்றால் விருத்திஞானம்; அவ்விருத்தி ஞானத்தைக் கிரஹிப்பது சாக்ஷிஞானம். விருத்திஞானம் கிரஹிக்கப்படுமபோது பிராமானியமும் கிரஹிக்கப்படுகின்றது.

(ஆ). இங்ஙனமாயின, பிராமானியசமசயம் வாராமற் போய்விடும். 67.

114. (ச). சம்சயமுண்டாகுமிடத்துச் சமசயத்தை அது சரித்துத் தோஷமுமிருப்பதால் தோஷாபாவத்தோடு கூடன சுவாசிரயகிராஹகம் (கிரஹிக்கும் பதார்த்தம்) இராமையின ஆண்டுப்பிராமானியமே கிரஹிக்கப்படுவதில்லை (பிராமானிய ஞானமேயின்று). அல்லது, தன்னுடைய ஆசிரயத்தைக் கிர

ஹிககிற சாமக்கிரி எவ்வளவுண்டோ அவ்வளவினால் கிரஹிக்குந் தனமைக்கு யோக்கியத்துவம் தானாகவே கிரஹிக்கப்படும்தனமை.

சமசயஸ்தலத்திற பிராமாணியத்தின மேற்கூறியயோக்கியதை இருப்பினும் தோஷவசத்தினால் பிராமாணியம் கிரஹிக்கப்படுவதில்லை ஆகவே, சம்சயத்திற்குப்பொருந்தாமையினால். ஆனால் அப்பிராமாணியமோ ஞானத்தின சாமானிய சாமக்கிரியால் கிரஹிக்கப்படுவதில்லை (அங்ஙனமாயின்) பிரமைக்கும் அப்பிராமாணியம் நேரிடும் ஆனால், தோஷஜன்னியமென்று சொல்லுகின்றோம். அப்பிராமாணியமும் தனக்கு ஆசிரயத்தைக் கிரஹிக்கின்ற சாமக்கிரி எவ்வளவுண்டோ அவ்வளவினாற் கிரஹிக்கப்படுமென்பதில்லை. அப்பிராமாணியகடக(அப்பிராமாணியத்திலடங்கிய)தனது (பிராமாணியத்தினது) ஆசிரயத்தைக்கிரஹிப்பதன் அபாவமுதலியவை விருத்தி ஞானத்தினாற் கிரஹிக்கப்படாமையின சாக்ஷியினாலேயும் கிரஹிக்கப்படமாட்டா,

ஆனால் விசமவாதிப்பிரவிர்த்தி(க) முதலியவற்றையேதுவாகவுடைய அனுமிதி முதலியவற்றிற்கு விஷயமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் அப்பிராமாணியம் அன்னியத்தால் (அனுமான முதலியவற்றால்) உண்டாகின்றது.

அநுபலபதி பரிச்சேதம்

முற்றிற்று.

(க) முதலிய என்றது அனாபதன வசனம் முதலியவற்றை.

பிரமாணிய பேதம்.

115. இங்ஙனம் நிரூபிக்கப்பட்ட பிரமாணங்கட்கு 1. வியா வகாரிகத்துவத்தைப் போதிகருத்தன்மை 11. பாரமார்த்திகத் துவத்தைப் போதிக்குத்தன்மை எனப் பிரமாணியம் இரு வகைத்தாம்

அவற்றுள்,

1. முதலாவது, பிரஹ்ம சொரூபத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் பிரமாணங்களினும் வேறான மற்றெல்லாப் பிரமாணங்கட்கும் வியாவகாரிகம் பிரமாணியம் அதன விஷயங்கள் வியவ காரகாலத்திலுள் பாதமடைவதில்லை

11. இரண்டாவது, ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்திற் கருத னுள்ள “ஓ! பிரியதரிசனா! இஃத உலகம் சிருஷ்டகரு முத்திச சததாகவே யிருந்தது” இதுமுதல “அதுநான் நீ” எனபது வரையிலுள்ள வாக்கியங்கட்குப் பாரமார்த்திகம் பிரமாணி யம் அதன விஷயமான ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் முககாலத் தினும் பாதிக்கப்படுவதில்லை, அந்த ஐக்கியமானது தத் தபார்த்த ஞானத்தினாலும் துவம் பதார்த்த ஞானத்தினாலு முண்டாகின்றது ஆதலால், முதலிற் தத் தபார்த்தமானது லக்ஷணப் பிரமாணங்களால் நிரூபிக்கப்படுகின்றது

116. அவற்றுள், லக்ஷணம்.—சொரூபம், தடத்தமென இருவகைத்தாம்

சொரூப லக்ஷணம்.

அவற்றுள், சொரூப லக்ஷணம் சொரூபமே லக்ஷண மாம். அஃதெங்ஙனம்? ‘சத்யம், ஞானம், அநந்தம், பிரஹ் மம்’ எனனும் பிரஹ்மத்தின் சொரூபமே லக்ஷணம்

பிராமாணிய பேதம்

(ஆ) [லக்ஷணமாவது தன்னிட (லக்ஷிய)த்திருக்கும் அசாதாரண தர்மம் சொரூபத்தை லக்ஷணமாகக் கூறுமிடத்து] சொரூபம் தன்னிடத்திராமையின எங்ஙனம் லக்ஷணமாதல கூடும?

68

117. (ச) தன்னையே தர்மியாகவும் தர்மமாகவும் கற்பித்தலால லக்ஷிய லக்ஷணத்தனைமை சம்பவிக்ரும. “ஆனந்தமென்றும், விஷயாதுபவமென்றும், நித்தியத்தன்மையென்றும் தர்மங்களிருக்கின்றன. அவை சைதனியத்திலும் வேறுகாதிருப்பினும் வேறுபோற ஸ்ரேனுகின்றன” என்று பதம்பாதாசாரியரார் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இங்ஙனம் சொரூப லக்ஷணம்.

தடத்த லக்ஷணம்

118. எது லக்ஷியமிருக்கிறவரையிராது லக்ஷியத்திற்கும் அலட்சியத்திற்கு (மற்றொன்றற்கு) முள்ள பேதத்தைக் காட்டுகின்றதோ அது தடத்த லக்ஷணமாக. எங்ஙனம்?

(க) பிருதிவிக்ருக கந்தம் லக்ஷணம் மஹாபபிரளயத்தில் (பிருதிவியின்) பரமானுககளிடத்தும் உற்பத்திகாலத்தில்கடாதிகளிடத்தும் கந்தமின்று.

119. பிரகிருதமான பிரஹ்மத்தினிடத்து ஐகத ஜ்ஞமாதிகாரணத்துவம் லக்ஷணம். எண்டு ஐகததென்னும் பத்ததால

(க), லக்ஷியமான (பிருதிவியின்) பரமானுககளிடத்தும் உற்பத்திகாலத்திற்கு கடாதிகளிடத்தும் லக்ஷணமாகிய கந்தம் லக்ஷியமுள்ளவரை இராது லக்ஷியமாகிய பிருதிவிக்ருகும் அலக்ஷியமாகிய ஜலாதிகளுக்கும் முள்ள பேதத்தைக் காட்டுகின்றது.

ஐனணியமான வஸ்துக்கள யாவறறையும் கிரஹிததுக் கொள்
ளல வேண்டிம். காரணததுவமும் காத்திருத்தவமே. ஆகை
யால், அவித்தை முதலியவற்றுள் அதிவிபாபதி தோஷ
மினறு.

120. கர்த்திருத்தவமும் உபாதானத்தைவிஷயமாகவுடைய
பிரத்தியக்ஷ ஞானம், இச்சை, கிருதி (முயற்சி) ஆகிய யிவற்று
டன கூடியிருக்குந்நனமை

121 ஈசுவரனுக்கு உபாதான விஷயமான அபரோக்ஷ
ஞானமிருப்பதில் “எவன சர்வஞ்ஞனோ, எவன யாவறறையும்
விசேஷமாபரிந்தவனோ, எவனுடைய தபசா (சமகற்பமா)னது
ஞானமயமா யிருக்கின்றதோ அந்த ஈசுவரனிடத்தினினதும்
இரணியகருப்பருடன் நாமருப்பிரபஞ்சம் உண்டாயிற்று”
என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதி பிரமாணமாம்.

அப்படிப்பட்ட இச்சையுணடென்பதில் “வெகுபிரஜை
யாக ஆயவிடுகிறென்னெறந்தப பரமாதமாசங்கற்பித்தது” என்
றற்றொடக்கத்துச் சுருதிபிரமாணமாம்.

அப்படிப்பட்ட முயற்சியுணடென்பதில் “அந்தபிரஹ்
மம் மனதைச்சிருஷ்டித்தது” எனற்றொடக்கத்துச் சுருதி
பிரமாணமாம்.

ஞானம், இச்சை, கிருதி (முயற்சி) இம்மூன்றையும் லக்ஷ
ணத்திற சேர்த்திருக்கின்றமையின இம்மூன்றும் லக்ஷணமா
மென்பது கருத்து. அனஞாயின, விசேஷணங்கள் (ஞான முத
லியவை) வியர்த்ததமாயவிடும.

ஆகையினாலன்றான் ஜனம், ஸதிதி, பிரளயங்களுள் ஒன்று லக்ஷணத்திற் சேர்க்கப்படமுருகுகின்றது இவ்வாற்றுகத லால் பிரகிருத்தத்தில் லக்ஷணங்கள் (க) ஒன்பது வகையென தோற்றப்பட்டன.

தத்பதார்த்தப் பிரமாண நிருபணம்.

122. பிரஹ்மம் ஜகத்தின ஜனமாதிகளுக்காக காரணமென்பதில் “எதப்பிரஹ்மத்தினின்றும் இஃதப் பூதங்கள் உண்டாயினவோ எதப்பிரஹ்மத்தினின்றும் உண்டான பிராணிகள் ஜீவித் திருக்கின்றனவோ, மரணத்தையடையப்போகின்ற பூதங்கள்

(க) ஒன்பதுவகை லக்ஷணம் வருமாறு —

1 பிரபஞ்சத்தின் ஜனமவிஷயமான பிரத்தியக்ஷ ஞானத் துடன்கூடிய தன்மை.

2 பிரபஞ்சத்தின் ஸதிதி விஷயமான அபரோக்ஷ ஞானத் துடன்கூடிய தன்மை

3 பிரபஞ்சத்தின் லயவிஷயமான அபரோக்ஷ ஞானத்துடன் கூடிய தன்மை

4 பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தி விஷயமான செயயவேண்டுமென்னும் இச்சையோடுகூடிய தன்மை

5 பிரபஞ்சத்தின் ஸதிதி விஷயமான செயயவேண்டுமென்னும் இச்சையோடுகூடிய தன்மை.

6 பிரபஞ்சத்தின் லயவிஷயமான செயயவேண்டுமென்னும் இச்சையோடுகூடிய தன்மை

7. பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தி விஷயமான கிருதியுடன் கூடிய தன்மை.

8. பிரபஞ்சத்தின் ஸதிதி விஷயமான கிருதியுடன் கூடிய தன்மை.

9 பிரபஞ்சத்தின் லயவிஷயமான கிருதியுடன் கூடிய தன்மை.

எதனிடத்துப் பிரவேசிக்கின்றனவோ” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதி பிரமாணமாம். அல்லது சகல ஜகத்திற்கும் உபாதானத் தனமை பிரஹ்மத்திபுரு ஸக்ஷணமாம் உபாதானத்தனமையும் ஜகத்தின் அத்தியாசத்திபுரு அதிஷ்டானமாயிருக்குத்தன்மை, அல்லது ஜகநாகாரமாயப்பரிணமிக்கிற மாயைக்கு அதிஷ்டானமாயிருக்குத்தனமை.

இப்படிப்பட்ட உபாதானத்தனமையக கருதியே “இவ் வெல்லாமித ஆதமாவே. வாயு ஆகாயமாயும், பிருதிவி அபபு தேஜஸாயும் ஆயவிட்டன”

“நாம் வெகு பிரஜையாக ஆய்விடுவோம்” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதிகள் பிரஹ்மத்திபுரு பிரபஞ்சத்திபுரு தாதாத் மியத்தைக் கூறுகின்றன.

கடமிருக்கின்றது, கடம் தோன்றுகின்றது, கடம் பிரிய மாயிருக்கின்றது என்றற்றொடக்கத்து இவ்வுளகிக வியவகார மும் சச்சிதானந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தின் ஐக்கிய அத்தியாசத்தினு லேம்பட்டிருக்கின்றது.

(ஆ) ஆனந்த ரூபமான சித்தினிடத்துக் கடாதிகளின் அத்தியாசமிருப்பதால் அவற்றிற்பிரியமென்னும் வியவகாரம் ஏற்படும். அங்ஙனஞ்சொல்லுமிடத்துத் துகக்கமுஞ் சைதனனியத்தினகண் அத்தியாசமாயிருக்கின்றமையின் துகக்கத்திலும் பிரியமென்னும் வியவகாரம் ஏற்படல வேண்டும்” 69.

123 (ச) நீ கூறுவது உசிதமன்று. ஆரோபமிருப்பின அது நிமித்தத்தை அதுசரித்தல வேண்டும். நிமித்தமிருத்தலைக்

கொண்டு ஆரோபம வேண்டுமென்பது நியமமன்றெனறங்கீ
கரித்திருக்கின்றமையின் துக்காதிகளில் சதசித்தம்சங்களுக்கு
அத்தியாசமிருப்பினும் ஆனந்தம்சத்திற்கு அத்தியாசமின்று.
உலகத்தில நாமரூப அமசத்துவ வியவகாரங்களோ அவித்
யாபரிணாமமாகிய நாமரூப சம்பந்தத்தினாலாம்.

“அஸ்தி, பாகி, பிரியம், நாமம், ரூபம் என்னும் ஐந்தம்சங்
களுள் முதல மூன்றும் பிரஹ்மரூபம், மற்றிரண்டும ஜகத்தின்
ரூபம்” எனறுசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது

(க) ஜகத்தின் உற்பத்திக்கிரமம் நூபிக்கப்படுகின்றது

124 சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்திற பரமேசுவரன் சிருஷ்டிக்
கப்படுகின்ற பிரபஞ்ச (பிராணிகளின்) பேதத்திற்குக் காரண
மாகப் பிராணிகளின் கர்மத்தைச் சகாயமாகவைத்துக்கொண்
டும், அளவிடக்கூடாமலும் நிரூபிக்கக்கூடாமலுமுள்ள அநேக
சகதிபுடனகூடிய மாயையோடு கூடிக்கொண்டும் நாமரூபவடிவ
சுல்லபபிரபஞ்சத்தையும் மனதில வைத்து இதனைப்பண்ணப்

(க) “சொப்பனம் கிரமமினறியுமுண்டாகின்றது அதுபோ
லப் பிரமமா (பிராந்தியா)கப் பொய்யான ஜகத்துவிளங்குகின்றது.
இதன் கிரமத்தையறிய இசுசுகுகின்றவன் காணற் சலத்தில் வல
திரத்தை நனைக்க இசுகுகக்கூடும். உபரிஷத்துகளில் ஜகத்துற
பத்தி யநேகப்பிரகாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சாந்தோக
கிய வுபநிஷததிற சத்ரூபப்பிரஹ்மத்தினினதும் அககினி, ஜலம்,
பிருத்திவி யெனபவைகள் கிரமமாக வுண்டாயினவென்று சொல்லப்

போகினதேனென்று சங்கற்பிக்கின்றார். இதற்கு “நானவெஞ்
பிரஜைபாக வாகினதேனென நிச்சித்தது” என்றற்றொடக்கத்
துச் சுருதிகள் பிரமாணமாம்.

பட்டிருக்கிறது தைநீரீய வுபரிஷத்தில ஆகாசம், வாயு, அக்கினி,
ஜலம், பிருதிவியெனனும் ஐந்து பூதங்களும் கிரமமாக வுண்டாயின
வென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிலவிடங்களில் எல்லாவற்றை
யும் பரமேசுவரன் சிருட்டிக்கொருவனாக கிரமமின்றியு முற்பத்தி
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவ்விதமாக ஜகததுற்பத்தி வேதத்தில
பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருத்தற்குத் தாற்பரியமிதுவாம் — ஜக
த்து பொய் அஃது ஒருபதார்த்தமாயிருக்குமிடது அதனுற்பத்தி
யை யநேகவிதமாக வேதங்கூறி யிருக்கமாட்டாது அநேகப்
பிரகாரமாய்க் கூறியிருக்கின்றமையின் உற்பத்திக்கிரமத்தைக் கூறு
வதில் வேதத்திற்கு அபிப்பிராயமின்று. ஆனால், அத்வைதப்பிரஹ்
மத்தை பறிவிப்பதற்காக ஜகத்தை நிஷேதிக்கப்பொய்யான ஜகத்தை
யிவ்விதமாக ஆரோபஞ் செய்கிறார்களென்று தீர்நட்டாந்தம் — மர
யானையொன்று மேலெழும்புவதற்காக விநோதாரத்தமாய்ச் செய்
யப்படுகின்றது அதன காதம் வாலுங் கோணுமாயின, அதைச்சரிப்
படுத்த ஓர்வரும் பிரயத்தனஞ் செய்கிறதில்லை. அதுபோல அத்
வைத் ஞானத்தின்பொருட்டுப் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதற்காகப்
பிரபஞ்சம் ஆரோபிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால், பிரபஞ்சத்தினுற்
பத்திக் கிரமத்தை யொரேவிதமாகக் கூற வேதம் முயற்சிக்க
வில்லை. பிரபஞ்சத்தினுற்பத்தியை யொரேவிதமாக வேதம் கூறு
மையின், வேதத்தின் அபிப்பிராயம் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதி
லாம் அதனுற்பத்தியி லன்றென் றறியவேண்டும்” என்று விசார
சாகரங் கூறுவதின்கறித்தபாற்றாம்.

125. அந்த ஈசுவரனிடத்தினின்றும் ஆகாய முதலிய பஞ்ச பூதங்களுண்டாயின அவை பஞ்சிகரணம் - பண்ணப்படாதவை (அப்பஞ்சிகிருதங்கள்). அவை தனமாத்நிரமென்னும் பதத்தாற்சொல்லப்படுகின்றன அவற்றினுள்,

ஆகாயத்திறகு குணம்—சப்தம்,

வாயுத்திறகு குணம்—சபத ஸ்பரிசும;

தேயுத்திறகு குணம்—சப்த, ஸ்பரிசு, ரூபம்,

அப்புத்திறகு குணம்—சப்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரசம்,

பிநுதிவிககு குணம்—சப்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரச, கந்தங்களாம்

126 சப்தம் ஆகாயத்திறகுமாத்நிரம குணமென்று ஆசுவ கித்தல கூடாது; வாயு முதலியவற்றிலும் சபத மிருப்பதாக அறியப்படுகின்றமையின் இந்த ஞானமபிராந்தியென்று சொல்லுதல் கூடாது; பாதசுஞான மிராமையின்

127. இந்தப் பூதங்கள் முககுணசகித மாயையின் காரியங்கள்

குணங்களோ —சப்தம், ரசம், ரூபம் இக்குணசகித பூதங்களுள் ஆகாயத்தினின்றும் சுரோத்திரேந்திரியமும், வாயுவினின்றும் துவக்கித்திரியமும், தேயுவினின்றும் சக்ஷுரித்திரியமும், அப்புவினின்றும் இரசனேந்திரியமும், பிநுதிவியினின்றும் கிரானேந்திரியமும் உண்டாயின. இவ்வைந்தும் ஞானேந்திரியங்களாம்

128. மீண்டும், ஆகாயமுதலியவற்றிலுள்ள சாதவீகாமசம் ஒன்றைப்போலது அவற்றினின்றும் மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் (என்னும் அந்தக்கரணம்) உண்டாயின.

129. சுரோத்திரமுதலிய ஞானேந்திரியமையெழும் அதிஷ்டான தேவதைகள் முறையே திசு, வாயு, சூரியன், வருணன், அக்ஷிநீதேவதைகளாவர்.

130. மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் எனும் நான்கிற்கும் அதிஷ்டான தேவதைகள் முறையே சந்திரன், பிரம்மா, சங்கரா, விஷ்ணுக்களாவர்.

131 இரஜோகுணசகித ஆகாயத்தினின்று வாக்கிந்திரியமும், இரஜோகுணசகித வாயுவினினு டாணிந்திரியமும், இரஜோகுணசகித தேயுவினினு பாத்தேந்திரியமும், இரஜோகுணசகித அடபுவினினு பாயுவிந்திரியமும், இரஜோகுணசகித பிருத்திவினினு (க) உபஸ்தேந்திரியமும் உண்டாயின

இவையெல்லாம் கனமேந்திரியமெனப்படும் இவற்றிற்கு முறையே அக்ஷி, இந்திரன், உபேந்திரன், மிருத்தியு, பிரஜாபதி இவையெல்லாம் அதிதேவதைகள்

132 இரஜோகுணசகித இடபுத்திகளினினும் பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானன்னெனும் அபிதானமு(பெயரு)ள்ள ஐந்துவாயுக்களுண்டாயின. அவற்றுள்,

(1) பிராணன் ஊர்த்துவகமனமுள்ளவன் (மேனோக்கிச்செல்லுஞ்சுபாவமுள்ளவன்), மூக்கு முதலிய ஸ்தானங்களிலிருப்பவன்.

(2) அபானன் கீழேனோக்கமுள்ளவன், பாயுமுதலிய ஸ்தானங்களிலிருப்பவன்.

(3) வியானன் சரீரமெங்குஞ் சஞ்சரிககின்றவன், சரீரமுறுமிருப்பவன்.

(4) ஸ்திரியின் யோனிமும் டருஷனது சூரியிலுமுள்ள விஷயானந்தத்திற்குச் சாதனமானருள் உபஸ்தேந்திரியமெனப்படும்.

(4) உதானன் உயரக்கிளம்புகின்றவன்; கண்டதேச(இட)த்திருப்பவன். உதானவாயு உதகிரமணவாயுவென்றும் சொல்லப்படும்.

(5) சமானன் பானவுணவுகளைச் சமமாகச் செய்கின்றவன்; நாபிதேசத்திருப்பவன்.

133. அபஞ்சிகிருதமான இவ்வைம்பூதங்களினின்றும் பஞ்சீகரணம் பண்ணப்பட்ட ஐந்து (ஸ்தூல) பூதங்களுண்டாயின.

(இதற்கு) “அவற்றுள (அக்கினி, ஜலம், பிருத்திவி என்னுமூன்றனுள்) ஒவ்வொன்றையும் (க) மும்முனரூகச்செய்கின்றே”’ எனெனினுஞ் சுருதி பிரமாணமாம் இது பஞ்சீகரணத்திற்கும் உபலக்ஷணம்.

(க) “இவ்விஷயத்தில் ‘திரிவிாதம் திரிவிாதம் ஏகைகாங்கர வாணி--ஒவ்வொன்றையும் மூன்று மூன்றாகச்செய்கின்றேன்’ எனனுஞ் சுருதியினாலும், ‘திரிவிாதஞாவத உபதேசாத—திரிவிாதகரணம் பண்ணினவரது காரியம் இதுவென்று உபதேசம் பண்ணியிருப்பதால்’ என்னும் பிரஹ்ம சூத்திரத்தினாலும், மூன்றற்கே சோகை தெரிவதாலும் திரிவிாதகரணமேதவிரப் பஞ்சீகரணமின்றென்று சொல்லுகின்றனா சிலர் அவாபட்சம் விபத்திகரண நியாயத்தால் தள்ளப்பட—து அநவநமனரோ, நைத்திரீபூதத்தில் ‘தஸமாதவா ஏதஸமா தாத்மந ஆகாசஸம்பூத ஆகாசாதவாயு-இந்த ஆதமாவீனினறும் ஆகாசமுண்டாயிற்று ஆகாசத்தினின்றும் வாயுவுண்டாயிற்று’ என்று கூறப்பட்டிருத்தலின், சாந்தோக்கியத்தில் தேயு, ஆப்பு, பிருத்திவி இவைகட்குச் சிருட்டிசொல்லப்பட்டிருப்பினும், ஆண்டு ஆகாசவாயுக்களையுங் சோததுக்கொள்ளலவேண்டும் தேஜஸபதாரத்தத்திலிருக்கும் பிராதம்மியமா (தலைமையா)ன தாமங்களைப்பாக்கிலும் ஆகாசவாயுபதார்த்தங்கள் பிரபலமாகையாலும், சாந்தோக்கியத்திலும் ஏகவிக்ஞானேன சாவவிக்ஞானப் பிரதிஞானஞ்-ஒன்றன் ஞானத்தினுலே பலவற்றின் ஞானமுண்டாமென்றுமேற்கோள் கூறி

பஞ்சீகரணக்கிரமம்.

134. ஆகாசத்தை பிரணமி பாகமாகச்செய்து ஒருபாகத் தைத் தனியாய்வைத்து மற்ருருபாகத்தை நானகாகப்பிரித்து வாயுவாதி நானகுபூதங்களின் அர்த்தநாமசத்தில இந்நான்கம் சமும் சேர்க்கப்பட்டன.

இங்ஙனமே, வாயுமுதலிய நான்குபூதங்களையும் இரண் டிரணமி பாகமாகச்செய்து (அவற்றுள் ஒவ்வொன்றன் ஒரு வொருபாகத்தையும் தனித்தனியாய்வைத்து) மற்ற ஒவ்வொரு பாகத்தையும் நந்நானகாகச்செய்து அவை அந்நந்த அர்த்தநாம சங்களோடு சேர்க்கப்பட்டன.

இங்ஙனம், ஒவ்வொரு பூதங்களின் அர்த்தநாமங்களும் மறையபூதங்களின் வேறு அரைப்பாகத்தின் நான்கின் ஒரு வோரமசங்களுஞ் சேர்ந்து பஞ்சீகரித்தவகளாயின.

பிருதிவிமுதலியவற்றிற் மத்தம் அமசம் அதிகமாயிருக் கின்றமையின் இது பிருதிவி, இது வாயு, இது ஜலம் எனனும் வியவகாரங்கள் நிகழுகின்றன.

யிருப்பதாலும், அசேதனமான ஆகாசவாயுக்களிரண்டும் பிரஹ்மத்தி னீன்று முண்டாயின்பென்று அவசியம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டு மாதலாலுமெனக் அவலிடத்தில் (சாந்தோக்கியத்தில்) ஐந்துமே சேர்ந்திருப்பினும் அவற்றுள் மூன்றை அநுவதித்திருப்பதால் திரி விாதகரணம் பொருந்துகின்றது திரிவிாதகரணநானிருக்கிறதெ ன்று மத்பேதங் கற்பிக்கின்றவாக்கியபேதம் (சாந்தோக்கியத்திற்கும் தைத்தரீயத்திற்கும் அதத்தம் வெவவேறாக) ஏற்படும் 'திரிவிாத ரூர்வத் உபதேசாத்' எனனும் பிரஹ்ம சூத்திரமோ அநுவாதமாகை யால் நியாயசித்தமான பஞ்சீகரணத்தைப் 'பாதிக்கமாட்டாது' என்று சித்தாந்தநிதது கூறுவதற்கு.

அங்ஙனமே, பிரஹ்ம சூத்திரத்தின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினது ஈற்றுச்சூத்திரம் “பிருத்திவியாதிகளின தத்த மமிசம் அதிகமாகவிருப்பதால் அப்பு, பிருத்திவி முதல்ய வியவ காரங்கள்” என்று கூறுகின்றது.

135 மேற்கூறிய அபஞ்சீகிருத பூதங்ளினினும் உண்டான மனம் புத்தி இரண்டு, ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கனமேந்திரியம் ஐந்து, பிராணன ஐந்து ஆகிய இந்தப் பதினேழும் லிங்கசரீரம், மோக்ஷபரியந்தமிருக்கின்றது; அது பரலோகயாத்நிரைக்குச் சாதகமாயிருக்கின்றது.

“பஞ்சடபிராணன, மனம், புத்தி, தசேந்திரியம் இவை அபஞ்சீகிருத பூதங்களினினும் உண்டாயின; துண்ணுடம் பெனவும் போகசாதன மெனவும் சொல்லப்படும்.”

இங்ஙனம் டெரியோர்களாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற

136 இவ்விவிங்கசரீரம், டரம் அபரமென இருவகைத்தாம். அவற்றுள் டரம் இரணியக்ருப்பரது லிங்கசரீரம், அபரம் நமமனோரது லிங்கசரீரம் இரணியக்ருப்பரது லிங்கசரீரம் மகத்தத்துவமென்றும், நமமனோரது லிங்கசரீரம் அகங்காரமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

137. இந்தப்பிரகாரம் தமோகுணத்தாடனகூடியும் பஞ்சீகரணம் பண்ணப்பட்டதுமான பூதங்களினினும் பூமி, அந்தரிஷ்டம், சுவர்க்கம், மஹாலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம் என்னும் மேலுலகம் ஏழு, அதல், விதல், சுதல், தலாதல், ரசாதல், மகாதல், பாதல்மென்னும் கீழுலகம் ஏழு ஆகப்பதினான்கு உலகங்களாகிய பிரஹ்மாண்டமும், சராயுஜம் (பையினினும் பிறப்பது) அண்டஜம் (முட்டையினினும் பிறப்பது) கலேதஜம் (வேர்வையினினும் பிற

பது) உற்பீஜம் (பூமியினின்றும் பிளந்துகொண்டுண்டாவது) எனனு மிதநாங்கு விதமான ஸ்தூலசரீரங்களுமுண்டாயின. அவற்றுள்,

1. சராயுஜமாவது—சராயுவினின்றும் முண்டாவது அது மனித, பசுவாதி சரீரங்களாம்.

2 அண்டஜமாவது—அண்டத்தினின்றும் முண்டாவது. அது பறவை, பாம்புமுதலிய சரீரங்களாம்.

3 சுவேதஜமாவது—வேர்வையின்றும் முண்டாவது. அது பேன, மசக(கொசுது) முதலிய சரீரங்களாம்

4. உற்பீஜமாவது—பூமியைப் பிளந்துகொண்டுண்டாவது. அது விருக்ஷாதிகளாம் விருக்ஷாதிகளும் பாவபலாதுபவத்திற்குச் சாதகமாயிருக்கின்றமையின அவைகளும் சரீரங்களே.

138. அவற்றுள், பரமேசுவரன் பஞ்சதன்மாத்திரையின் உற்பத்தியிலும் பதினேழு அவயவங்களுடன் கூடிய லிங்கசரீரத்தின் உற்பத்தியிலும் இரணிய கருப்பரது ஸ்தூல சரீரோற்பத்தியிலும் சாக்ஷாத (வேரே) காத்ததா; ஏனையிரபஞ்சத்தி னுற்பத்தியில் இரணியகர்ப்பர் வாயிலாகக் காத்ததா. (இதற்கு) “இந்த முன்று தேவதைகளை (பிருதவி, அப்பு, தேயுக்களை)ச் சிருஷ்டித்து இந்தச் ஜீவரூபமாக அவற்றுள் பிரவேசித்தது விபாகரணம் பண்ணுகிறேன் (நாமரூபத்தைப் பிரிக்கின்றேன்)” எனனும சுருதி ஆதாரமாம்.

139. இரணியகருப்பர் முமமுாததிகளினும் வேறுனவர்; சிருடடியிராமபத்திலுண்டான ஜீவர்,

இதற்கு “அவன் முதற சரீரி; அவன் புருஷனென்று சொல்லப்படுகின்றான்; அவன் பூதங்களுக்கு ஆதிகர்ததாவென்று சொல்லப்படுகின்றான்; அந்தப் பிரம்மா சிருஷ்டிக்கு முன்னிருந்தார்”

“சிருஷ்டிக்ரு முனனர் இரணியகருப்ப ரிருந்தார்” எனற்றொடக்கத்துச் சுருதிகள் ஆதாரமாக, இங்ஙனம் பூத பௌதிகங்களின் சிருஷ்டி நிருபிக்கப்பட்டது.

பிரளயநிநுபணம்.

140. இப்போது பிரளயம் நிருபிக்கப்படுகின்றது

பிரளயமாவது சர்வப்பிரபஞ்சத்தின் நாசம். அது (பிரளயம்) நித்தியம், பிராகிருதம், நைமித்திகம், ஆத்தியாதிகமென நால்வகைத்தாம். அவற்றுள்,

I. நித்தியப்பிரளயம்.

141. நித்தியப்பிரளயம் சுழபதி அதிற் சகலகாரியங்களும் லயமடைகின்றன. தர்மாதாரம், பூர்வசமஸ்காரம், ஆகிய இவை சுழப்திகாலத்திற் காரணவடிவமாக விருக்கின்றன. இங்ஙனம் காரணவடிவமாக விருப்பதால் உறங்கிவிழித்தவனுக்குச் சுகதுக்காதிகளின் அநுபவத்திற்குப் பொருந்தாமையிலை, ஸ்மரணத்திற்கும் பொருந்தாமையிலை, சுழபதியில் அநநககரணத்திற்கு நாசம் அங்கீகரிக்குமிடத்து அதன் அதீன(வச)மான பிராணதிகிரியைகட்கும் பொருந்தாமையிலை உண்மையில் சுவாசாதிகள் இல்லாமற்போயினும் அவை காணப்படுதல் மறறவர்களின் பிராந்தியேயாம், தூங்குகின்றவனது சரீரம் காணப்படுவதுபோலும்.

(ஆ) இங்ஙனமாயின் சுழபதியவத்தை யுடையவனுக்கு மரித்தவனுக்குமே பேதமில்லாமற் போய்விடும். 70.

142. (ச) தூங்குகின்றவனுக்கோ லிங்கசரீரம் சமஸ்கார ரூபமாய் இருதச சரீரத்திலிருக்கின்றது, மரித்தவனுக்கோ லோகாத் தரத்திலிருக்கின்றது. இங்ஙனமிருவருக்கும் பேதமிருக்கின்றது.

அல்லது அந்தக்கரணத்திற்கு ஞானசத்தியெனறும் கிரிபாசத்தியெனறும் இரண்டு சத்திகளுள். அவற்றுள் ஞானசத்தியுடன் கூடிய அந்தக்கரணத்திற்கு கஷுப்பதியில் நாசமுண்டு. கிரியாசத்தியுடன் கூடிய அந்தக்கரணத்திற்கு நாசமில்லை. ஆகவே, பிராணதிகளிருப்பதில் விரோதமில்லை.

இதற்கு “எப்பொழுது தூங்குகிறவன் ஒரு சொப்பனத்தை யுங் காணவில்லையோ, பிரானன் மாத்திரமிருக்கிறதோ, அப்பொழுது இரதப்பிராணனில் வாக்கித்திரியமானது சாவரா மங்களுடன் லயிதையடைகிறது.”

“ஓ! பிரியமுள்ளவனே! கஷுப்பதிகாலத்தில் ஜீவன் சத்து (பிரஹ்மத்து)டன் சேர்ந்துவிடுகிறான்” “தன்னையடைந்துவிடுகிறான்” எனற்றொருடக்கத்துச் சுருதிகள் பிரமாணமாக எரம்.

II பிராகிருதப்பிரளயம்

143. பிராகிருதப்பிரளயமாவது காரியப்பிரஹ்ம நாசத்தால் சகல காரியங்களும் நாசமடைதல். எப்பொழுது பிரஹ்மசாஷ்நாதகாரத்தை யடைந்த காரியப்பிரஹ்மத்திற்கு (இரணிய கருடருக்கு) பிரமமாண்ட அதிகாரமாகிய பிராரத்த கர்மம் முடிந்தபிறகு விதேககைவல்லியமாகிய பரமமுத்தியுண்டாகின்றதோ அப்பொழுது அந்த லோகத்தில் வசிக்கின்றவர்களுக்கும் பிரஹ்மசாஷ்நாதகாரம் உண்டாவதால் அவர்களும் பிரமமாவுடன் விதேக கைவல்லியத்தை யடைகிறார்கள்.

இதற்குப் “பிரம்மாவுடன் அந்த லோகவாசிகளியாவரும் அவருக்கு அதிகாரம் முடியுங்காலத்து ஞானிகளாய்ப் பரம்பதத்தை யடைகிறார்கள்” என்னுஞ் சுருதி பிரமாணமாம்.

144 இங்ஙனம் சுவர்க்கலோகவாசிகளுடன் இரணிபகரு ப்பர் மோக்ஷமடையுமபோது இவரால் ஆளப்பட்ட பிரமாண டத்தாளிருக்குஞ் சகலலோகங்கள், அவற்றுள்ளிருக்கும் ஸ்தா வராதிகள், பெளதிகங்கள், பூதங்கள் ஆகியவிவற்றிற்குப் பிர கிருதியான மாயையிடத்து லயமேயன்றிப் பிரஹ்மத்தினிடத் தன்று பாதமாகிய நாசர்தான பிரஹ்மத்தினிடத்திருக்கி றது ஆகையால் இந்த லயம் பிராகிருதமென்று சொல்லப்படு கிறது

III. நைமித்தீகப்பிரளயம்

145 நைமித்திகப்பிரளயமாவது காரியப்பிரஹ்மத்தின் பகல முடிந்த சமயத்தில் முன்று லோகங்களுக்கு மாத்திரம் நாச முண்டாதல்.

பிரமமாவுக்குப் பகற்காலம் ஆயிரம் சதுர்யுகம். இதற்கு “ஆயிரம் சதுர்யுகம் பிரமமாவுக்குத் தினமென்று சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது” எனனுமிவ்வசனம் பிரமாணமாம்; பிரளயகா லம் பகற்காலத்திற்குச் சமானமாயிருக்கிறது இராககாலம் பக ற்காலத்திற்குச் சமானமாயிருப்பதால் “பிரமமாவுக்கு இரணி பரார்த்தம் [இரணி ஐம்பது கொண்டது (பாதி-50 வபசு)] முடிந்த பிறகு (க) இவ்வேழு பிரகிருதிகளும் கற்பாந்தரத்தில் லயத்தைபடைந்துவிடுகின்றன இதுதான் பிராகிருதப் பிர ளயமென்று சொல்லப்படுகிறது” எனனுமிவ்வசனம் பிராகிரு தப்பிரளயத்தில் பிரமாணமாம்.

(க) மகத்தவம், அகங்காரத்தவம், தன்மாதிரா பஞ்சக மென்னுமேழும் சபதப்பிரகிருதிகளென்று சொல்லப்படும்.

ஞட்சும பூதங்கள் ஐந்தும் தன்மாதிரா பஞ்சகங்களாம்.

“எந்தப் பிரளயத்திற் பிரஹ்மாவானவர் சகலஜகததையும் சுவாதினப்படுத்திக்கொண்டு ஆதிசேடனமேற் பள்ளிகொண்டிருக்கிறாரோ” எனனும வசனம் நைமித்திகப் பிரளயத்திற் பிரமாணமாம்.

IV. ஆத்தியந்திகப்பிரளயம்.

146. நான்காவது பிரளயமோ பிரஹ்ம சாக்ஷாதகாரத்தினாலுண்டாகுஞ் சர்வமோக்ஷம். அந்த மோக்ஷம் * ஏகஜ்வலாதத்திலோரேழுமுறைபுண்டாகின்றது; நான்குஜ்வலாதத்திலோரேழுமுறைபுண்டாகின்றது இதற்கு “எல்லாநுமொன்றாகின்றார்கள்” எனனுஞ்சொல்கிற பிரமாணமாம்.

* “வெளிப்படா மையின்றிருந்தி சுன்னெனக கன்ன வேர், விழிப்பி ராதை மைந்த னெனத்துய ருற்ற வாங்கு மிளிர்சிதா நந்த ரூப மெயக்கணப் பிரஹ்மம் தானே மெளந்தோ ஜீவ பாவ மெயதிய டென்பா மேலோர்.

எப்போதும் அசங்கமும நித்தியமுகதமுமாகிய சிதாநந்தப் பிரஹ்மத்தில கற்பித் அவித்தை முதலியவற்றின் சம்பந்தத்தால பிரதிபிம்பிகளு தன்மையும் அவசரினனத்தன்மையும் சம்பவியா என்னம் கானற்சலத்தால் நிரப்பப்பட்டதும், மலடிமைந்தனாகிய சூலாலால் முயற்கோடாகிய தண்டத்தினால் ஆகப்பட்டதுமாயுள்ள கடத்தின் சம்பந்தத்தால் ஆகாயத்தில் பிரதிபிம்பிகளுந் தன்மை அல்லது அவசரினனத்தன்மை உண்டாகின்றதில்லை ஆனால் ஆகாயத்தின் சமான சத்தையுடைய ஜலம் நிரம்பியகடம் தடாகமுதலியவற்றின் சம்பந்தத்தினாலேயே ஆகாயத்தில் பிரதிபிம்பிகளுந் தன்மையும் அவசரினனத்தன்மையும் உண்டாகின்றன. அவித்தையும் அதன் காரியமும் பிரஹ்மசேதனத்தின் சமானசத்தை யுடையன உண்டாயினால் சததாருண்யமாயிருக்கின்றன. பிரஹ்மத்தின் சத்தையினால்

சத்தையுடையன அவிததை முதலியனவாம். ஆதலால் முயற்சோடு முதலியவற்றைப்போல அததியநதம் இல்லாதனவாகிய அவிததை முதலியவற்றோடு சேதனத்தின சம்பந்தத்தைக் கூறுதலே சம்பவியாகு. சம்பந்தமின்றியபோது பிரதிபிம்பிக்கூற்தனமை முதலியனவோ அததியநதம் தூரமாம். ஆதலால் எப்போதும் ஏகரசம் பிரஹ்மமாம் அதனிடத்து அவசசினனத தனமை அல்லது பிரதிபிம்பத் தனமைவடிவ ஜீவததனமை சம்பவிக்கினறதில்லை ஆனால்கற்பிதஅஞ்ஞானத்தின கற்பித சம்பந்தத்தால் பிரஹ்மத்தில் உண்டாகாமலே ஜீவததனமைதோற்றுகின்றது. எனவனம் அதிகாரியாகிய ரூபதிபுத்திரனிடத்து ராதாபுத்திரததனமையின் பிரதிபிரம் (மயக்க) வடிவமாயுண்டாயிற்றே, அநவனமே பிரதிபிம்ப முதலிய விகார மின்றியே பிரஹ்மத்தில் ஜீவததனமைபிரம் (மயக்க) உண்டாகின்றது, பிரதிபிம்பவடிவ அல்லது அவசசேதவடிவ ஜீவததனமையின் அடைவு உண்டாகிறதில்லை தனது அவிததையினால் ஜீவததனமையை அடைந்த பிரஹ்மமே பிரபஞ்சத்தைக் கற்பிப்பதாயிருத்தலின் சாவஞ்ஞாததனமைமுதலிய தாமதங்களோடுகூடிய ஈசுவரனும் இந்தப்பக்கத்தில் ஜீவகற்பிதனாவா எனவனம் சொப்பனகற்பித இராஜாவின் சேவையினால் சொப்பனத்தில் பலப்பிராபதி உண்டாகின்றதோ, அநவனமே சொப்பன கற்பித ஈசுவர பஜனத்தினால் பலப்பிராபதியும் சம்பவிக்கின்றது இவ்வாறு அநாதி அவிததையினவலியால் தனது பிரஹ்மத்தன்மையின் ஆவரணத்தால் ஜீவததனமைபிரம்ம உண்டாகின்றது. தத்துவமலிமுதலிய வாக்கிய ஜகதிய சாக்ஷாதகாரத்தால் ஜீவததனமைபிரம்மத்தின் நிவிர்த்தி உண்டாகின்றது. பிரமகாலத்திலும் ஜீவததன்மை மில்லை ஆனால் நித்தியமுகத் சிதாநந்த சொரூபப் பிரஹ்மமே உளதெனும் பக்ஷத்தினையே பாலியகார வார்த்திக்காராகள பிருகதாரணியத்தின் வியாக்கியானத்தில் காணனது திருஷ்டாந்தத்தாற் கூறியிருக்கின்றனா. ரூபதி புத்திரனாகிய காணனுக்கு ஈனசாதியின் சம்பந்தத்தால் இழிந்ததனமைபிரம்மம் உண்டாயிற்று. அநேகவித திரஸகாரத்தாலுண்டாகிய துக்கத்தை அநுபவிக்கின்றனாய்த் தானு

க- சித்தித்துள்ள சூத்திரத்திரத தன்மை நமித்தகதாலுள்ள மேனமையி னின்றும் நமூவினவனான

ஒருநாள் ஏகாந்தத்தில் சூரியபகவானுனவா 'நீ ராதாபுத்திரனல்லன், எனது சம்பந்தத்தால் சூத்திரியின உதரத்தினினதும் உண்டானாய்' என்று கூறினா. இத்தன்மைய சூரியனது வாக்கியத்தினால் தன்னனிடத்திருந்த ஈனனாதியின மயக்கத்தைவிட்டு இயல்பாய்ச்சித்தித்ததுள்ள சூத்திரத்திரததன்மை நமித்தகதாலுள்ள மேனமையை அறிந்தான். அந்நன்மே சிதாந்தத பிரஹ்மமும் அநாதி அவிததையின சம்பந்தத்தால் ஜீவத்தன்மைப் பிரமத்தை அடைந்ததாய், சுயமாகச் சித்தித்ததுள்ள பிரஹ்மபாவத்தை மறந்து அநேகவித ஆக்கத்தை அநுபவக்கின்றது.

ஒரு காலத்துத் தனது அருளுனத்தினால் கற்பித சொப்பன கற்பித ஆசாரியருக்குச் சமான்மான ஆசாரியா வாயிலாக மகாவாக் கிப சிரவணத்தால் தன்னேக கோசரிக்கும் வித்தையினால் அவிததையின நிவிருத்தி உண்டாக நித்திய பரமாந்தத்தைச் சொருப சைதனனியமாக அநுபவம் செய்கின்றன இவவாறு பிருகதாரணியத்தின வியாக்கியானத்தில் பாஷ்பகாரா வாந்திககாரா எழுதியிருக்கின்றனா. எவ்வனம் ஜீவனது அவித்தியா கற்பித ஆசாரியா வேதஉபதேசத்திற் கேதுவாவரோ, அந்நன்மே ஈசுவரனும் சொப்பன கற்பித இராஜாவைப்போல ஜீவகற்பிதரேயாய்ப் பஜனத்தினால் பலத்திற்கேதுவாகின்றா, இம்மத்ததில் ஏகஜீவவாத முளது. ஆதலால் ஏகஜீவகற்பித ஈசுவரனும் ஏகமேயாவா. நானா (பல) ஈசுவரனது அடைவிலலை. சுகா, வாமதேவர் முதலியோரது முகத்தியைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரத்தினாலும் சொப்பன கற்பித நானா புருஷாகளைப்போல ஜீவாபாசாகளும் நானாவாகச் சித்திக்கின்றனா நானா ஜீவவாதம் சித்திக்கிறதிலலை எவ்வனம்? சொப்பனத்தில் ஒரு திருஷ்டாவிற்கு நானா புருஷாகள தோற்றுக்கின்றார்கள். அவர்களுள் ஒருவன் பெரிய காட்டில தப்பு வழியிற் செல்பவனாய்ப் புலி முதலியவற்றாலுண்டாகிய

துக்கத்தை அநுபவிக் கின்றன, ஒருவன் இராஜமாகக்கூடத் திற செலவாகின்றவனாயுத் தனது நகரத்தையடைகின்றன ஆண்டு உனத்திற நிரிதலும் தனது நகரத்தை அடைதலும் சொப்பன திருஷ்டாவிற்கு கிலலை ஆனால் ஆபாச புருஷர்களுக்கு உண்டாகின்றது அகநனமே அவித்தையோடு கூடிய பிரஹ்ம வடிவ ஜீவனுக்குப் பந்தமோகூத்தின் அடைவிலலை ஆனால் ஆபாசவடிவ ஜீவர்களுக்குப் பந்தமோகூதம் தோன்றுகின்றன.

இப்பகூத்தில யாருடைய ஞானத்தினால் அவித்தையின் நிவார்த்தி வடிவ மோகூதமுண்டாகும் என்று வினவின, அதற்கு உனது ஞானத்தினால் உண்டாகுமென்பது உத்தரமாம் அல்லது ஒருவருடைய ஞானத்தினாலும் மோகூதமுண்டாகித்திலலையென்பது உத்தரமாம் ஏனெனின, இந்த மத்தத்தில் பந்தத்தின் அத்தியந்த அசத்ததுத் தனமை ஆத்மாவிலிருக்கின்றது நித்திய முகதமாகிய ஆத்மாவிற்கு மோகூதமுண்டாகும், அல்லது உண்டாயிருக்கின்றது என்று கூறுதல் சம்பவியாதது. இவ்வப்பிராயத்தால் மோகூதத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வாககியங்களை அர்த்தவாத மெனபா பந்தமிருக்கின்றது, இற்றையவரை ஒருவரும் முகதராகவிலலை, மேல புருஷாதத்தத்தால் மோகூதமுண்டாகும் எனவும் அப்பிராயத்தால் வாமதேவா முதலியோர்களது முத்தியைப் பிரதிபாதிக்கும் வாககியங்களை அர்த்தவாத மென்று சொல்லவிலலை. ஏனெனின, பந்தமிருக்க வாமதேவாதிகளுக்கு மோகூதம் உண்டாகாதிருக்குமாயின, மேலும் மோகூதத்தை விரும்புதல் பயனின்றியதாமெனவும் புத்தியினால் சிரவணத்தில பிரவிருத்தியின் அபாவமே யுண்டாகும். ஆதலால் ஆத்மாவில் பந்தத்தின் அத்தியந்த அசதபாவமிருக்கின்றது, நித்திய முகதப் பிரஹ்ம வடிவம் ஆத்மாவாம், அதற்கு மோகூதம் சம்பவியாதென்பது உத்தம பூமியிலேறிய வித்துவானது நிச்சயமாம் ” என்று விருத்திப்பிரபாகரத்திற கூறியிருப்பதிக கறியத்தக்கதாம். இது சித்தாந்த முக்தாவலிகாரா முதலியோரது மதமாம்.

இவற்றுள், முதலமுன்றும் கர்மவொழிவின் நிமித்தமாக வுண்டாகின்றன நான்காவதாய ஆத்தியந்திகமோ ஞானோதயத்தினால் அருஞானத்துடன் அதன் காரியமும் லயமாவதாம். இதுவே மறவற்றிற்கும் இதற்குமுள்ள விசேஷம்

இங்ஙனம் நாலவகைத்தாய பிரளயம் நிருபிககப்பட்டது. இனி அவற்றின் கிரமம் நிருபிககப்படுகின்றது.

பிரளயக்கிரமம்

147 பூதபௌதிகங்களின் லயம் காரணலயத்தை அதுசரித்ததன்று காரணம் லயத்தையடையரு சமயத்தில் காரியங்களுக்கு வேறு ஆசிரயமினமையின் அவற்றிற்கு இருப்புப் பொருத்தாமற்போயவிடும் ஆனால் சிருஷ்டிக்கிரமத்திற்கு விபரீதக கிரமமாகப் பூதபௌதிகங்களின் லயமாம் ஆத்தந்தக்காரியம் நாசமடைவதில் அதையதை யுணடுபண்ணக்கூடிய அதிாஷ்ட நாசமேகாரணமாகையால் உபாதானநாசம் காரணமன்று, இல்லாவிடின், நியாயமத்தில் மகாப்பிரளயத்தில் பிருதிவிபரமாணுவினுள்ள ரூப ரசாதிகளுக்கும் நாசமேற்படமாட்டாது. ஆகவே பிருதிவிக்கு அப்புவினும், அப்புவிற்ருத தேயுவினும், தேயுவிற்ரு வாயுவினும், வாயுவிற்ரு ஆகாசத்தினும், ஆகாசத்திற்கு ஜீவ அகங்காரத்தினும், ஜீவ அகங்காரத்திற்கு இரணிய கர்ப்ப அகங்காரத்தினும், இரணணிய கர்ப்ப அகங்காரத்திற்கு அவித்தையினும் லயமாம். லயத்தின் கிரமம் இதுவாம்.

“தேவரிஷியே! பிருதிவி அப்புவினும், அப்பு தேயுவினும், தேயு வாயுவினும், வாயு ஆகாசத்தினும், ஆகாசம் அவயகத்தி(மாயையி)னும், அவயகத்தம் நிஷ்களமான புருஷனிடத்தி

ஹம் லபமடைகின்றன” என்று விஷ்ணுபுராணத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட பிரளயகாரணத்தன்மை தீப்தாததமாகிய பிரஹ்மத்திற்குத் தடத்தலக்கூறாமாம்.

(ஆ) வேதாந்திகள் பிரஹ்மத்தை ஜகத்காரணமென்று கூறின பிரஹ்மம் சப்பிரபஞ்சமாயவிடும் (பிரபஞ்சத்தோடு கூடினதாயவிடும்). இல்லாவிடின் (பிரபஞ்சமில்லை பிரஹ்மமிருக்கின்றது எனனும் பக்கத்தில்) சிருஷ்டியைக்கூறும் வாக்கியங்களுக்கு அப்பிராமாணியம் நேரிடும்? 71.

148. (ச) சிருஷ்டியைக்கூறும் வாக்கியங்களுக்குச் சிருஷ்டியிற் கருத்திலலை. ஆனால், அதவிதீயமான பிரஹ்மத்தினிடத்திலேயே கருத்தாம்

அதவிதீயமான பிரஹ்மத்தை அறிவதில் எங்ஙனம் சிருஷ்டியின் உபயோகமாம்?

சிருஷ்டியைக்கூறுது பிரபஞ்சத்தின் நிஷேதம் பிரஹ்மத்தினிடத்தில பிரதிபாதிக்கப்படின் அப்போது பிரஹ்மத்தினிடத்தில நிஷேதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சமானது, வாயுவினிடத்தில நிஷேதிக்கப்பட்ட ரூபமபோல, பிரஹ்மத்தினைக் கணிராது வேறிடத்திருக்கிறதோ வென்னும் சங்கைதோனும்; சந்தேகமின்றிப் பிரஹ்மம் அதவிதீயமென்று பிரதிபாதித்ததாகமாட்டாது ஆகையால், சிருஷ்டியைக்கூறும்வாக்கியத்தினால் பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தினினும் உண்டானதென்னும் ஞானமிருக்கும்போது உபாதானமனறிக காரியம் மறறேரிடத்திலிருக்குமென்னுஞ்சங்கை நிவிர்த்தியாகின்றமையின் “நேதி நேதி” என மறறொடக்கத்து வாக்கியத்தினால் பிரஹ்மத்தினிடத்

திலும அநுதப்பிரபஞ்சம் இல்லையென்று பிரதிபாதிக்கும்போது பிரபஞ்சம் துச்சமெ(அசத்தெ)ன்று தெரிகின்றது அப்பொழுது அகிலப்பிரபஞ்சப் பிராந்தியற்ற அகண்ட சச்சிதானந்த ரூபமான பிரஹ்மம் ஒன்றெனச் சித்திக்கிறது ஆகையால் பரம்பரையாய்ச் சிருஷ்டி வாக்கியங்களுக்கும் அதவிதீயமான பிரஹ்மத்தினிடத்திலேயே தாழ்பரியமாம்.

149 உபாசனாப்பிரகரணத்திற் படிக்கப்பட்ட சகுணப்பிரஹ்மவாக்கியங்கட்கும் உபாசனாவிதியினால் அபேக்ஷிக்கப்பட்ட குணங்களின் ஆரோபத்தில மாத்நிரம கருத்தேயன்றிக் குணத்திற் கருத்திலலை.

நிர்க்குணப்பிரஹ்மப் பிரகரணத்திற் படிக்கப்பட்ட சகுணவாக்கியங்களோ நிஷேத (அபாவ) வாக்கியத்தினால் அபேக்ஷிக்கப்பட்ட நிஷேதத்தியத்தை (பிரதியோகியை)ச் சம்பாதித்துக் கொடுப்பதிலுபயோகப்படுகின்றன, ஆகையால், ஒருவாக்கியமும் அதவிதீயமான பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிப்பதில் விரோதமாகமாட்டாது.

இங்ஙனம் சொருபலக்ஷணம், தடத்தலக்ஷணமென மனைவிகளாற் குறிப்பிடப்பட்டதும், ததபத்தின வாச்சியமுமான ஈசுவரசைதன்னியம் மாயையிற் பிரதிபிம்பித்ததெனப் பரிசுர். அவர்களின் கருத்து வருமாறு:—

பிரதிபிம்பவாதம்.

150 ஜீவேசுரர்களுக்குச் சாதாரணமான சைதனிய மாத்நிரம பிம்பம் அநுதப் பிம்பசைதனியமே அவித்தியா வடிவ மாயையில பிரதிபிம்பித்திருக்கின்றது. அதுவே ஈசுர சைதன்

னியம். அந்தக்கரணங்களில் பிரதிபிம்பித்தது ஜீவ சைதனனியம். இதற்கு “காரியத்தை (அந்தக்கரணத்தை) உபாதியாக வுடையவன ஜீவன, காரணத்தை (மாயையை) யுபாதியாகவுடையவன ஈசுரன்” எனனுஞ் சுருதி ஆதாரமாம்

இந்த மதத்தில் சலாசயத்தில் (தடாகத்தில்) பிரதிபிம்பித்த சூரியனுக்கும் கடஜலத்தில் பிரதிபிம்பித்த சூரியனுக்குமுள்ள பேதமபோல ஜீவேசுரர்களுக்குத் தம்முள் பேதமாம்

151 அவித்தியாநுபமான உபாதிவியாபகமாகையால் அதனை உபாதியாகவுடைய ஈசுரனுக்கு வியாபகத்தனமையுண்டு

அந்தக்கரணம் பரிசுசினன (கண்ட)மாகையால் அதனை யுபாதியாகவுடைய ஜீவன பரிசுசினனன. அவிததையினு லுண்டான தோஷங்கள் ஜீவனிடத்தில் வருவதுபோல் ஈசுரனிடத்திலும் அவை வருகின்றன. உபாதிகள் பிரதிபிம்ப பக்தபாதிகள் (உபாதிகள் தம்மிடத்துள்ள தோஷங்களைப் பிரதிபிம்பங்களிற் றேற்றறுவிக்குமே யன்றிப் பிம்பங்களிற் றேற்றறுவிக்கமாட்டா) ஆகையால், இம்மதம் சுவாசிய (நல)முள்ள தன்று

ஈசுரசைதன்னியம் பிம்பமென்பர் சிலர் அவர்களுடைய கருத்து வருமாறு —

பிம்பவாதம்.

152. ஒரே சைதனனியம் பிம்பமான ஈசுரனாகவும், பிரதிபிம்பமான ஜீவனாகவுமிருக்கின்றது இந்தப் பிம்பப் பிரதிபிம்ப கற்பனைக்கு உபாதி ஏகஜீவவாதத்தில் அவித்தையும், அனேகஜீவவாதத்தில் அந்தக்கரணங்களையாய் அவித்தை அந்தக்கரணங்கள்

என்னும் உபாத்தேதத்தால் ஜீவேசுரபேத முண்டாயிற்று உபாதி யினாலேறப்பட தோஷங்கள் பிரதிபிம்பமான ஜீவனிடத்திலே யே இருக்கின்றனவனறிப பிம்பமான ஈசானிடத்திலே ; ஏனெனின், உபாதிகள் பிரதிபிம்ப பகூபாதிகளாகையால். இந்த மதத்திலும் ஆகாசத்திலிருக்கிற சூரியனுக்கும் ஜலத் திற பிரதிபிம்பித்த சூரியனுக்குமுள்ள பேதமபோல ஜீவேசு ரர்களுக்குத் தமமுள்ள பேதமிருக்கின்றது.

(ஆ.) கிரீவாஸ்தமுகம் (கண்டத்தின மேலுள்ளமுகம்) கணனுடியிலிராததுபோல பிம்பசைதனனியமாகிய ஈசுவரன ஜீவனிடத்திலே, ஆகையால் அவனுக்குச் சாவாந்திரியா மித்துவம் வாராமற்போயவிடும ? 72.

153. (ச.) ஜலாதிகளிற பிரதிபிம்பித்துள்ள மேகநட்சத்தி ரங்களோடு கூடிய ஆகாயத்திற பிம்பமாகிய மாகாகாசமும் இருப்பதாகக் கண்டிருப்பதால் பரிசுசின்னமான பிம்பம் பரிசு சின்னமான பிரதிபிம்பத்தேசத்திற சம்பந்திக்கா விடடாலும் அபரிசுசின்ன பிம்பமாகிய பிரஹ்மம் பரிசுசின்னவடிவ ஜீவப் பிரதிபிம்பத்தேசத்தில சம்பந்திப்பதில் யாதொரு விரோதமு மில்லை,

(ஆ.) ரூபமற்ற பிரஹ்மத்திற்குப் பிரதிபிம்பம் சம்ப விக்ஷமாட்டாது, ரூபத்தோடுகூடிய பதார்த்தமே பிரதிபிம் பிக்கக்கண்டிருப்பதால். 73.

154 (ச) (அது கூடாது) ரூபமற்ற ரூபத்திற்கும் பிரதிபிம் பம் காணப்பட்டிருக்கின்றமையின.

(ஆ) ரூபமற்ற திரவியம் பிரதிபிம்பிக்கமாட்டா தென்பது நியமம். ரூபமோ திரவியமன்று. ஆகையால் அது (ரூபம்) பிரதிபிம்பிப்பதில் விரோதமில்லை பிரஹ்மமோ திரவியம். அது பிரதிபிம்பிப்பதில் ரூபம் ஆவசியகமாம். 74.

155. (ச.) ஆத்மா திரவியமனறென்பது முன்னரே சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. “ஒன்றாகவும் அனேகமாகவும் ஜலத்திற் பிரதிபிம்பித்த சந்திரனபோல காணப்படுகிறான்” “எப்படி சூரியன் ஜலாதிகளில் அனேகமாகக் காணப்படுகிறானோ அப்படியே ஆத்மாவும்” எனறறொடக்கத்து வாக்கியங்களால் பிரஹ்மம் பிரதிபிம்பிக்க மாட்டாதென்னும் அதுமானம் பாதிக்கப்படுகின்றது இங்ஙனம் தத்பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இனித் துவம்பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்படுகிறது.

துவம்பதார்த்த நிரூபணம்.

156 ஏகஜீவவாதத்தில் அவித்தீயாப் பிரதிபிம்பன் ஜீவன். அனேக ஜீவவாதத்தில் அந்தக்கரணப் பிரதிபிம்பன் ஜீவன். அவன் ஜாகிரம், சொப்பனம், சுழூபதியெனனும் மூன்றவஸ்தையோடு கூடினவன்.

ஜாகீக்ராவஸதை.

157. அவறறுள், ஜாகிகிராவஸதை இந்திரிய ஜனனியஞானத்தோடு கூடியது. மறறைய அவஸ்தைகளில் இத்திரியமினமையின அதிவிபாபதியினறும் இந்திரியஜன்னிய ஜானமோ அந்தக்கரண விர்த்தீயாம். சொருப ஜானமோ அனுதீயாம்.

158 அந்த அந்தக்கரணவிர்த்தி ஆவரண நிவிர்த்தியின் பொருட் ண்டாகின்றதென்பது சிலர் மதம். அங்ஙனமனறோ, அவித்

தியா உபகிதசேதனம் ஜீவனென்று சொல்லுமிடத்துக் கடா திகளுக்கும் அதிஷ்டானமான சைதனனியம் ஜீவனுகையால், ஜீவனுகு எப்போதும் கடா திகளின் தோற்றம் நேரிடும். அப் படி நேரிடும்போது கடா தியவசகினை சைதனனியத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தை முடாவித்கையின் அதினை (வச)மாக வும், அவஸதையெனனும் பதத்தால கூறத்தகுந்ததாகவும் ஓப புகுகொள்ளலவேண்டும் இங்ஙனமொப்புகுகொள்ளின, கடா தி னுகு எப்போதுந் தோற்றம் நேரிடாது, (ஏனெனின்) ஆவ ரணமற்ற சைதனனியத்திசைமபந்தமே பானத்திற்கு (தோற் றத்திற்கு) காரணம். அந்த ஆவரணமொப்பொழுதுயிருந்தால ஓந்காலங் கடா திகளின் தோற்றமுண்டாகாது. ஆதலால் ஆவரணத்திற்கு நிவிர்த்தி (நாசம்) சொல்லலவேண்டும். அந்த நிவிர்த்தியை (நாசத்தை) உண்டு பண்ணக்கூடியது சைதன னிய மாத் திரமன்று ஆவரணத்தைப் பிரகாசம் பண்ணுகிற சைதனனியம் அதனை நிவிர்த்திக்க மாட்டாது. விர்த்தியுபகித சைதனனியமும் ஆவரணத்தை நிவிர்த்திக்கமாட்டாது, (ஏனெ னின்) ட்ரோக்ஷஸதலகதிலும் ஆவரண நிவிர்த்தி நேரிடும். ஆகையால் ப்ரோக்ஷவிர்த்தியினும் வேறான அப்ரோக்ஷவிர் ததியாவது அப்ரோக்ஷவிர்த்தி உபகித சைதனனியமா வது ஆவரணத்தை நிவிர்த்திக்கினதிறது ஆகையால் ஆவ ரண நிவிர்த்தியினொருடடு விர்த்தியுண்டாகிறதென்று சொல் லப்படுகிறது இது சிலருடைய மதம்.

159 சம்பந்தத்தின் பொருட்டு விர்த்தியுண்டாகின்றதென்பது சிலர் மதம் இந்த மதத்தில ஜீவன அஸித்தியோபாதிகளை

அபரிச்சின்ன(அகண்ட)ன அவன கடமுதலிய தேசங்களிலிருந்தாலுங்கடமுதலியஆகாரமான அபரோகூதவிர்த்தியிராதகாலத்தில கடாதிகளைப்பிரகாசமபண்ணுகிறதிலலை, கடாதிகளுடன் அவனுக்குச் சம்பந்தமிராமையின கடாகாரமான விர்த்தியுண்டாகுங் காலத்திலோ பிரகாசம பண்ணுகிறான், அப்போது சம்பந்த மிருக்கின்றமையின.

(ஆ) அவித்தியோபாதிசுன ஜீவன அபரிச்சின்னன. சுயமாகவே சகலவஸ்துககளோடு சம்பந்தப்பட்டவன, அவனுக்கு விர்த்தியுண்டாகாத காலத்திற் சம்பந்தமில்லையென்று கூறுவதற்குத் தம ஆனால், அவன வாஸ்தவத்தில் அசங்கனென னுநதி நுஷ்டியினல் அவனுக்குச் சம்பந்தமின்றென்று கூறுமிடத்து விர்த்தியுண்டானபிறகும சம்பந்தமவராமபோயவிடும 75.

160 (ச.) விர்த்தியின்றிய காலத்தில் ஜீவனுக்குக்கடாதிகளுடன் சம்பந்தமே யில்லைபென்று நாம் சொல்லவில்லை மறநென்னெனின, கடாதிகளின் தோற்றத்திற்குச் சம்பந்த விசேஷத்தைக் காரணமாகச் சொல்லுகின்றோம்

161 அந்தச் சம்பந்தவிசேஷம் ஜீவசைதனனியத்திற்கு விஷயத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குந்தன்மையாம் அஃ தொருசமய முன்டாகின்றது (எப்போதுமிருப்பதிலலை), அந்தந்த ஆகாரவிர்த்தியினுலேற்படுகிறது அங்கனமுன்றோ, தேஜோ திரவியமான அந்தக்கரணம் சொச்சமாயிருக்கின்றமையின சுயமாகவே ஜீவசைதன்னியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குஞ் சாமர்த்தியமுடையது கடாதிகளோ அங்கனமன்று; சொச்சமாயிராமையின் ஆனால் (கடம்) தன்னுடைய ஆகாரமான விர்த்தி

யின சம்பந்தகாலத்தில் விர்த்தியினால் நிவிர்த்தியடைந்த ஜட பாவத்தோடு கூடியிருப்பதாலும், விர்த்தியினாலுண்டு பண்ணப்பட்ட சைனனியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குஞ் சாமர்த்தியத்துடன் கூடியிருப்பதாலும் விாத்தியுண்டான பின்னர்ச் சைதனனியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது

“ஆந்தக்கரணம் தன்னிடத்தில் சைனனியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குந் தனமையையுண்டுபண்ணுவதுபோல தன்னுடன் சம்பந்தப்பட்ட கடாதுகளிடத்துஞ் சைதனனியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கும் யோக்கியதையை யுண்டுபண்ணுகின்றது” என்று விவரணத்திற சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

162. சொச்சமல்லாத திரவியம் சொச்சமான திரவியத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட காலத்திற பிரதிபிம்பத்தைக் கிரகிக்ருந்தன்மை காணப்பட்டிருக்கின்றது. எனவனம் சுவா முதலியவைகள் ஜலமுதலியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட காலத்தில் முகாதுகளின் பிரதிபிம்பங்களைக் கிரகிக்கின்றன. கடாதுகளுக்குச் சைதன்னியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குந்தன்மையும்—தத(சைதனனிய)பிரதிபிம்பத்தைக்கிரகிக்குந்தன்மையாம். சைதனனியத்தின பிரகாசமும்—கடத்தில் பிரதிபிம்பிப்பதே. இப்படிப்பட்ட அபிவிருச்சகத்தன்மை (பிரகாசிப்பிக்குந்தன்மை) சித்திக்கும் பொருட்டே பிரதியக்ஷஸ்தலத்தில் விர்த்திவெளியிற செல்வதாக ஒப்புகொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. பரோக்ஷஸ்தலத்திலோ வன்னியாதுகடகு விர்த்திசம்பந்தமிராமையின் சைதனனியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்குந்தன்மையின்று. ஆகையால், வன்னியாதுகள் பிரதியக்ஷமாகமாட்டா. இந்த

மதத்திலும் விஷயங்கட்கு அபரோகூத்தன்மை—சைதன்னியததைப் பிரகாசிப்பிக்குந் தனமையாம். ஜீவன அபரிச்சின்னனாயிருந்தாலும் விருத்திசம்பந்தார்த்தமென்றிவ்வனம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

163. இனிப்பரிச்சினை ஜீவனென்னுமிடத்தும விர்த்தியானது (சைதன்னியத்தின) சம்பந்தார்த்தம் (சம்பந்தத்தின பொருட்கு) என்று நிரூபிக்கப்படுகின்றது அங்ஙனமன்றோ, அந்தக்கரணத்தை உபாதியாகவுடையவன ஜீவன. அவன் கடாதிகளுக்கு உபாதானமல்லன், கடாதிதேசத்தில சம்பந்தப்பட்டாமையின். ஆலை, பிரஹ்மமே கடாதிகளுக்கு உபாதானம். மாயோபகித பிரஹ்மம் சகல கடாதிகளோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையற்றான பிரஹ்மத்திற்குச் சர்வஞ்ஞத்துவமிருக்கிறது. ஜீவனுக்குக் கடாதிகளுக்கு அதிஷ்டானமான பிரஹ்ம சைதன்னியத்தின அபேதமன்றிக் கடாதிகளின் பிரகாசம் சம்பவிககமாட்டாது. அவற்றின் பிரகாசத்தின பொருட்குக் கடாதிகளுக்கு அதிஷ்டானமான பிரஹ்மசைதன்னியத்தோடு அபேதம் சித்திக்குமபொருட்குக் கடாதியாகாரமானவிர்த்தி யங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது

(ஆ.) விர்த்தியினாலும் பிரமாதநு சைதன்னியத்திற்கும் விஷய சைதன்னியத்திற்கும் அபேதமெங்ஙனங்கூடும்; சம்யோகமன்றிக் கடம் அந்தக்கரணமென்னும் உபாதிபேதத்தால் கடாவச்சினைசைதன்னியத்திற்கும் அந்தக்கரண அவச்சினை சைதன்னியத்திற்கும் அபேதம் சம்பவிககாமையின். 76.

164 (ச.) நீ சொன்னது உசிதமன்று; ஏனெனின விர்த்தி வெளியிற் செலவதாக ஒப்புக்கொண்டிருப்பதால் விர்த்தி, அந்தக்கரணம், விஷயமென்னுமிவை ஒரு தேசத்திருப்பதால், இவைகளின (க) உபதேயங்கட்குப்பேதமின்றென்று சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது இப்படி அபரோக்ஷஸ்தலத்தில் மத பேதத்தால் விரத்தியின பிரயோஜனம் சொல்லப்பட்டது.

சொப்பனாவஸ்தை

165. சொப்பனாவஸ்தை இரூதிரிய அஜனனியமாகிய விஷயத்தைக் கோசரிக்கும் பிரத்தியக்ஷமான அந்தக்கரணவிர்த்தியோடுகூடியது.

ஜாககிராவஸ்தையை விலகும்பொருட்டு 'இரூதிரிய அஜனனிய'மென்று சொல்லப்பட்டது.

அவித்தியாவிர்த்தியோடு கூடிய சுழபதியில் அதிவியாத்தியைப் பரிகரிக்கும்பொருட்டு 'அந்தக் கரண'மென்று சொல்லப்பட்டது.

சுழப்தியவஸ்தை.

166. சுழபதியவஸ்தை அவித்தையைக்கோசரிக்கும் அவித்தியாவிர்த்தியோடு கூடியது.

ஜாககிர சொப்பனங்களில் அவித்தியாகாரமான விர்த்தி அந்தக்கரணவிர்த்தியாகையால் ஆண்டு அதிவியாததியினது.

சிலா மரண மூாசனசகனே வேறு அவஸ்தையென்று கூறுகின்றனர். சிலர் சுழபதியில் அவ்விரண்மம் அடங்

(க) உபதேயம்—உபாதிபுடையது; உபகிதமென்றபடி.

கியிருக்கின்றனவென்று கூறுகின்றனர். அவ்விரண்டும் அவஸ்தாததிரயத்தி லடங்கிவென்பதும் அடங்காவென்பதும் துவம்பதார்த்தத்தை நிரூபிப்பதில் உபயோகப்படாமையின அவற்றின் விசாரத்தில் பிரவிர்த்திக்கவில்லை.

167. அநதஜீவன் மாயோபாதி கனென்று சொல்லுமிடத்து ஏகனென்றும் அநதக்கரணங்களை யுபாதியாக வுடைத் தாயிருக்குமிடத்து அநேகனென்றும் வியவகரிகப்படுகிறான். இதனால் ஜீவன் அனுபவன்பது நிராகரிக்கப்பட்டது, “புத்தியின் குணமேயன்றி ஆத்மாவிற்குக்குணமின்று,” “ஆராக்கிரம(தாற்றுககோஷின்முனை)போன்றிருக்கிறானஜீவன்” என மற்றொருடகததுசுருதிகளில் ஜீவனபுத்திசபத்தால் கூறப்பட்ட அந்தக்கரணத்தின் பரிமாணத்தை உபாதியாகவுடைய பரிமாணத்தோடு கூடினவெனென்று கூறியிருக்கின்றமையின்

168. அநதஜீவன் சுயம்பிரகாசன்; சொப்பனாஸ்தையைக் கூறத்தொடங்கிய சுருதி “இந்த அவஸ்தையிலும் இந்தப் புருஷன் சுயஞ்சோதியாயிருக்கிறான்” என்று கூறுகின்றமையின்.

169. (அநதஜீவன்) அதுபவரூபனாய் இருக்கின்றான், இதற்கு “பிரஞ்ஞானகனன்” எனனுருசுருதி பிரமாணமாம். நான் அதுபவிக்கிறேனென்னும் வியவகாரமோ விர்த்திப்பிரதிபிம்பசைதன்னியத்தை அதுபவசபத்தாற் கிரகித்துக்கொண்டு பொருந்திவிடுகின்றது. இவ்வாறு துவம்பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

மகாவாக்கியம்.

170. இனி மகாவாக்கியத்தினால் பிரதிபாததியமா (சூறப் பட்டதா)ன தத்துவமபதார்த்தங்களின் ஐக்கியம் சொல்லப் படுகிறது

(ஆ) நானாசூரனல்லனெனனும் பிரததியக்ஷத்தாலும் ஜ்வபிரஹ்மங்களுக்கு ஐக்கியம் சம்பவிககமாட்டாது, கிருசிஞ்ஞத்தவ, சாவஞ்ஞத்தவமாகிய விருத்த (மாறுபட்ட) தாமங்களுக்கு ஆசிரயமாயிருக்குந் தன்மையால், (கடபட மபோல்) எனனும் அனுமானத்தாலும், “இரண்டு பட்சிகளேசேர்ந்து ஒருவிரைக்ஷத்தை யாசிரயித்தக கொண்டிருக்கின்றன” எனறறறொடக்கத்துச் சுருதிகளாலும், “உலகத்திலிரண்டு புருஷர்கள் கூரெனனும் அக்ஷரெனனும் உண்டு, கூர்மாவது சர்வபூதங்கள், அக்ஷரமாவது கூடஸ்தன்” எனறறறொடக்கத்து ஸமிருதிகளாலும் ஜ்வேசுரபேதம் தெரிவதால் தத்துவமசி முதலிவாக்கியம் “பூபஸ்தம்பம் ஆதித்தன்” “பரபின தாபபையஜமானன்” எனறறறொடக்கத்து வாக்கியங்கள் போன்று கௌணர்த்தமே.

77

171 (ச.) நீ சொன்னது சிதமன்று. பேதப்பிரததியக்ஷத்திற்குக் கரணதோஷம் சம்பவிககின்றமையின் தோஷமற்ற வேதஜனனியஞானத்தால் பிரததியக்ஷம் பாதிக்கப்படுகிறது. வேறாயின, “சுத்திரன் அதிக பரிமாணமுள்ளவன்” என்று கூறும் ஜோதிஸ் சாஸ்திரத்திற்கு ஒட்டையன் (பத்துவிரடிகிடையன்) வுள்ளவன் சுத்திரெனனும் பிரததியக்ஷத்தால் பாதமகேரிடும்

மேலும், பாகததி (தேயுவின கூட்டத்தி)னலுண்டான சிக
பபு நிறமுள்ள கடத்தைப்பார்த்தது இது சிகபபு நிறமுள்ள
கடம், கறுப்பனறென்று சொல்வதுபோல விசேஷணத்தோடு
கூடின பதார்த்தத்தில் விதி நிஷேதங்கள் பிரவிருத்தித்தால்
விசேஷியத்திற பாதமிருக்கும்போது விசேஷணத்தை யடை
கின்றன இங்ரியாயத்தால் ஜீவப்பிரஹ்மபேதத்தைக்கிரகிக்கிற
பிரத்தியக்ஷத்திற்கு விசேஷணமான தாமபேதம் விஷயமா
யிருப்பதால் (பிரத்தியக்ஷபாதமினது).

172 ஆகையாற்றான அதுமானமும் பிரமாணமன்றும்,
சுருதிப்பிரமாணத்தால் பாதம் வருவதால் எவ்வளவு? மேரு
மலை பாஷாண(கல்)மயம், பாவதத்தன்மையால், விருத்தியமலை
போலும் எனனுமதுமானம் “சுவர்ணமயம் குலகிரி கிரிராஜா
மேரு” எனனுஞ் சுருதியினால் பாதிக்கப்படுவதுபோலும்.

173. ஆகமாந்தர விரோதமுமின்று தத்பரமான (அதிற்
ருந்துள்ளதான) வாக்கியத்திற்கும் அதத்பரமான(அதிற் கருத்
தல்லாததான)வாக்கியத்திற்கும் விரோதம் நேரிட்டால் தத்பர
மானவாக்கியம் பிரபலமாகையாலும் ‘இரணடுபக்ஷிகளாசேர்ந்தது
ஒரு விருக்ஷத்தை ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கின்றன’ எனனும
சுருதிலுட்பிரசித்தமானபேதத்தை அனுவதிப்பதாலும் இந்த
வாக்கியத்தைவிட உபக்கிரம உபசங்காரங்களினால் அதவைத்த
திற ஞாபரியமுள்ள தத்துவமஸ்யாதி வாக்கியம் பிரபலமா
யிருக்கின்றது.

174. ஜீவப்பிரஹ்மங்கடகு ஐக்கியங்கூறுமிடத்து விருத்த
தர்மங்கட்கு ஆசிரயமாயிருக்குந்நன்மை பொருந்நாதென்பது

கூடாது சிதமானஜலம் ஓளபாதிக்கமான உஷணத்தன்மை க்கு ஆசிரயமாயிருப்பதுபோல் சபாவத்திலுந் திருநாளைக் கீவ னுக்கு அந்தக்கரண முதல்ய உபாதிநிலுணடான கர்த்தி ருத்தவமுதலியவைகட்கு ஆசிரயமாயிருக்குதன்மை பொருந் தும், ஜலாதிகளில் ஓளஷணியம் (உஷணத்தன்மை) ஆரோபிக கப்பட்டென்று சொல்லுமிடத்து அலை (கர்த்திருத்தவ முத லியவை) ப்ரகிருத்ததிலும் துல்லியமாம் (ஆரோபிகப்பட்ட னவேயாம்)

(ஆ) சித்தாந்தத்தில கர்த்திருத்துவம் ஓரிடத்திலு டின்மையின், ஆரோபியத்திற்குப் ப்ரமையிலுணடான சம் ஸகாரமிராதவிடத்து ஆரோபமெவ்வனமுண்டாம்? 78

175. (ச) அங்குமனன்று. (க) ஆரோபியமான விஷ யத்தின் சமஸகாரமே ஆரோபத்திற்குக் காரணமென்று கூறு வதே யிலகுவாம்.

(ஆ) முதல ஆரோபத்திற்குக் காரணம் யாது? 79.

176 (ச) (2) கர்த்திருத்துவாதி அத்தியாசப்பிரவாகம் அநாதியாகையால நீ கேட்ட சங்கைக்கிடமின்று

(க) ஆரோபியம்—பிராந்தி ஞானத்திற்கு விஷயமாயிருப்பது.

(2) “பிரஹ்மம், ரசவரண, ஜீவன, அவிததை, அவித்தைக்கும் சைதன்னியத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம், அதி உஸ்தக்களின் பே தம் எனனும் ஆதம் சொருபமாக அநாதியாம் உற்பத்தியிலலாத

177. தத்துவம்பத வாசஸியங்களான விசிட்ட சைதனியிங்கட்கு ஐக்கியம்பொருந்தாதாயினும் இலக்கியசொருபத்திற்கு ஐக்கியம் யுகதியால சொல்லப்பட்டது.

வஸ்து சொருபமாக அநாதியெனப்படுகின்றது இம் ஆறு வஸ்துகளும் உறபத்தியாவதில்லை. ஆதலால் அவை சொருபமாக அநாதியாம்.

அகங்காராதிகளுக்குச் சுருதியில் உறபத்தி சொல்லப்பட்டிருந்தலால் அவை சொருபமாக அநாதியாகாவிடினும் பிரவாக ரூபமாகச் சகல வஸ்துகளும் அநாதியாம். சகல வஸ்துகளின் பிரவாகம் நீங்குகிறதில்லை. அநாதிகாலத்தில் ஓங்கடமுமில்லை யென்று சொல்லும் படியான அததன்மைய ஓங்காலமிருந்ததில்லை. ஆதலால் கடத்தின பிரவாகம் அநாதியாம் இவ்வாற்றால் சகல வஸ்துகளின் பிரவாகமும் அநாதியாம் பிரளயகாலத்திலும் சுழுத்தியிற் போலச் சகல வஸ்துகளும் ஸம்ஸகாரரூபமாயிருக்கின்றன.

ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் பிரவாகம் அநாதியா யிருத்தலின் பிரபஞ்சம் அநாதியெனப்படுகின்றது இத்தன்மைய ஞானமில்லாதவனுக்கு முதல் அத்தியாசத்திற் கேதுவான சம்ஸகாரம் பொருந்தாது எனவும் சங்கையுண்டாகிறது. சித்தாந்தத்தில் எந்த அகங்காராதி வஸ்துகளின் அத்தியாசமும் எல்லாவற்றிற்கும் முதலில் இல்லை ஆனால் யாவும் தத்தம் பூர்வபூர்வ அத்தியாசங்களுக்கு உத்தரோதர அத்தியாசங்களாயிருக்கின்றன. ஆதலால் சங்கை பொருந்தாது”

“1 பிரஹ்மம் அவிததைக்கு அதிஷ்டானமாயிருத்தலின் அஃது அவிததையினின்றும் உண்டாகின்றதில்லை ஈசுவர ஜீவாதிகள் பிரஹ்மமின்றிச் சித்தியாமையால் பிரஹ்மம் அநானகின்று முண்டாகின்றதில்லை. ஆதலால் பிரஹ்மம் அநாதியாம்.

ஆகையினாலான, தத்துவமசியாதி வாககியங்கட்கு இவ்
கூடிய சொற்பத்தைப் பிரதிபாதிப்பது அகண்டாதத்தத்துவம்;
“சோயங்கேவதத்த” எனனும் வாககியம் போலும்.

(2) பிரம்மம் நிகராமாயிருத் தின் அதனினின்றும் அவித்
தையுண்டாகின்றதில்லை எசுவராதி நானகன்சித்தியோ அவித்தை
யினது சித்தியின் அதினமாயிருத்தல் அஹநினின்றும் அவித்தை
யுண்டாகின்றதில்லை ஆதலால் அவித்தை அநாதியாம்.

(3 4) ஜீவேசுவராகள கேவலம் பிரம்மத்திற்குநாவது
கேவலம் மாயையிலிருநாவது பரஸபரத்தினின்றாவது சுவசித்தி
யின் அதினத்தின்பேத்ததினின்றாவது உண்டாகின்றதில்லை அவித்தியா
சேதனங்களது சமபரத்தின் சித்தியால் ஜீவேசுவராகளின் சித்தி
யுளதாகின்றது அச்சமபரதம் தானும் அநாதியாயிருக்கிறது அநி
னின்றும் அவாகளுண்டாகின்றதில்லை ஆதலால் ஜீவேசுவரர்களும்,
அநாதியாவா

(5) பிரம்மமும் அவித்தையும் அநாதியாகலின் அவற்றின்
தாதாதமிய சமபரதமும் அநாதியாம், அவற்றினின்றும் அது உண்
டாகின்றதில்லை எசுவரன் முதலிய மூன்றன் சித்தியோ சம்பரத்ததி
னது சித்தியின் அதினமாயிருக்கின்றது, ஆதலால் அவற்றினின்றும்
அஃது உண்டாகின்றதில்லை ஆதலால் அவத்யாசேதனங்களின் சமபர
தம் அநாதியாம்.

(6). இவ்வைந்துவஸ்துக்களும் தாமே தமயிலிருந்துண்டா
கின்றன வெனக்கொள்ளின் ஆத்மாசிரிப தோஷமுண்டாகும் ஆத
லால் இவ்வைந்து வஸ்துக்களும் தாம் தமயினின்றும் முண்டாகி
தில்லை எதனால் இவற்றிற்கு உற்பத்தியிலையோ, அதனால் அவ்வை
ந்து வஸ்துக்களுக்கும் பரஸபரம் பேதமுண்டு. அஹதும் உற்பத்தி
பொருந்தாது

(ஆ) (க) காரியபரமான வாக்கியங்கட்கே பிராமாணிய முனடி. 80.

இவ்வாற்றால் இவ்வாறுவஸதுக்களுக்கும் உபபத்தியில்லையாக வின இவை சொரூபமாக அநாதியாப அவற்றுள், (1) பிரஹ்மம் மூன்றுகாலத்திலும் பாதிக்கப்படாததாம், ஆதலின அநாதி அநந்த மாம

(2) அவிததை முதலிய வைந்தும் ஞானத்தால் பாதத்தை யடைகின்றன, ஆதலின அநாதி ஸாந்தமாம்

(3) பிரபஞ்சம் அநாதியாதலால் வெறுகாலம் நிலைத்திருப்ப தாயிருத்தலின சத்தியமாகுமெ யெனனும் சங்கைக்கு

இது சமாதானமாம் — எவ்வனம்? இரசசுவில சாப்பத்தின பிரம்மமுண்டாகின்றது, சொப்பனமுமுண்டாகின்றது அது ஒரு கடினம், ஒருசாமம், இரண்டிசாமம், நான்குசாமம்வரையிலும் பூ வசித்தும் அநாதி சித்தமுமாகக் காணப்படுகிறது அல்லது சாப்ப முதலிய பிரம்ம வருஷபரியந்தமுமிருக்கின்றது என்றாலும் இரச சுவின் ஞானமும் பூக்கிரத்தின் ஞானமுமுண்டாக அதன் முககாலத் தினமையின நிச்சய வடிவ பாதமுண்டாகின்றது ஆதலால் பிரப ஞ்சம் மித்சையாம் இதனானே பிரவாக வடிவமாக அநாதி ஸாந்த மெனப்படுகின்றது”

என்று இவ்வனம் விசாரசாகரத்திலும் அதன் விளக்கவுரை யிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

(க) வாக்கியம் காரியபரம் சித்தபரமென்றிருவகைத்து, பிர விர்த்தி பரமான வாக்கியம் காரியபர (விதி) வாக்கியமெனப்படும் அது ஜோதிஷ்டோமத்தால் சுவாக்ககாமன யஜ்ஞக்கங்கடவன், ஓதன காமன தன்னிலத்தைப் பாகஞ்செய்யக்கடவன் என்றறப்போலவதாம்

178 (ச) “உனக்கு மகன் பிறந்தான” என்றபொருட்ககத்து
வாக்கியங்களிற் சித்தித்த வஸ்துவ்வுட சங்கதியைக்கிரகித்தல்
(சுகதிஞானம்) வருவதால் நீ சொன்னது பொருந்தாது.

179. இங்ஙனம் சர்வபிரமாணங்கட்கும் அவிருத்தமாயும்,
சுருதிஸமிருதி புரானேதிகாசங்களிற் கூறப்படடு மிருக்கி
ஜீவபிரஹ்ம ஐக்கியமானது வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்கு விஷ
யமாமெனபது சித்தித்தது.

விஷயபரிச்சேதம்

முடிபிறு

—

சித்த (பெறப்பட்ட) வஸ்துவைப்பற்றிக் கூறும் வாக்கியம் சித்த
ரவாக்கியமாம் அது பிரகஞானம் பிரஹ்மம், அகம் பிரஹ்மா
ஸமி, தத்துவம், அயமாத்தமாதிரிஹ்மம் என்றோற டோலவதாம்.

பிரயோசன பரிசேசேதம்.

பிரயோசன நீடுபணம்

இனிப பிரயோசனம் நிருபிக்கப்படுகின்றது

180. எது அறியப்பட்டதாயிருப்பதால் தனக்குண்டாக வேண்டுமென்று விரும்பப்படுகின்றதோ அது பிரயோசனமாம், அது கௌணம் முக்கியமென நிருவகைத்தாம். அவற்றுள்,

1. சுகம், துக்காபாவம் முக்கியப்பிரயோசனமாம்.

11. இவ்விரண்டற்கும் சாதனம் கௌணமாம்.

சுகமும 1. சாதிசயம் (விசேஷத்துடன் கூட மனது) 11. நிரதிசயம் (விசேஷமற்றது) என நிருவகையாம் அவற்றுள்,

1 சாதிசயசுகம் விஷயசம்பந்தத்தினாலுண்டான அந்தக் கரணவிர்த்ததியின் தாரதமயித்தினாலுண்டான ஆனந்தத்தின் லேசமாம். இதற்கு “இந்த ஆனந்தத்தின் ஓரமசத்திலேயே இதர பூதங்கள் உபஜீவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன” என்னும் சுருதியே பிரமாணமாம்.

11 நிரதிசயசுகம் பிரஹ்மமே “ஆனந்தம் பிரஹ்ம” மென்று சுருதி முறையிடுகின்றது. ஆனந்தவடிவான பிரஹ்மப் பிராபதியும் துகக் நிவிர்த்தியும் மோக்ஷமாம் இதற்கு “பிரஹ்மத்தை அறிந்தவன் பிரஹ்மமாகின்றான்” “ஆத்மாவை அறிந்தவன் சேகரத்தைக்கடக்கின்றான்” என்னுந் சுருதி பிரமாணமாம்.

131 1 லோகாந்தரப்பிரபதியாவது, 2 லோகாந்தரத்தி
லுண்டான விஷயானந்தமாவது மோக்ஷமனது. இவை யா
வும் ஜனநியமாகையால் அறித்தியமாகின்றன. ஆகையால்,
முத்தனுக்கும் புனராவித்தியுண்டாம்

(ஆ) உனமதத்தில் ஆனந்தப்பிரபதியும் அனர்த்த
நிவிர்த்தியும் சாதியா? ஆநாதிபா? சாதியெனின, எனக்குச்சொ
ன்னதோஷம் உனக்கு மவநம், அநாதியெனின, மோக்ஷத்தை
உத்தேசித்தது சிரவனாதிக்கில் பிரவிர்த்தியுண்டாகாது 81.

182 (ச.) நீ சொன்னது உசித்தமன்று சித்தமான பிரஹ்மவடிவ
மோக்ஷம் அசித்தமென்னும் பிரம்ம(மபக்க)த்தினால் அதனசா
தனக்கில் பிரவிர்த்தியுண்டாதல்கூடும் அனர்த்த நிவிர்த்தி
யும் அதிஷ்டானமான பிரஹ்மசொருபமாயிருப்பதால் சித்த
மாயிருப்பினும் உலகத்திலும் அடைந்ததை மீண்டும் அடைந
லும், நிவிர்த்தித்ததை மீண்டும் நிவிர்த்திப்பதும் பிரயோசன
மாகக் காணப்படுகின்றன. எனனை? கையிலுள்ள சுவர்ணத்
தை மறந்து வேறிடத்தில் தேடுங்கால் ஆபதன உன்கையில்
சுவர்ணமிருக்கிறதென்று சொல்லுவதால் அடையாதது
அடைந்ததுபோலும், காலிம கயிறு சுற்றிக்கொண்டிருக்கும்
போது சர்ப்பம் சுற்றிக்கொண்டதென்னும் பிராந்தியுள்ளவனு
க்கு ஆபத வாககியத்தால் பரிகரிக்கப்பட (நீக்கமாயிருக்கப்
பட்ட) சர்ப்பத்திற்கே பரிகாரமுண்டாவதுபோலும், நித்திய
சித்தமான ஆனந்தத்தை அடைதலும், அனர்த்தம் பரிசுருத
(நீக்க)மாயிருந்தாலும் அதற்கு நிவிர்த்தியுண்டாதலுங் கூடும்
இவ்வாறான மோக்ஷமே பிரயோசனமாம்.

183 “அந்தப்பிரஹ்மத்தை யேயறிந்து மிநுததுவைக கடக
கினான்” “மோக்ஷமடைதற்கு வேறுமார்க்கமின்று” என
னுஞ் சுருதியினாலும், அந்நானநிவிருத்தி ஞானத்தால மாத
திரம சாததியமமெனனும் நியமத்தாலும், அந்த மோக்ஷம்
ஞானத்தால மாததிரம சாததியமாம். அந்தஞானமும் ஜீவப
பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியத்தை விஷயமாகக்கொண்டிருக்கின
றது; “ஓ ஜனகனே! நீ அபயத்தையடைந்து விட்டாய்”
“நான் பிரஹ்மமென னுதமாவை அறியவேண்டும்” என்னுஞ்
சுருதியாலும், “தத்துவமசி முதலியவாகக்கியங்களாலுண்டான
ஞானம் மோட்சசாதன” மெனனும் நாரதீய புராணஸ்தன
தாலுமென்க.

184. அந்த ஞானம் அபரோக்ஷம் (பிரத்தியட்சம்); பரோக்ஷ
மெனின் அது அபரோக்ஷப்பிராந்தியை நிவிருத்திக்காது. அந்த
அபரோக்ஷஞானம் தத்துவமசி முதலிய வாகக்கிய ஜனனிய
மென்று சிலர் கூறுகின்றனர் மற்றுஞ்சிலர் மந்த நிதித்தியாசன
ங்களால் சுத்தமான அந்தக் கரணத்தினின்று முண்டாகின்ற
தென்பர்.

185. இவ்விஷயத்தில் பூர்வாசாரியர்களுடைய அபிப்பிரா
யம் வருமாறு :—

ஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கும் தன்மை சாதன
விசேஷத்தினாலுண்டானதன்று, ஆனால் பிரமேயவிசேஷத்தா
லுண்டாகின்றதென்று முன்னரே (முதற்பரிசுசேதத்திற்) சொல்
பபட்டிருக்கின்றது ஆகவே, பிரஹ்மம் பிரமாதாவான ஜீவ

னோடொன்றாயிருப்பதால் ததவிஷயமான [அதனையே (அபேதத்தையே) விஷயமாகவுடைய] சபத ஜன்னிய ஞானமும் அபரோகூஷமாம். ஆகையினுற்றான, (க)பிரதர்த்தநாதிகரணத்தில் பிரதர்த்தனை நோக்கி “பிரஞ்ஞாதமாவான பிராணனாயிருக்கின்றேன” “எனனை ஆயசுவென்றும், அமிாதமென்றும் உபாசிக்கவேண்டிய” என்றிருந்திரன கூறியவாகியங்கனிலடங்கியிருக்கிற பிராணசபதம் பிரஹ்மபரமென்று நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன உபாசியென்று தனனைக்கூறும்சபதத்திற்கு (அஸ்மத் சப்தத்திற்கு) பொருந்தாமையை ஆசங்கித்து இதற்குச்சமாதானமாக “சாஸ்திர திருஷ்டியாத உபதேசோவாமதேவவத்” எனனும் சூத்திரம் பிரவிர்த்தித்திருக்கிறது. அதன் அர்த்தம் சாஸ்திரதிருஷ்டியினால் தததுவமசி முதலிய வாககியங்களாலுண்டான நான் பிரஹ்மமெனனும் ஞானத்தால் இரத்திரன கூறிய உபதேசம் வாமதேவர்க்குண்டான ஞானமேபோல எனபதாம்

ஆகையால் சபத ஜன்னிய ஞானம் பிரத்தியக்ஷமே.

186. ஏனைய ஆசாரியர்களுடைய கருத்து வருமாறு.—

ஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை கரணவிசேஷத்தாலுண்டாவதேயன்றி விஷய விசேஷத்தாலுண்டாவதன்று. ஒருசூட்சுமவஸ்து விஷயத்திலேயே (உ)படுகரணமுள்ளவனுக்கும், அபடுகரண முள்ளவனுக்கும் பிரத்தியக்ஷத்துவ அப

(க) பிரதர்த்தநாதிகரணம் பிரஹ்மசூத்திரத்தின் ஒரு பகுதி.

(உ) படு—சாமாத்தியம்.

பிரத்தியக்ஷத்துவ வியவகாரங்கள் காணப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே, ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாவதில் இந்நிரிய ஜனனியத்துவமே காரணமாகையால் சபத்ததரலுண்டான ஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத்தனமையின்று. பிரஹ்ம சாக்ஷாதகாரத்திலும் மநந் நிதித்தியாசனங்களினால் சுத்தமான மனமே காரணம்; “மனதினாலேயே பார்க்கத்தகுந்தது” எனறறொடக்கத்துச் சுருதிப்பிரமாண மிருப்பதால். மனதினால் அறியத் தகுந்த தனறெனனும் சுருதிகளுக்கு மநந் நிதித்தியாசனங்களால் சுத்தப் படாத மனதினால் அறியப்படாததெனபது பொருளாம்.

(ஆ.) இங்ஙனமாயின, (மனதினாலேயே அறியத்தகுந்த தெனது சொன்னால்) பிரஹ்மம் உபநிஷததாலேயே அறியத்தகுந்ததெனபது பொருந்தாது. 82.

187 (ச) நான கூறிய மனம் வேதஜனனிய ஞானமுண்டானபிறகு பிரவீர்த்திக்கிறபடியால் வேதத்தை யுபஜீவித்து (அனுசரித்து)கொண்டிருக்கின்றது வேதத்தை யுபஜீவிக் காமலிருக்கிற பிரமாணத்தரங்களால் அறியப்படுதனமையே வேதத்தினால் அறியப்படுதனமைக்கு விரோதமாம்.

“சாஸ்திரதிருஷ்டி” சூத்திரமும் பிரஹ்மவிஷயமான மான தப்பிரத்தியக்ஷம் சாஸ்திரத்தினாலுண்டாவதால் பொருந்தும்.

அங்ஙனமே“¹ அபிசம்பிராதநே பிரத்தியக்ஷாதாமாநரப பிபாம-மேலும் பகதித்தியான அதுஷ்டான காலத்திலபரமாத்

*“ அபிசம் ராதநே சூத்திராத சாஸ்திரார்த்தத்தியானஜா பிரமா, சாஸ்திர திருஷ்டி மதாதாநது வேத்தி வாசஸ்பதிஃ

மாவையோகிகள் பார்க்கின்றனர், சுருதி, ஸ்மிருதிகளாற்றெரிய வருகின்றது” எனனுமருத்திரத்திறசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

அந்த ஞானம் பாபகூயத்தாலுண்டாகின்றது. அந்தப் பாபகூயம் கர்மாதுஷ்டானத்தினு லுண்டாகின்றது. இவ்வாறு பரம்பரையாய்க் கர்மங்கள் ஞானத்தில் உபயோகப்படுகின்றன ஆகையிறுமுன ‘இந்தப் பிரஹ்மத்தை வேதாத்தியயனத்தினாலும், பாகத்தினாலும், தானத்தினாலும், தபசிளாலும், உபவாசத்தினாலும் பிராமணர்கள் அறிய இச்சிக்கின்றார்கள்” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதியும், “கர்மத்தினால் கலக்கமுள்ள சித்தமானது பரிபக்குவமடைந்த பிறகு (அதில்) ஞானமுண்டாகின்றது” எனனும ஸ்மிருதியும் பொருந்துகின்றன. இவ்வாறு சிவவண மநந நிதித்தியாசனங்களும் ஞான சாதனங்கள்; மைத்திரேயிப பிராமணத்தில் “ஆத்மா பாககத்தருந்தது” என்று ஆத்மதரிசனத்தை உத்தேசித்து அத்தருச சாதனமாகக் “கேடகத்தருந்தது” “மனனமபண்ணத்தருந்தது” “நிதித்தியாசனம் பண்ணத்தருந்தது” என்று சிவவண மனன நிதித்தியாசனங்களைவிதித்திருப்பதால் அவற்றுள்,

பரம-அபிசம்பிராதநீ எனனும ருத்திரத்தினால் சாஸ்திரார்த்தத்தைத் தியானம் பண்ணுவதாலுண்டான பிரமையானது சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் சாஸ்திர திருஷ்டியென்று வாசஸ்தியின் கொள்கை” என்று கற்பதருவிற சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

138. சிரவணமாவது அதவிதீயமான பிரஹ்மத்திணிடத்தில் வேதாந்தங்களின் தாத்பரிய நிச்சயத்திற்கு அதுகூலமான மானச வியாபாரம்.

139 மநந்மாவது சபதத்தால நிச்சயம் பண்ணப்பட்ட அர்த்தத்தில் பிரமாணந்தர விரோதசங்கைவர அதன நிவிர்த்திக்கு அதுகூலமான தாககஞானத்திற்கு ஜனகமான மானச வியாபாரம்.

190. நீதித்தியாசனமாவது அநாதி தூவாசனையினால் விஷயங்களிற் சென்ற சித்தத்தை விஷயங்களிற் செல்லாவாறு திருடபி ஆதமாவினிடத்தில் ஸ்திரமாகவிருக்கும்படி செய்யும் மானச வியாபாரம்.

191. அவறறுள், நீதித்தியாசனம் பிரஹ்ம சாக்ஷாதகாரத்தில் சாக்ஷாதகாரணம், “தியான யோகத்தையடைந்த யோகிகள் தம்முடைய குணங்களால் மறைபட்டிருக்கிற தேவர்தம் சக்தியைப்பார்க்கின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதியால் நிதித்தியாசனத்திலும் மனனம் ஏதுவாம். மனனம் பண்ணுதவனுக்கு(ஆதம்)விஷயம் திடமாகாமையின் அவவிஷயத்தில் நிதித்தியாசனம்பொருந்தாது மனனத்திலும்சிரவணமகாரணம் சிரவணமில்லாவிடத்துத் தாத்பரிய நிச்சயம் வாராமையால் சாபதபோதம் உண்டாகமாட்டாது. சாபதபோதம் உண்டாகாமையின் கேட்ட அர்த்த விஷயத்தில் இது யுக்தம் இது அயுக்தமென்னும் நிச்சயத்திற்கு அதுகூலமான மனனம்

பொருந்தாது. இம்முன்னும ஞானமுண்டாதற்குக் காரணங்க
ளென்று சில ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றனர்.

192. பிரஹ்மசாசுநாதகாரத்திற்குச் சிவவணமே பிரதான
மான காரணம் மனநிதித்தியாசவங்களை சிவவணபலமாகிய
பிரஹ்மசாசுநாதகாரத்தைப் பூர்த்தி செய்கின்றபடியால் சிவ
வணத்திற்கு அங்கங்களென்று சிலர் கூறுகின்றனர். அந்த
அங்கத்துவமும் மீமாம்சையின முன்னரவது அத்தியாயத்திற்
கூறியுள்ள சேஷத்தவவடிவமன்று. சேஷத்தவமானது (அங்க
மானது) சுருதியாதிபிரமானத்தாலறியத் தகுந்தது பிரகிரு
த்ததிலோ சுருதியாதிகள் ஒன்று மிராமையின சேஷத்தவம்
சித்திக்கமாட்டாது

அங்கனமன்றே

சுருதி.

(1) “நெல்லினால் யாகம் பண்ணவேண்டி, தயிரினால்
ஓமம் செய்யவேண்டி”

என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதியில் நெல்லானது யாகத்
திற்கு அங்கம், தயிரானது ஓமத்திற்கு அங்கம், எனபதில் முன
றாமவேற்றுமையாகிய சுருதி யிருப்பதபோல மனநிதித்தி
யாசனங்கள் அங்கமென்பதில் முன்னரம் வேற்றுமையாகிய
சுருதி ஒன்று மினது

லங்கம்

(11.) “தேவதைகளுக்கு வாசஸ்தலமாயிருக்குத் தர்ப்பை
யைச் சேதம்பண்ணுகிறேன்”

என்றற்றொடக்கத்து மந்திரங்களுஞ்ஞாதர்ப்பையின கண்டனத்தைப் பிரகாசமபண்ணுவதில் சாமர்த்திய மிருப்பது போல பிரகிருத்தில் (க) ஒரு லிங்கமுமின்று

வாகீகியம்.

111. பிரதேசாந்தரத்தி (வேறிடத்தி)ம் படிக்கப்பட்ட பிரவர்க்கியம் எனனுமயாகம அக்னிஷ்டோமப பிரகரணத்தில் பிரவர்க்கியம் பண்ணவேண்டுமெனனும வாக்கியத்தினால் அக்னிஷ்டோமத்திற்கு அங்கமாவதுபோல சிரவணத்தை அநுவதித்து மனன நிதித்தியாசனங்களைச் செய்யவேண்டுமென்று கூறும் வாக்கிய மொன்றுமின்று

பிரகரணம்.

114. “சுவர்க்ககாமன் தரிச பூர்ணமாசமென்னும யாகத்தைச் செய்தல வேண்டும” எனனும வாக்கியத்தினால் தரிச பூர்ணமாசயாகம பலசாதனமென்று தெரியவருகின்றது. அந்தப் பிரகரணத்தில் பிரயாஜமென்று சிவயாகங்களை பலனகூறுது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன பிரயோசனத்தோடு கூடியதரிச பூர்ணமாசப் பிரகரணத்திற்கு படித்த பிரயாஜாதிகள் பிரகரணத்தால் அங்கங்களாவனபோன்று பலசாதனமென்றியப்பட்ட சிரவணத்தின பிரகரணத்தில் மந்த நிதித்தியாசனங்கள் சொல்லப்படவில்லை

(க) அர்த்தப் பிரகாசனசாமர்த்தியம் லிங்கமெனப்படும

(ஆ.) ‘ பார்க்கதருந்தது ’ என்பதனால் தரிசனத்தைக் கூறி அதன் பிறகு சிவவணம் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பலவதான (பிரயோஜனத்துடன் கூடிய) சிவவணத்தின் பிரகாரத்தில் சிவவணத்தின் சநிதியிற் சொல்லப்பட்ட மனன நிதித்தியாசனங்கட்குப் பிரபாஜ நியாயத்தால் பிரகாரணத்தினுலேயே அங்கத்துவம் சித்தித்தலால் அது கூடாது. 83.

(ச) “ தியானம் யோகமென்னுமிவற்றோடு கூடினவர்கள் -பரமாத்மாவைப் பார்க்கின்றனர் ” என்றறறொடக்கத்துசகருதியால் தியானம் சாக்ஷாத்கார சாதனமென்று தெரியவருகின்றது. அதற்கு அங்காகாங்கவையாலும் (அங்கத்தின் அபேட்சையாலும்) பிரயாஜ நியாயத்தினாலும் சிவவணமனனங்களை அங்கங்களாம். (ஆதலால் அது கூடாது)

கிரம, சமாக்கியை.

v. கிரம vi. சமாக்கியைகள் தூரத்திற்றள்ளப்பட்டன. மேலும், பூர்வபக்ஷத்தில் விகிர்தியாகத்தில் பிரயாஜாதிகளை அதுஷ்டித்தலவேண்டாம்; சித்தாந்தத்திலோ விகிர்தியாகத்திலும் பிரயாஜாதிகளை அதுஷ்டித்தலவேண்டுமென்று பிரயாஜாதிகளில் அங்கத்துவ விசாரமானது பிரயோசனமுள்ளது.

193 பிரகிருத்திலோ சிவவணமானது ஒன்றற்கும் பிரகிருதிய(உபாதானம்)ன்று, பிரகிருதியாயிருந்தால் மனன நிதித்தியாசனங்கள் ஆனமும் அதுஷ்டிக்கத்தக்கனவாம்.

அப்போது அங்கத்தவ விசாரத்திற்குப் பலண்ணடாகும். ஆகையால் மீமாம்சையின் முன்னுவது அத்தியாயத்திற்கு கூறியுள்ள அங்கத்தவமானது மனன நிதித்தியாசனங்கட்குச் சம்பவியாது. ஆனால், எவ்வாறு கடாதிகாரியங்களில் மித்தபிண்டாதிகட்குப் பிரதான காரணத்தவமும் தண்டாதிகட்குச் சககாரிகாரணத்தவமுமென்று வியவகாரம் ஏற்படுகிறதோ அவ்வாறே சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கட்கும் பிராதானனிய (தலைமை) அப்பிராதானனிய மேற்படும

“சகதிதாற்பரியத்தோடு கூடின சப்தத்தின் நிச்சய ஞானம் (சிரவணமானது) பிரமேய ஞானத்தைக் குறித்து அடுத்த காரணமாயிருக்கின்றது, பிரமேய ஞானத்தைக் குறித்துப் பிரமாணம் சமீபத்திருப்பதால்

மனன நிதித்தியாசனங்களோ சித்தத்தைப் பிரத்தியகானமாவில் நிலைக்குமபடி செயது ஏகாகாரமான விர்த்தியையுண்டிபண்ணிப் பிரஹ்மானுபவத்திற்குக் காரணமாகின்றன. ஆகையால் விசிஷ்டசப்த நிச்சயமானது பலத்தைக்குறித்துச் சூநிகித (ஒருங்கிய) காரணமாயிருக்கிறது.

மனன நிதித்தியாசனங்களோ அதற்கு அங்கமென்றெடுப்புகொள்ளப் பட்டிருக்கின்றன” என்று விவரணக்கிரந்தத்தில இவ்வாததம் சூசிப்பிக (குறிப்பிக) கப்பபட்டிருக்கிறது.

194. சிரவணங்களில் முழுடசுவிற்கு அதிகாரம் ; காமியகர்மத்தில் பலத்திலாசை யுள்ளவனுக்குத் திகாரமிருப்பதால்.

மோட்ச விச்சையில் நித்தியாநித்தியவஸ்து விவேகம், இகா முத்திரபலபோகவிராகம், சம தம வுபரதி திதிடசை சமாதானம் சிரத்தை பெனபனயாவும் உபயோகப்படுகின்றன

மனத்தை அடக்குதல் சமம்

பகிரிந்திரிய (வெளியிரிந்திரிய) சிகரகம் தமம்

விடசேபாபாவம் (சித்தஞ்சஞ்சலப்படாமை) உபரதி

சீதோஷணதி துவதுவங்களைச் சகிப்பது நீதினை

சித்தத்தை பொருமுகப்படுத்திவது சமாதானம்.

குருவேதாந்த வாககியங்களில் விசுவாசம் சிரத்தை

நாண்டு உபரதி சபதத்தினால் சநியாசம் கூறப்படுகின்றது. ஆகவே, சநியாசிகளுக்கே சிரவணத்தில் அதிகாரமெனப் பிலா.

195 இன்னொருசாரார உபரதிசபதம் சநியாசத்தைக்கூறாமையின விசேஷபாபாவமாத்திரம் கிருகஸ்தனிடத்தில சமபவிபபதாலும், ஜனகாதிகளும் பிரஹ்மவிசாரம் பண்ணினதாகக் கேட்கப்படுதலாலும், எல்லாவாசீரம், சத்திம்தம் சாதாரணமாகச் சிரவணதிகள விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வென்று கூறுகின்றனர்.

196. சகுணோபாசனையும் சித்தத்தின் ஏகாகிரத்தன்மை வாயிலாக நிர்விசேஷப் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரத்திடக்கேதுவாம்.

“எவர்கள் நிர்விசேஷப் பிரஹ்மத்தைப் பிரத்தியக்ஷமா கப் பார்க்க அசமர்த்தர்களோ அவர்களுக்காகச் சகுணப் பிரஹ்மம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எவர்களுக்குச் சகுணப் பிரஹ்ம உபாசனையினால் மனநிரோதமுண்டாகின்றதோ அவர்களுக்கு அந்தச்சகுணப்பிரஹ்மமே உபாதிகற்பனையினிப் பிரத்தியக்ஷமாய் விடுகின்றது” என்று கல்பதருவி (1வது அத்தியாயம், 1-வது பாதம், 20-வது சூத்திரத்தி)ற் கூறப் பட்டிருக்கின்றது.

197. சகுணோபாசகர்கள் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தால பிரஹ்ம வேலாகத்தை யடைந்து ஆனந்த வேதாந்த சிவவணஞ்செய்து பிரஹ்மசாக்ஷாதகாரத்தை யடைந்து பிரஹ்மாவ்ஸனமோக்ஷ மடைகின்றனர்; கர்மிகளோ துமாதிமார்க்கமாகப் பிதர்லோ நஞ்சென்று கர்ம பலத்தை யனுபவித்துச் சுகானுபவ கர்மம் முடிந்த பிறகு பூலோகத்தையடைந்து எஞ்சிய பாபபுண ணியத்திற்குத் தகுந்தவாறு பிர்மதி ஸ்தாவரபரியந்தமுள்ள பீனம் மடைகின்றனர்.

“சதகர்மத்தை யதுஷ்டதவர்கா நல்ல ஜனம் மடைகின்றனர், துஷ்கர்மிகள்கடட ஜனம்மடைகின்றனர்” என்னும் சாந்தோககிய சுருதி இஃதற்குப் பிரமாணமாக.

198. நிஷித்த கர்மங்களை யனுஷ்டிக்கின்றவர்கள் ரௌரவ முதலிய நரகங்களில் பாபத்தால் தீவிரமானதுக்ககத்தை யுப வித்து நாய பன்றி முதலிய திரியக்காகவும் ஸ்தாவர ஜங்கமங்க

ளாகவும் பிறக்கின்றனர். இதுபற்றி அதிகமாகப் பேசின தமையும்.

199. நிர்க்குண பிரஹ்மசாஸ்தாத்தகார மடைந்தவர்களுக்கோ லோகாந்தரகமனமின்று. இதுறகுப் “பிரஹ்மஞானியின் பிராணன வெளியிறெச்சல்லுவதினறு” என்னும் சுருதியே பிரமாணமாகும். ஆனால் எவ்வளவு காலம் பிராரத்தகன்ம மிருக்கின்றதோ அவ்வளவு காலம் சுகதுக்காதிகளை அதுபவித்துப் பிறகு விதேக கைவலலிய மடைகின்றனர்.

(ஆ.) “பிரஹ்மசாஸ்தாத்தகாரமடைந்த பின்னர் ஞானியின் கனமம் நசித்து விடுகின்றது” எனறற்றொடக்கத்துச் சுருதியினாலும், “ஞானாக்கினி சர்வகன்மங்களையும் சாமபராக்விடுகின்றது” என்றொடொடக்கத்து ஸ்மிருதியினாலும், ஞானம் சகல கனமநாசத்திற்கும் ஹேதுவென்று நிச்சய மிருக்கும் போது பிராரத்த கனமமிருக்கின்றதென்பது பொருந்தாது. 84.

(ச.) நீ கூறியது அங்கீகரிக்கத்தக்கதன்று; “ஞானிக்கு அவ்வளவுதான் விளம்பம் (தாமதம்) (எவ்வளவுகாலஞ் சரீரம் நீங்கவில்லையோ அவ்வளவு காலந்தானுமதம்), சரீரம் போன பிறகு மோக்ஷமடைகின்றான்’ எனறற்றொடக்கத்துச் சுருதியினாலும், ‘அதுபவியாமல கன்மங்களநாசததையடையமாட்டா’ என்னும் ஸ்மிருதியினாலும், பலததைக்கொடுக்க ஆரம்பித்த கன்மங்களதவிர ஏனையசஞ்சித கன்மங்கட்கே ஞானததால் நாசமென்று தெரியவருகின்றமையின்.

சஞ்சிதம் : சுகிர்தம் (புண்ணியம்) துஷ்கிர்தம் (பாவம்) என்றிருவகைத்தாம்.

இதற்கு “ஞானியின புத்திரர்கள் (க) தாயத்தையடைகின்றனர், மித்திரர் புண்ணியத்தை யடைகின்றனா, சததுருக்கள பாபத்தையடைகின்றனர்” எனனுஞ்சூத்திர பிரமாணமாம்.

(ஆ) பிரஹ்மஞானத்தினால் மூலாஞ்ஞானம் (ஐகத்காரண மாயை) நிவிர்த்தியடைந்திருக்கும்போது அதன் காரியமான பிராரத்தகன்மத்திற்கும் நிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது. அங்ஙனமிருப்ப, ஞானிகளுக்கேகதாரணம் (இருப்பு) எங்ஙனம் பொருந்தும்? 85.

(ச) பிரதிபந்தகமின்றியுள்ள ஞானமே அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திக்ருமாகையால் பிராரத்த கன்மமாகியபிரதிபந்தகமிருக்கும்போது அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாவதாக அங்கீகரிப்பதில்லை

(ஆ) இங்ஙனமாயின, தத்துவஞானத்தினால் ஒருவனுக்கு மோக்ஷமுண்டாயின யாவருக்கும் மோக்ஷமுண்டாதலவேண்டும் அவிததை ஒன்றாகையால் அதற்கு நிவிர்த்தியுண்டாகும்போது ஒருவரிடத்தும் சமசாரமிருத்தல்கூடாது. 86.

(ச) (இதற்கு) இஷ்டநதானென்று சிலர் சாமாதானங்கூறுகின்றனர். வேறு சிலர் இததோஷத்தைப் பரிகரிக்கும்பொருட்டு

(க) பிராசீனமான சொத்து தாயமெனப்படும.

“இந்திரோமாயாபி-பரமேசுவரன மாயைகளால்” என்னும் பகு (பணமை) வசனத்தால் அவிததை அநேகமென்றங்கீழித்துச் சமாதானங் கூறுகின்றனர்.

200 வேறுசிலர் அவிததை ஒன்றே; அதற்கே ஜீவனதோறும் பிரஹ்ம சொரூபத்தை மறைக்கின்ற சத்திகள் அநேகமாகவுண்டென்று கூறுகின்றனர். ஆகையினால், எவனுக்குப் பிரஹ்மஞான முண்டாகின்றதோ அவனுக்கே பிரஹ்ம சொரூபத்தை மறைக்கின்ற ஆவரணச் சதியோடு கூடிய அவிததை நாசமடைகின்றது; மற்றவனைக் குறித்து ஆந்த அவிததை நாசமடைவதில்லை யென்றங்கீகரித்திருப்பதால் ஒருவனுக்கு மோக்ஷமவரின எல்லாருக்கும் மோக்ஷம் வருமென்பதில்லை ஆகையினாலான “அதிகாரத்திலிருக்கிற புருஷர்களுக்கு அதிகாரமுள்ளவரையில் இருப்பது” எனஹம் பிரஹ்மமீமாம்சை 3-வது அத்தியாயம் 4-வது பாதத்தில் பிரஹ்ம சாக்ஷாதகாரம் வந்த அதிகாரிபுருஷகர்களான இத்திராதிகட்கும தேகதாரணம் பொருந்தாதென ஆசங்கிதது அதிகாரத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய பிராரத்தகணம் முடிந்தபிறகு விதேகக்ஷவல்லிய (முண்டா) மென்று சித்தாந்தம் செய்யப்படடிருக்கின்றது.

“உபாசனாதிக்களாலுண்டான சித்தியினால் ஈசுவரனுக்குச் சந்தோஷத்தை யுண்டி பண்ணி அடைந்த அதிகாரத்தை முடித்துப் பரமபத மடைகின்றனர்” என்று வாசஸ்பதி மிசிரராத் கூறப்படடிருக்கின்றது.

சித்தாந்த பிந்து.

(சம்ஸ்கிருத மொழிபெயர்ப்பு).

இதுவரைக்கும் தமிழில் வாராதது.

இது சங்கரபகவத பாதாசாரிய சுவாமிகள் அருளிச் செயத தசகலோகியன் வியாக்கியானம் இவ்வியாக்கியானம் செயதவா ஆரியபாஷையில் மகாககியாதிபெற்ற மதுதூதன சரஸ்வதீ சுவாமிகள். இப்புஸ்தகம் ஆதமா இன்னது அநாதமா இன்னது எனபதுபற்றிச் சுருதியாதிப பிரமாணங்களுடனயுகதி சகிதமாக நன்கு விளக்கிக கூறுகின்றமையின், வேதாந்த சாஸ் திரத்திறகுலா திறவுகோல போலவதாம் இதில் அறியவேண்டிய விஷயங்களுள்ளாம சுருக்கமாகவும் விளக்கமாகவும் பண்டிதாமுதல பாமரரீரூயுள்ள யாவரும் நன்குணருமாறு விளக்கப்படடிருக்கின்றன இப்புஸ்தகம் ஒவ்வொருவா கையிலும் அததியாலாசியகமா யிருக்கத்தக்க தெனபது அதனது விஷய அட்டவணையைப் பராகக நன்கு விளங்கும இது உயாந்த கடிதத்திலசுசிடப்பட்டுள்ளது.

காலிகேகோ விலை அனா 10. ராபபர் விலை அனா 8.

நாநாஜீவவாதக்கட்டளை

குறிப்புரையுடன்

ஆரம்பத்தில வேதாந்தம் படிப்பவர்களுக்கு இப்புத்தகம் பெரிதும் உபயோகமாயுள்ளது. உபாததியாயா சகாயமில்லாமலே இதுனால் வேதாந்தத்தின் பிரககிரியைகளெல்லாம் நனரூயத தெரிந்துகொள்ளலாம். இப்புத்தகம் படிப்பவர்கள் வேறு எந்த வேதாந்த புத்தகங்களையும் படிப்பதற்கு

அதிகாரிகளாவர், நூதனமாக எழுதப்பட்ட குறிப்புரையுடன் கூடிய புதிய பதிப்பு. இதற்கு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் சிஷ்யா-சுவாமி-ராமகிருஷ்ணானந்த சுவாகளும், கோயிலூர்-பொன்னம்பல சுவாமிகளும், தஞ்சை-குப்புசாமி ராஜா அவர்களும் ஸலப்பிராயம் கொடுத்திருக்கின்றனர்.

விலை அணு 4.

வேதாந்தசாரம்.

சம்ஸ்கிருத மொழிபெயர்ப்பு-வசனம்.

இது யாவருக்கும் விளங்கக்கூடிய எளிய செந்தமிழ் நடை யில்வினாவிடையாக வசனருபமாயுள்ளது இவ்வரிய பெரியதூல் இதுகாறும் சுத்தபாடமாக வாராதது நோக்கி நனகு ஆராய்ச்சி செய்து உயர்ந்த சமீபத்தில தெளிவாய்ச்சிடப்பட்டுள்ளது. வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் முக்கியமான இரகசியங்களை யெல்லாம் எளிதிலறிந்து கொள்வதற்கு இது போன்ற நூல் தமிழில் பிறிதொன்றின்றென்பது அதனது விஷய அட்டவணையைப் பார்க்க நனகு விளங்கும். இந்நூல் மோட்சவிசேசையுள்ள ஒவ்வொருவா கையிலும் இன்றியமையாதிருக்கத் தக்கதாம்; சகல வேதாந்த சாஸ்திரார்த்தங்களை மெல்லாம் எளிதிலறிந்து கொள்வதற்கு ஓர் தீபம் போல்வதாம்.

ராப்பர் பைண்ட் விலை அணு 10.

காலக்கோ பைண்ட் விலை அணு 12

நவந்தசாரம் (வினா விடை).

வசனம்.

இது வாசிட்ட முதலிய நூல்களின் சுருததுகளைச் செவ்வனே விளக்கும். இப்புத்தகம் படிப்பதால் வாசிட்டமுதலிய அரியபெரிய நூல்களின் இரகசியங்களையெல்லாம் எளிதில் தெரிந்துகொள்ளலாம். 158 பக்கங்கொண்ட புதிய பதிப்பு. காலிக்கோபைண்ட் விலை அணு 8.

வாக்கியசுதையென் னுந்

தருக்குத் திரிசிய விவேகம்.

மூலமும் உரையும் (மொழிபெயர்ப்பு)

இஃது அநேக வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் ஆசிரியரும், சங்கராபீடத் தாசிரியராய்வுமுந்தாளியிருந்தவருமாய் வித்தியாரணணிய சுவாமிகளால் லாநுளிசெய்யப்பட்டது. வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் முக்கிய அபிப்பிராயத்தை மிகவும் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் விளக்கியிருப்பதுபற்றி இது முழுச் சுக்க ளொவ்வொருவராலும் பொன்னேபோற் போற்றப்படுவது. சமாதியுரிய விருப்புள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றியமையாததாயுள்ள இந்தால் சுத்தப்பதிப்பாக உயர்ந்த கிளேஸ்கடித்ததி லச்சிடப்பட்டிருக்கின்றது விலை அணு 2.

திருக்குறள் பரிமேலழகருரை,

தெளிபொருள் விளக்கம், கருத்துரை,

குறிப்புரை

விலை ரூபாய் 6.

இப்புத்தகம் டிசம்பர் 8 பக்கங்கொண்ட அளவில் 1300 பக்கங்களுக்கு மேற்பட்டது, 2 வாலயமாகக் கலிக் கோபைண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது. உபாத்தியாயர் சகாயமில்லாமலே பரிமேலழகருரையின் அருமை பெருமைகளை யெல்லாம் இதனால் நன்றாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம் தெளிபொருள் விளக்கம், கருத்துரை, குறிப்புரைகள் பரிமேலழகருரைக் கிணங்கப் புதிதாய் எழுதப்பட்ட முதற் பதிப்பு.

திருவாசகம்.

இது பிழையறப்பரிசோதித்து,

உயர்ந்த கிளேஸ் கடித்ததில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

பாக்கெட்சைஸ் $5\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ அங்குலம் அளவு.

காலக்கோபைண்ட் விலை அனு 10.

ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரம்.

விலை ரூபாய் 4.

இந்நூல் வேதவித்தம் பிரஹ்மவிததுமாகிய மஹாத்மா ஸ்ரீ சாதுநிச்சலதாஸரவர்களால் வியற்றப்பட்டது

வேதாந்தத்தினை பிரக்கிரியைகளைபெல்லாம தருக்கவாயி
லாகநனகு விளக்கிக் கூறும் இது ஹிந்தி பாஷையிலிருத்தல
பற்றி அதனைத் தமிழாடடாருக குப்போகமாகுதவான கருதி
வீசாரசந்திரோதயம், தர்க்ககோழத், ஹடயோகப்பிரதீபிகை,
ஸ்ரீவ்ருத்திரத்னாவலி, பாலபோதம், அபரோகஷிநுபூதி, தத்துவ
மணி மகாவர்க்கியம், சுவாதீமந்தபணம், வேதாந்தபரிச்சேதம்
முதலியநூல்களின் மொழிபெயர்ப்பாசிரியருமபெரியாருமாகிய
தஞ்சைமாநகரம் ஸ்ரீமத் வே குப்புசாமிராஜ அலர்களால்
தமிழில மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீ விருத்தி ரத்னாவலி.

(ஹிந்திபாஷை மொழிபெயர்ப்பு)

விலை அணு—12

இந்நூல ஸ்ரீவ்ருத்தீப்பிரபாகரத்தைச் சங்கிரகிததுக் கூறு
வது. இதனாசிரியா பண்டித சிரோமணியும் பிரஹ்மநிஷ்டா
பரருமான பீதாமபரஜீயலாகள இது தமிழமக்க ளியாவருக்கு
முப்போகமாமானு ஸ்ரீமத்-வே குப்புசுவாமிராஜ அலர்களால்
தமிழில மொழிபெயர்க்கப்பட்டது

ஸ்ரீபாலபோதம்.

(ஹிந்திபாஷை மொழிபெயர்ப்பு).

விலை ரூபாய் ஒன்று

இந்நூலமேறபடிபீதாமபரஜீ அவர்களால்ஹிந்திபாஷையி
லியற்றப்பட்டது. ஜீலடபிரஹ்ம ஐக்கியத்தை யொன்பது
உபதேசவடிவமாகக் கூறுமிது தமிழமக்க ளியாவருக்கும்

பயன படுமறு ஸ்ரீமத்-வெ குப்புசாமிராஜர் அவர்களால் தமிழில மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

மோட்ச சாதன விளக்கம்.

விலை ரூபாய் 2

இதில ஏறக்குறைய ஆரியபெரிய 200 விஷயங்கள் பிரமாண சகிதமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இதனால் நல்லாசிரியரிடத்துப் பல வருடங் காலதீருத் தறியத்தக்க விஷயங்கள் பலவும் தெளிவாய்நிந்துகொள்ளலாம். இது மோட்ச விசையை யுள்ளவர்க்குப் பரமசாதனமா யுள்ளதென்பது இதன் பெயராலேயே நன்குவிளங்கும். இது தமிழி 72 பாரங் கொண்டது.

வேதாந்த பரிபாஷை.

(சமஸ்கிருத மொழி பெயர்ப்பு)

இதுவரைகீழ் தமிழில் வாராதது

இது வேதாந்த விதவ சிரோமணி யெனறு மிகப்பிரசித்தி பெற்றுவள்ள தாமராஜ தீட்சிதராலிபற்றப்பட்டுள்ளது. இஃதெட்டுப் பரிச்சேதமுடையது இதனால் வேதாந்தத்திற்குரிய பிரமாணங்க ளிவவளவென்பதும் அவற்றின் பயனும் வேறு அதுபவ ரகசியங்களும் தெளிவா யறிந்துகொள்ளலாம். காலிககோ விலை அனா 12. ராபபர் விலை அனா 10.

தர்க்கப்பரிபாஷை குறிப்புரையுடன் அச்சில்.			
சர்வதரிசன சங்கிரகம் - மொழிபெயர்ப்பு. இதற் சார்வாக			
முலிய 16 ம,தசித்தாந்தநக ளடங்கியிருக்கின்றன. அச்சில்.			
தாயுமான சுவாமிகள் பாடல் பாடபேதத்துடன்	0	8	0
ஹடயோகப் பிரதிபிகை (யோகநூல்)	1	8	0
தத்துவமசி மகாவாக்கியம் „ ராப்பா	0	2	0
அபரோக்ஷானுபூதி „ „	0	2	0
சுவாத்மநிருபணம் „ „	0	3	0
தருக்ககௌமுதி „ „	0	4	0
வேதாந்தபரிசுசேதம் „ „	0	6	0
பஞ்சதசப்பிரகரணம் வசனம் வினாவிடை காலிக	1	0	0
கோ பிரபுலிங்கலீலை „ „	0	12	0
ஸ்ரீ குமாரதேவர் சாஸ்திரககோவை	0	10	0
சூதசங்கிதை (செய்யுள்) „ „	1	8	0
ஸ்ரீ பகதலீலாமருத வசனம் „ „	3	0	0
நாலடியார் மூலமும் உரையும் } „	1	2	0
இங்கிலீஷ்மொழிபெயர்ப்புடன் } „			
துவைதசைவ கண்டனம் {	முதற்பாகம் காலிக்கோ	2	0
	இரண்டாம்பாகம்	1	8
ஒளவை குறள்		0	2
அத்தவிடவுணமை (ராயல 32 பேஜில்)		0	1
திருவ்ளையாடற் புராணம் மூலம் காலிக்கோ		1	8

கோ. வடிவேலு செட்டியார்.

தமிழ்ப்பண்டிதர், 15, வேங்கடாசல ஆசாரிவிதி,

கோமளேசுவரன் பேட்டை, சென்னை

ஓம்

த த் ஸ த்

பரபரஹ்மணே நம:.

மதுதூதன சரகுவதி கவாம்களருளிச்சேய்த

சித்தாந்தபிந்து.

—o—o—o—

இது

நன்னிலநதாலாககர, விஷ்ணுபுரம்

பிரம்மஸ்ரீ, வி. ஸா. இராமசந்திர சாஸ்திரியார்

அவர்களால்

தமிழில மொழிபெயர்க்கப்பட்டு,

செனனை, ஹிந்து தியலாஜிகல் ஹைஸ்கூல்

தமிழ்ப்பண்டிதர்

கோ. வடிவேலு செட்டியாரவர்களாலும்,

ம. சண்முக முதலியாரவர்களாலும்,

செவ்வியநடையிலெழுதப்பட்டு,

செனனை, வேப்பேரி

கமலநாயகி அச்சியந்திரசாலை யிற்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1906.

All Rights Reserved.

இதன் விலை, அரை 10

To

M. R. Ry.

P. Rajarathna Moodr. Avl. B.A.;

a Presidency Magistrate in the

 CITY OF MADRAS.

A man of towering intellect who combines in himself the virtues of the East and the culture of the West, a gentleman every inch and who is the pride of our Hindu community

THIS SMALL WORK

is dedicated

on account of his profound knowledge of the Advaita Vedanta Philosophy of the Hindus and as a humble token of affection and esteem.

 BY THE PUBLISHERS.

ஓம்

த த ஸ த

பரபரஹுமணே நம

முகவுரை.

எககாலத்தில் தருமத்திற்குக் குறைவிட அநாமத
திற்கு அபிவிருத்தியு முண்டாகின்றனவோ அககாலத்திற்
பரமேசுவரன காலதேசநிமித்தங்களுக்க கேற்றவாறு வந
தவதரித்து அதருமத்தைக் குறைத்துத் தருமத்தை யபி
விராத்தி செய்கின்ற ரென்று பெருநூல்கள கூறியவாறு,
பரமேசுவரன சங்கரபகவத பாதாசாரிய சுவாமிகளாகவும்
அவதாரஞ் செய்தனரென்பதும் மிகுபிரசித்தம் ஆவா
இறறைக்கு ஏறக்குறைய 2000 வருடங்கட்கு முன்னாக
கோளதேசத்தில், திருவாஞ்சிகங்களத்திற கடுததுள்ள காலி
யென்னுங கிராமத்திலவதரித்து இளமையிலேயே துற
வறத்தை மேற்கொண்டு கோவிரத பகவத பாதாசாரிய
வாயிலாகப் பிரஹ்மோபதேசம் பெற்று அவைநிகங்களான
சார்வாகம், இருவகைச் சமணம், நாலவகைப் பௌத்தம்,
காபாலிகம், பைரவம் முதலிய மதங்களை நிராகரணஞ்
செய்து அதனைச் சித்தாரதத்தைப் பிரசித்தப்படுத்திய
தோடு அதனைப் பின்னுள்ளாரு மறிந்து சாவதுக்க நிவித்த
தியும் பரமானந்தப் பிரபதியும் அடைதற் பெருடடுப

பிரஸ்தானத்திரய பாஷியம், சகஸ்திரநாம பாஷியம், அஸ்தாமலக பாஷியம், விவேக சூடாமணி, ஆதமாநாதம் விவேகம், ஆதம்போதம், வாககியவிாததி, சிவானந்த லகிரி, செளந்தரிய லகிரி, சிவபுஜநகம், ஹரிமீடை, விஜ்ஞான நௌகா, மாநீஷாபஞ்சகம், விவேகசடகம், தட்சிண மூர்த்தி யஷ்டகம், தசகம் முதலிய நூற்களையும் அருளிச் செய்தன ரென்பதும் பிரசித்தம்.

இப்பாஷிய முதலியவைகளுள் சில வறிதறகரியன வாயும், சில வறிதறகௌரியனவாயு மிருக்கின்றன. அறிதற் கௌரியனவாயிருக்கும் நூல்களுள் தசகமென்பதும் ஒன்று. அஃது இந்நூலின்கண் “நபூமி நதோயம்” எனனும் சுலோக முதல “நசைகம் ததநயத்” என்றவரையிலுள்ள பத்துச் சுலோகங்களாம். அந்தத் தசகத்தின் வியாககியானந்தான சிந்தாநதபிந்நு வென்னும் இந்நூல் அச்சுலோகம் பத்தனுள் முதல மூன்று சுலோகங்களால் வாதிவிவாத நிராகரண பூரு வகமாகத் துவம்பதாராதத் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஏனைய சுலோகங்களால் ததபதாராதத் விஷயமான வாதிவகளை நிராகரணஞ் செய்யப்பட்டு அதனாதத் நிராத் தாரணமும், வாககியாராதத் நிரானயமும், அதன் பிரயோ சனமும் சங்கிரகமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

சங்கரபகவத பாதாசாரிய சுவாமிகளது சிஷ்யப்பிர சிஷ்யபரம்பரையில் வந்த மதுசூதன சரஸ்வதி யென்னும்

* பிரஸ்தானம்—வழி, திரயம்—மூன்று அவை உபபிஷதது, கீதை, வேதாந்தசூத்திரங்களென்னு மூனும்.

பெரியார்தாம் சித்தாந்த பிந்து வென்னும் இருநூலை இயற்றியவர். இதன்கண் அக்வைதத்தின் விஷயமாயும் எளிதி லறியுமாறு சங்கிரகமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இவா இறறைக்கு ஏறக்குறைய இருநூறு வருடங்கட்கு முன்னா உத்தராதேசத்தி லிருந்தனரென்று விதவானகாது வியவகாரத்தினாற் றெரியவருகின்றது. இவருக்கு விசுவேச வரசரசுவதி குருவென்றும், இராமசரசுவதி பரமகுருவென்றும், மாதவசரசுவதி வித்தியா குருவென்றும் தெரியவருகின்றன. இவரது வரலாற்றைக் கிரமமாக அறிதற்குரிய ஏதுகள் ஒன்றுங்கிடையில.

இம்மதுகுதன சரசுவதியாரா லிபற்றப்பட்டவை அதனைவத்சித்தி, சமசேஷபசாரீரக வியாககியானம், கீதையின் கூடாரத்ததீபிகை யென்னும் வியாககியானம், சிவமகிமநஸ்தோத்திரத்தின் சிவவிஷ்ணுபரமகா, ஆனந்த மந்தாகினி யென்னும் கிருஷ்ண பரமான ஸ்தோத்திரம், பிரஸ்தான பேதமென்னும் அதவைதப் பிரகாரணம், பகதிரசாயன மென்னும் பகதி சாஸ்திரம், சித்தாந்தபிந்து வென்னும் தசசுலோகியின் வியாககிடான முதலியவைகளாம்.

தசசுலோகியின் வியாககியானமாகிய சித்தாந்த பிந்துவிற்குப் பிரஹ்மானந்த சரசுவதியென்பவா டகாசெய்திருக்கின்றனா. அந்த டகாவி (விளக்கவுரையி) னின்றஞ் சிவவிஷயம் அத்தியாவசியமாய வேண்டுமிடத் தெனென் இப்புத்தகத்தின் குறிப்புரையி லெழுதப் பட்டிருக்கின்றன.

சித்தார்த்தபிரபு வென்னும் இந்நூல், நன்னிலந் தாலுக்கா, விஷ்ணுபுரம் வியாசகுத்திர சங்கராபாஷியத் தமிழ்மொழிபெயர்ப் பாசிரியரும், தாக்கீக சிரோமணி அப்பா சாஸ்திரியா ரவர்கள் சிஷ்யரும், தொணித கிராமாகிய பிரஹ்மபூர் இராமசந்திரசாஸ்திரியாரவர்களால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

யாங்கள் இதனை செவ்வியநடைபிலெழுதி யுச்சவர்கள் மேற்றி வெளியிட்டனம் இதனகண் அத்தியாவசியமாப் வேண்டுமிடங்களில் இருதலைப்பிறைகளுள் அருத்தமும் விளக்கவேண்டிய விடங்களில் வேண்டிய வளவு சுருக்க மாகக் குறிப்புரைபு மெழுதப்படடிருக்கின்றன.

இந்நூலிலுள்ள விஷயம் மனவுணர்வுடைய வெவ்வேறு மறிந்தயவதற்குப் பரமசாதனமா யுள்ளதென பது இதனது அநுககிரமணிகைபினு வினிது விளங்கும். இந்நூலிலுள்ள விஷயம் விசாரசாகரம் முதலிய நூல்களில் மேற்கோளாக வெடுத்தனக்காட்டி யிருப்பதனாலேயே இத னது ஏற்றம் நன்கு விளங்கும். இஃது ஆதமானாதம் விசாரம் செயது அனாதமாகார விருத்தி நீங்கி இடையீடின்றிய ஆதமாகார விருத்தியினால் தமதுநிஜசொருபதையுணர்ந்து ஆனந்தாகாரமாயிருக்க விரும்பும் ஒவ்வொருவா கையிலும் இன்றியமைபா திருக்கத்தக்கதெனபது இந்நூலின் இரண் டொரு பக்கத்தைப் படிப்பதினால் செவ்வனே விளங்கும்.

இந்நூலின்கண் எங்களது பிரம (பிராந்தி)ப் பிரமாதங்
களாற பிழைகள் நேரிட்டிருப்பின் அவற்றை அதனைத்
சிரோமணிகள் ஆன்புகூரது தெரிவிப்பாராயின் அப்பிழை
களை மறுபதிப்பிற்றிருத்தியசெய்துடன் அவர்களுக்கு வந்
தனமு மளிக்கப்படும்.

எங்கள் கருத்திற சிசைநதவண்ணம தேக சிரமத்தை
யொருபொருளாகக் கருதாது வடமொழியிலுள்ள இந்
நூலைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்துத் தந்த ஷி இராமச
சுந்திர சாஸ்திரியா ரவாகளது நன்றி யெஞ்ஞான்றும் மறக்
கத்தக்க தன்றும்.

தமிழுலகம் அதனைச்சித்தாரத தாறபரியத்தைச்
சுருக்கமாக வெளிதிலுணராததுய்யுமாறு இந்நூலைச் சமஸ்
கருத்ததினினு தமிழில் மொழிபெயர்த்த தச்சிட்டு முடியு
மாறு பிரேரேபித்த பரமேசுவரன இஃதெஞ்ஞான்றும்
சிலவுமாறும் அருள்புரிவாராக.

இதிற பிழையுள தாயின உலகம் பொறுக்க.

செனனை, }
3-7-06 }

நே-வ
ம-ச.

உ
சி வ ம ய ம

பிழைதிருத்தம்.

பிழை.		திருத்தம்
பககம.	வரி	
9	5	மிலலை
14	12	ஆதமாவானது
27	6	மிருத்தி
29	13	நிரதாமம்
41	17	சைதன்னிட
45	18	டாதலால
49	31	நியம
73	2	(ஆ) பிரஹமத்துடன்
87	1	பீனம்
91	12	பிரகாசமானாத
96	5	இரண்ணியகற்பரோ
103	12	தத்தமமால
108	21	றும
117	23	ஆவ
		முடையனவன்று
		ஆதமாவினது
		மிருத்தியு
		நிரததாமம்
		சைதன்னியம்
		டானதால
		நியமத
		பிரஹமத்துடன்
		பீனம்—
		பிரகாசமானஆனந்த
		இரண்ணிய'காபபரோ
		தத்தமால
		றும)
		ஆவர

ஓம்
ததசத
பரபரஹ்மணே நமஃ.
சித்தாந்த பிந்துவின்
அநுக்கிர மணிகை.

பக்கம்.

துவம்பதார்த்த நிருபணப் பிரகரணம் (1-72.)

மங்கள் பூவகமான பிரதிஞ்ஞா சுலோகம் 1

அவதாரிகை. 2

ஆதமததவப் பிரதிபாதனத்தின் ஆட்சேப
சமாதானங்கள். 2-6

பரவாதிகள் சமமதி. 6

மகா வாககியாததஞான முண்டாகுமபோது பிரமிதி முதலிய
திரிபுடிபிலலை யெனடதா காரணம் 6-7

பேதப்பிராந்தி அலாந்தரவாகியததால நிவிரத்தியாகாது மகா
வாககியததால நிவிரத்தியாகினற தெனல 7-8

விசாரத்தின் ஆட்சேப சமாதானங்கள். 8-9

துவம்பதார்த்த லக்ஷணபேதம். (9-13)

அகம்பிரததியத்தினுல சுததமான சிதாதமாவின்கண்
வாதிகளின விவாதத்தாற உதேக முண்டாகுமபோது

அகம பிரத்தியததின விஷய விசேஷ நிரணயஞ் செயதற
பொருட்டுப் பகவானுன ஸ்ரீசங்கராசாரியா “நபூமி: நதோ
யம்” எனனுஞ் சுலோகத்தை யருளிச்செய்து அதன வாயி
லாகத்தேகமுதல கேவலபோகதாஹீரகஅவவவவாதிகளினு
லங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள வஸ்துககள அனாதமாககளென நிநு
பிக்கின்றா.

9-13

ஆதமா தேச காலங்கனால அபரிச்சினனமா யிருக்கின்ற
தெனல்.

14

துவமசப பிராகபாவங்கன ஆதமாலீறகிலலை, அததியநதா
பாவமுஞ் சமபலிக்கமாட்டா தெனல்

14-15

ஆதமா அபாவபிரதியோகி யனறெனல்

15

ஆதமாவினகன அவிததையீறற கற்பிக்கப்பட்ட தேகாதிப்

பிரபஞ்சம அநிர்வசநீயமாமெனல்.

16

ஆதமா சுமுபதியில வீநாசி யனறெனல்.

16

கூடஸதனே சாவசாஹ்நெனல்

16-17

பிரமாதருத தனமை பிரமாதாவிறகுச சித்திக்கு மனறிச
சாஹ்நிக்குச சித்திக்கமாட்டா தெனல்.

17

ரூப அவயவமற்ற சைதனனியத்திறகுப பிரதிபிம்பிததல
பொருநது மெனல்.

18

இநதிரிய கிராஹியத்திறகே பிரதிபிம்பங் கூடுமெனனும ரியம
மினறெனல்

18-19

பிம்பம சாஹ்ந சமன்றி யிருப்பின ரூபத்தை யபேட்சிக்க
மாட்டாதெனல்

19

ஆத்மாவிறகுப் பிரதிபிம்பிததல கூடுமெனபதற்குப் பிரமா
ணககன.

19-21

- பிரதிபிம்பம் சத்தியமென்று பிரதிபிம்பவாதிகளும் மித்தை
யென்று ஆபாச வாதிக்களுங் கூறுகின்றனரெனல. 21
- ஆநதககரணத்திற்கு ஆதமாவின் பிரதிபிம்ப வாயிலாகப் பிர
மாந்ருத்தனமை சித்திக்கின்ற தெனல். ௨௨
- அத்தியாசம் பொருந்தாதெனப் பூவபக்ஷி ஆசவகித்தல். 21-26
- நான் மனிதன், காததா, போகதா வென்னும் ஞானம் ஸ்மிரு
தியுமன்று, பிரமையுமன்றெனல. 26
- ஆதமா அகாததா, அபோகதா, பரமாத்ம போத சொரூப
மெனல. 26-27
- ஞானபேதம் உபாதிபிஹ ரேன நுகின்ற தெனல். 28-29
- காத்நிருத்தவாதி வாஸதவமன்றெனல். 29
- நான் மனிதன் என்றறெருடக்கத்து ஞானம் பிராநதிவடிவ
மெனல. ௩௦
- பிராநதிக்கு யோக்கியமான காரணம் அஞ்ஞான மெனல 29-30
- அஞ்ஞானம் அபாவவடிவ மன்றெனல 30
- அஞ்ஞானம் பிராநதி, சமசயம் இவற்றின் சம்ஸ்காரபரமபரை
வடிவமன்றெனல. 31
- தனத்ததியாசத்திற்கும் மற்றவற்றின் அத்தியாசத்திற்குங்
காரணம் அஞ்ஞானமே யெனல 32
- ஆதமாவில் அத்தியாசம் சம்பவிககு மெனல. 33-34
- அத்தியாசமறைப்பின் றுரதமமியத்திஹ பிரீதியின் றுரதம
மிய மேற்படுகின்றதெனல. 35
- சாவபாத ஞானத்திற்குஞ் சைதனனியம் அவதியாயிருப்ப
தால குனியவாதம் சம்பவிககமாட்டா தெனல 36
- அலித்தியாதத்தியாசம் ஒன்றும் அனாதியுமா மெனல. ௩௭

காரியாததியாசமும பீஜாங்குரம்போல் அனாதி	36
அத்தியாசத்தின சாமானிய லட்சணம்	37

வராதீதிககாரீமதம்.

அனாநாநவுபகிதஆதமா ஆநதர்யாமி சாக்ஷி ஜகதகாரணமென றும, புத்தியுபகிதஆதமா ஜீவன கர்த்தா போக்தா பிர மாதா வென்றும சொல்லப் படுகின்றனவெனல்	38
--	----

உணமையில் சிதாபாசனுக்குச சாட்சியுடன் பேதமின் நெனல்.	38-39
---	-------

வார்த்திககாரா மதத்தில் விட்டலட்சணையே அங்கீகரிக்கப் பட்டதெனல்.	39
--	----

வாராதிககாரா மதம்—ஆபாசவாதம்	40-41
----------------------------	-------

விவரணகாரீரீமதம்—பிரதிபிம்பவாதம்.	41
----------------------------------	----

சமசேஷபசாரீரகாராமதம்— ஷெ	41-42
-------------------------	-------

வாசஸ்பதிமிசிரர்மதம்—அவசசேதகவாதம்.	42-43
-----------------------------------	-------

திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம் (ஏகஜீவவாதம்)	43-44-45
-------------------------------------	----------

வஸதுவினகண் மதபேதத்தால் விகற்பம் பொருந்து மெனல	45-46-47
--	----------

ஜீவேசவராதி வியவஸதை பொருந்து மெனல.	48
-----------------------------------	----

ஆவிததையின சொரூபம்.	49
--------------------	----

அவிததை ஜகதகாரமாயப பரிணமித்தற்கேது	ஷெ
-----------------------------------	----

ஜகததிறகுபாதானமாயுள்ள சைதனயம் வேறுபிரமாணத்தை விருமபாது சர்வஞ்ஞமா யிருக்கிறதெனல	49-50
--	-------

மாணமேயாதிவியவஸதை ஜீவனுக்குப பொருந்து மெனல்	50
--	----

விராத்தியின நிரகுகமனப பிரகாரம்.	50-51-52
---------------------------------	----------

அந்தக்கரணலட்சணம்.

50-51

அந்தக்கரணம் வியாவகாரிக் பேதத்தால் காததா, 'கிரியை,
ஞானகாமத்துவ சம்பாதகமென மூவகைத்தாமெனல. 51-52

ஐடி மூன்றுமதங்களைப் பேதம்.

53

விரத்தியின் பிரயோஜனம்

53-54-55.

சொப்பிரகாச பிரஹ்மத்திற்கு ஆவரணங் கூடுமெனல.

55

விரத்தியுண்டாதற்குக் காரணம்

56

சிலவிடத்து விரத்திஞானத்தினால் அஞ்ஞானத்திற்கு கப்பிவ
(அடக்க) முண்டாகின்றதே யன்றி நிவிரத்தி யுண்டாவ
தினமெனல

56-57

தத்துவமசியாதி வாககியாராத ஞானத்தினால் அவீததை
நிவிரத்தியாகின்ற தெனல

57-58

கடாதி ஞானத்தினால் கடாதிவிக்ஷய ஆவரணம் பாசமடை
கின்ற தெனல

58

ஆவரணலட்சணமும் ஆவரணத்தின் நிவிரத்தியும்.

59-62

ஆதமாவிற்கு அந்தக்கரணத்தின் தாமாதிபாசம் பொருந்த
மெனல

63

ஆதமாவிற்கு உபாதிபேதத்தினால் பிரமாதா முதலிய வேறு
பாடுபொருதுகின்ற தெனல

64

சமுபதியில் ஆதமா வியபிசாரமடையா திருத்தலாலும், வேறு
யவை திருசியமாய வியபிசார மடைதலாலும் வேதாந்த
மதமே பிரமாணிகமா மெனல

64

தத்துவஞான முண்டான பிறகு வேதந்திற்கு உபபிரா
மாணயம் தேரிடுமென்பது இரண்டாவது சுலோகத்தில் நிரு
பிக்கப் படுகின்றது.

64-67

வாணசிரமாதிகள் மிததியாஞான மாத்திர ஜன்னிய
மாயிருத்தலின் மிததையா மென்பதைச சுழுபதி வாயிலா
கத திடப்படுத்ததுவ தற்காக மூன்றாவது சுலோகம் கூறப்
படுகின்றது. 67-68

ஆத்மாவிற்குச சுபாவத்திற சம்பந்த மினறெனல 68

அபிமானமிராதபோது அனாததங்கலிலை யெனல 69

ஆத்மாவிற்குச சகல வியவகாரங்களு மிலலை யென்று கூறுவ
தாற சூனியவாத மேற்படமாட்டா தெனல 70-71

ஜீவன் சுழுப்தியில அசமசாரியா மெனல 72

தத்பதார்த்த நிருபணப் பிரகரணம் (72-92)

வாதிகள் கூறும் ததபதார்த்த பேதலடசனத்திற
ரோன்றும் ஆசங்கையை நிவிரததித்தற பொருட்டு நான்
காவது சுலோகம் கூறப்படுகின்றது. 72-76

அசேதனமான பிரதானம் ஜகதிற்கு உபாதானகாரணமாக
மாட்டாமையின சாங்கியமதம் அங்கீகரிக்கத்தக்க தன
றெனல. 77-78

சுருதி யுத்தி பாதிதமாயிருத்தலால பாசபதமதமும், பாஞ்ச
ராததிரமதமும், ஜைனமதமும் அங்கீகரிக்கத் தக்கன
வன்றெனல் 78

சுருதி லிதிக்கங்கமா யிருப்பதால் பிரஹ்மத்தைப் பிரதி
பாதிக்கமாட்டா தென்னும் மீமாஞ்ச மதமும் யுகதிக
கொத்ததனறெனல். 78-81

தார்க்கோமுதலியோரது மதங்களும் மகாவாக்கியங்களாலும்,
ஏனைய சுருதிவாக்கியங்களாலும் மறுபடிண்டனவெனல். 81

பிரபஞ்சத்திற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் பேதா பேதமும் பிரபஞ்சத்
திறகு க்ஷணிகததுவமும் பொருநதாவெனல். 81-82

பிரஹ்மம் நிர்விசேஷ மென்று சுருதி கூறுவதால்
ந்நானகாவது சுலோகத்திற கூறிய அததமே ஐநதாவது
சுலோகத்தி னுறுதிபடுததிக கூறப்படுகின்றது. 82-84

சூட்சுமமென்னு மபிபிராயத்தினால் பிரஹ்மம் அனுவென
வியவகரிக்கப்படுகின்ற தெனல். 85

அதிஷ்டானவடிவப் பிரஹ்மத்திற்கு அததியாச வடி-
வப்பிரபஞ்சத்தின் சம்பந்தமின்மையின அதனகண் அனர்த்
தம் சிறிது மினறென்று ஆறாவது சுலோகத்திற கூறப்படு-
கின்றது. 85-88

பிரஹ்மம் அனுமுதலிய பரிமாணமற்ற தெனல் 87

பிரஹ்மம் அபபிரமேயமா யிருத்தலின் திரவிய, குண, காம
மனறெனல். 87-88

பிரஹ்மபாவம் யாருக்குப்பதேசிக்கப்படுகின்றதென்னு
யாட்சேபத்திற்குத் தோற்றத்திலன்றி யுண்மையி லின்
றென்று ஏழாவது சுலோகத்திற கூறப்படுகின்றது 88-92
தேகாதிப்பிரபஞ்சம் பாசமாததிகத்தி லிலையெனல் 91

சுருதிகள் முன்னரும் பிரஹ்மசொரூபமா யிருக்கிற
ஜீவனுக்கே ஞானத்தினால் பிரஹ்மபாவத்தைக் காட்டி
சகலத்துவைத்ததையும் நிவிர்த்திசெய்கின்றனவெனல். 92

திருப்பதார்த்த நிருபணப் பிரகரணம் (93-97)

அவிததைபிறை கறபிநகப்பட்ட ஜாககிராதி விய
வஸதை ஆனமாவிற குணமையிலினறென்று எட்டாவது
சுலோகத்திற கூறப்படுகின்றது. 93-97

திருகவடிவ ஆதமா உபாதிபேதத்தினால் மூவகைத்தாயவிளங்கு
கின்றதெனல 94

ஜீவேசுவரசாக்ஷி லட்சணம் 95

வாராதிகாரா மத்ததில் ஈசுவரனே சாக்ஷியாகையால் திருக
பதாராதம் ஜீவேசுவரனறிருவகைத்தா மெனல் 96

ஈசுவரன் அவிததையோபாதியினால் மூவகையாக விளங்கு
கிறு நெனல 95-96

இரணியகாப்பா சிலவிடத்துப் பிரமாவென உபசாரமாகச்
சொல்லப் படுகிறுநெனல 96

பிரஹ்மத்திறகு ரூபகற்பனை உபாசகனது அனுக்கிரகத்தின
பொருட்டாமெனல. 97

ஜீவன் தனதுபாதியின் அவாந்தரபேதத்தால் மூவகைத்தாக
வியவகரிககப் படுகின்றுநெனல. 97

சாக்ஷி யாண்டு மொன்றே யெனல 98

திருசியபதார்த்த நிருபணப் பிரகரணம் (98-107)

திரிசியபதாராதம் மூவகைத்தா மெனல் 98

அவ்வியாகிருது லட்சணம் 98-99

இருள் பாவபதாராத மெனல. 99

திக்கும் காலமும் உண்டென்றகுப் பிரமாணமினறெனல. 100

திக்கு ஆகாசத்தி லந்தர்க்கதமாம்; காலம் அவிததை,மி லந்தாககதமாம்.	10
அமூாதத்திரவிய லட்சணம்.	100-10
அந்தக்கரணதிகளி னுற்பத்தி கூறல.	100-10
வாககிந்திரியம் தேஜஸிலிருந்துண்டான தென்றும் பாதேந் திரியம் ஆகாயத்திலிருந்துண்டான தென்றும் சிலா கூறுவது உபசாரமா மெனல.	101-102
லிங்கசரீர லட்சணம்	103
அமூாததபதாராதம் ஜீவவுபாதியே யெனல	104
அபஞ்சீகிருதபஞ்சபூதங்கள் ஸதூலசரீரமும் விஷயமுமின்றிப் போகத்தையுண்டிபண்ண அசமாததங்களா மெனல	௧௦௫
ஜீவனுடைய காமானுசாரமாகப் பஞ்சீகரணம் பண்ணப்பட்ட தெனல, பஞ்சீகரணக் கிரமம், திரிவிாதகரணம்	105-106
மூாததபதாராத மிதுவெனல்.	107
ஸதூல சரீரலக்ஷணமும் அதன வியவஸதையும்	௧௦௮
சிருஷ்டிககிரமம்	௧௦௯
லயக்கிரமம்.	108
தினப்பிரளயம்	௧௧௦
பிராகிருதப்பிரளயம்.	௧௧௧
ஆத்தியந்திகப்பிரளயம்	108-109
ஜாகரோவஸதை	109-110
சொப்பபனாவஸதை	111-120
சொப்பனத்திற றேனறும் பதாராதம் மனதின பரிணம் மென்று கூறுவதன காரணம்.	111-112

- இந்திரியத்தின் சகாயமின்றியபோது மனதிற்கு விஷயங்
களைக் கிரஹிக்குந தன்மை யினதெனல் 112
- சொப்பனாததியாசத்திற்கு அதிஷ்டான் வ கூறல். 113-115
- சுழபதிக்கும் ஜாககிரததிற்கு முள்ள வேற்றுமை கூறல் 115
- சொப்பனாததியாசமயீண்டுமீண்டுமுண்டாவதனகாரணம் 116-117
- சொப்பனாததியாசத்திற்கு மனோவச்சினன சைதன்னியம்
அதிஷ்டான்மென்றுரைப்பதிலும், பிரஹ்மசைதன்னிய
மதிஷ்டான்மென றுரைப்பதிலு முண்டாகு மாசங்கை
யைப் பரிகரித்தல். 117-120
- சுழபதியவஸ்தை 120
- சுழப்தியில் மூவகை விருத்திகளுள்வெனல் 120-122
- சுழப்தியின் சுகமுதலியவற்றின் ஸமரண முண்டெனல் 122
- சுழப்தியில் ஞானமின்றென்று தார்க்கிகா கூறும் அதுமானம்
பொருந்தா தெனல் 123
- சுழப்தியில் அகங்காரஸமரண மினதெனல் 123
- சுழப்தியில் பிரமாததன்மையின பாவப்பிரதிபந்தக மிருப்
பதால் அந்தக்காரண விராத்தி யினதெனல் 123-124
- நாமாதிகளில் பிரஹ்மாததியாச முண்டாதல் மானசீகக்கிரி
யையேயன்றி ஞானமனதெனல். 124
- தாககமும் மனோவிராததியெனல் அதுபிராந்திப்பிரமைகளிலும்
வேறா யிருப்பதாற்றான சிவஹதிகள் பொருந்துகினை
றன வெனல். 124-125
- சிவணம் ஸால்வகைத்தாய அனவயவியதிரேக முதலியதர்க்க
வடிவமாயிருக்கின்ற தெனல். 125-127
- சுழப்தியில் ஆனந்தாநுபவ முண்டெனல் 126

சுழுபதியில் ஜீவாபாவம் நேரிடமாட்டா தெனல். 128

சுழுபதியிற் சாஷிபேதத்தைக்கறபித்தல மோகததாலெனல். 129

துக்கமாயத தூங்கினெனெனல உபசாரமாமெனல். 130

ஜாககிர ஜாக்கிர முதலியவை 130-132

அத்தியாதமமுதலியவை 132-133

பிரணவோபாசனை 133-134

மோகந்தின சாட்சாதஹேது. 134

அவஸ்தாதிரயசகிதாதிருசியமாகவிருத்தலால் மித்தையாவா. ஷெ

அவஸ்தாதிரய அபிமானிகள் மித்தையாதலால் அவா
களின சாஷியுட மித்தையாதல வேண்டுமென்னு மாசங்
கையை நிவிர்த்திககச சாஷி சத்தியமென்று ஒனபதாவது
சுலோகத்திற் கூறப்படுகின்றது. 135

சாட்சியங்களெல்லாம் துச்சம், சாட்சி யங்ஙனமெனெனல். 136

பிரஹ்ம தேசகால அபரிச்சினென மெனல் 137

ஆகாசாதிகள் ஆபேட்சிக மகததுவ முடையனவெனல் 138

ஆதமசொருபமான மோகந்திம் புருஷாதத மெனபதற்கேது
கூறல். 138-139

ஆதமா சொப்பிரகாசமாயிருத்தலால் அதற்குப் பிரகாசாபேட்
சையினெனல் 140

உறபத்திவிநாசம் அநதக்கரண விராத்திககேயன்றி ஞானத்திற்
கிலலை யெனல். 141-142

ஜகத துச்சமெனென்னும் ஆட்சேபத்திற் குத்தரம்
பததாவது சுலோகத்திற் சொல்லப்படுகின்றது. 142

- இரண்டுமுதலிய எண்கள் அபேட்சாபுத்தி ஜனனியமெனல. 143
 ஆதமாவொன்றென்பதுமஅவிததையினகாரியமாமெனல. 143-144
 ஆதமா சூனயமனெறனல. 144-145
 துவைதமின்றியது அதவைதமெனல 145
 துவைதத்தினந்ஷேதம பொருநது மெனல, 146
 ஆதமா மனோவாக்குகளுக்கு அவிஷயமாயிருப்பினும் அத
 னுகாரமான விாதத்திமாததிரத்தினால அதன அவித்தியா
 நிவிாததியுண்டாவதால் வேதாந்தங்கள் பிரமாணமா
 மெனல 147
 அபியாசிகு அவிததை அதன்காரியம் ஆகிய இவை வேதா
 ந்த வாககிய ஜனனிய அகண்டாகார விாதத்தியினால
 நிவிாததியாவதால் அவன பரமானந்த ரூபரூபக கிருத
 கிராததிய ளுகின்றனெனல 148
 வியாசாமுதலியோர வணக்கம் 149
 நூலின்பயனும் நூலாசிரியா பெயரும் 150
 சித்தாந்தபிந்துவின் இந்நூலியற்றியதன காரணங்கூறல. 149

சித்தாந்தபிந்துவின் அநுக்கிரமணிகை

முற்றிற்று.

அறிக்கை.

ரூ. அ.

வேதாந்த சாரம் (வினாவிடை)	ராபா	0	10
	காலிகோ	0	12
ஃவந்தசாரம் (வினாவிடை)	„	0	8
நாநாஜீவவாதககட்டளை, குறிப்புரையுடன்	ராபா	0	4
வாககியசுதைபெல: ஹுந திருக்குத்திருசிப விவேகம்	„	}	0 2
மூலமும் உரையும்			
மோக்ஷசாதன விளக்கம் (வினாவிடை)	காலிகோ	2	0
வேதாந்த பரிபாஷை (சமஸ்கிருத மொழிபெயர்ப்பு, வசனம்)	ஹே	}	0 12
தாபுடானசுவாமிகளபாடல மூலம் பாடபேதத்துடன் ஹே	ஹே		
திருவாசகம் மூலம் (பாசுக்கெடசைஸ்) புதிய பதிப்பு	ஹே	0	10
திருக்குறள பரிமேலழகருரை, தெளிபொருள விளக்கம், கருத்துரை, குறிப்புரை, 2-வாலியம்	ஹே	}	6 0
பாலபோதம்	ஹே		
விருத்திரதனுவளி	ஹே	0	12
அடயோகப்பிரதிபிக்கை	ஹே	1	6
வேதாந்த பரிசுசேதம்	ராபா	0	6
ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகரம்	காலிகோ	4	0
பஞ்சதசப்பிரகரணம்	ஹே	1	0
பிரபுலங்கலீலை வசனம்	ஹே	0	1

ஸ்ரீகுமாரதேவா சாஸ்திரசகோவை	காலிகோ	0	10
குதசங்கிதை (செய்யுள்)	ஷெ	1	8
ஸ்ரீபகதலீலாம்ருத வசனம்	ஷெ	3	0
நாலடியா மூலமும், உரையும், இங்கிலீஷ்மொழி			
பெயாப்புடன	ஷெ	1	2
துவைதசைவகண்டனம்	{ முதற்பாகம்	ஷெ	2
ஷெ	{ இரண்டாமபாகம்	ஷெ	1
			8
ஆசாரத்திரட்டு	ராபர்	0	4
ஒளவைககுறள		0	2
ரிபுகீதைத்திரட்டு, குறிப்புரையுடன் (அச்சில்)			

லி-பி சாசு பிரத்தியேகம்.

கோ. வடிவேலு செட்டியார்,

தமிழ்ப்பண்டிதர்,

15, வெங்கடாசல ஆசாரிவீதி,

கோமளேசுவரன பேட்டை, சென்னை.

ஓம்
ததஸத்.
பரபரஹ்மணேநம:.

* சி த்தா ந்த பி ந்து

துவம்பதார்த்த நிருபணப் பிரகரணம்.

மங்கள பூவகமான *1. பிரதிஞஞா சுலோகம்.

ஸ்ரீசங்கராசாரிய நவாவதாரம்
விஸ்வேஸ்வரம் விஸ்வகுரும பிரணமமிய
வேதாந்த சாஸ்திர சிரவணஸாநாம்
போதாய குர்வே கம்பிபிரயதநம்.

(இதன பொருள்.) சங்கரா சாரிய ரூபமாகப் புதிதாக அவ
தரித்தும உலகங்களுக்குக் குருவாகவுமிருக்கிற விசுவேசனை நமஸ
செய்து வேதாந்த சாஸ்திரத்தைச் சங்கிரகமாகக் கேட்க
இச்சை யுள்ளவர்கட்குப் போதமாமபொருட்டு ஒரு கிரந்தமியற்று
கிறேன்.

* வேதாந்த சித்தாந்தமாகிய சமுத்திரத்தின் பித்து எனப்
படும. சித்தாந்தம்-பிரமாணமுடையதென வுடனப்பட்டது ,
பித்து-துளி; எனவே, சித்தாந்தபிந்தெனபதன் திரண்டபொருள்
சித்தாந்தமுடையதென வுடனப்பட்ட விஷயத்தில் மக்களுக்கு
மிகவுமின்றியமையாததான பகுதியை யுணர்த்தும் சிறுநூலென
பதாம்.

*1. பிரதிஞஞா—தநதுணிபுரைத்தல்.

சித்தாந்த பிர்து.

அவதாரிகை.

இந்தச் சமசாரத்திலிருக்கிற சகல ஜீவாகளையும் நேரா கவும் பரமபரைபாகவும் கரையேற்ற வேண்டுமென்னு மிசையுள்ள பூசசியபாதரான ஸ்ரீ சங்கராசாரியா அநாதமாக களாகிய சரீராதிகளிலும் விலட்சணமான நித்திய சுத்த புத்த முகத் சுபாவமான ஆதமசொருபத்தைப் போதிக கும பொருட்டு அடியில் வரும் பத்துச் சுலோகங்களை யரு ளிசசெய்தனர்.

1. ஆதமதத்துவப் பிரதிபாதனத்தின் ஆட்சேப சமாதானங்கள்.

(ஆட்சேபம்) *2 இதமாகார விரத்திகு விஷயமான அநாதமாககளிலும் வேறான *3. அஹமாகாரவிரத்திகு விஷயமான ஆதமாவைச் சகலப் பிராணிகளும் நானிருக்கி றேனென்றறிகின்றன, துகத்தையு மறுபவிகின்றன. ஆகையால், தெரிந்த அாதத்ததை (சாஸ்திரோகதமாகமீன டும) தெரிவிப்பதாலும், பிரயோசன மற்றதா யிருப்பதா லும் ஆதமதத்துவப் பிரதிபாதனம் விராத்தமாம்.

(சமாதானம்) சிதபாசியததுவ [சிரவணதிகளால் பரிபாகத்தையடைந்த மனோவிரத்தியில் அபிவிக்கதமான சித்தினிலவிளங்கும் தனமையாகின்ற] ஏதுவினாலதேகேந

*2. இதமாகாரவிரத்தி-இதுவெனும் வடிவஞானம்

*3 அஹமாகாரவிரத்தி-நானெனும் வடிவஞானம்

திரியமனங்கள் இதமாகார விராததிகு விஷயமா யிருந்தாலும் அகண்டாகாரமனோவிராததி யுண்டாகின்றதற்கு முன்னா அஹமாகாரவிராததிகு விஷயமாகத் தோன்றுகின்றன. தோன்றுவதால், அவைகளுக்கும் ஆதமவுக்கும் *4 தாதாத்மியாதத்யாஸம் சம்பவிக்னெனது. சம்பவிப்பதால் சுத்தமான ஆதமாவினும் துக்கம் முதலிய அதத்யாஸங்கள் னேற்படுகின்றன. ஏற்படுவதால், *5 சமூலமான அந்த அதத்யாசங்கட்கு சாஸதிரீயமான ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞானத்தால் நிவிததியுண்டாகிறது. ஆகையால் தெரியாத அநதததைத் தெரியப்படுத்துவதாலும், பிரயோசனத்துடன் கூடி யிருப்பதாலும் ஆதமத்தனுவப் பிரதிபாதம் வியாததமனது.

அந்த ஆதமத்தனுவத்திற்குத் “தததுவமலி” “அஹம் பிரமாஸமி” முதலிய வேதாந்த வாககியங்களே பிரமாணம். அந்தவேதாந்த வாககியங்களும் பதாராதத ஞானமூலமாகவே பிரமாணம். ஆகையால், பிரகிருத வாககியாததங்கட்கு அதுகூலமான தத்துவம்பதாராததங்கள் இதரப் பிரமாணங்களால் சித்திக்காமையால் அவற்றையும் சாஸதிரவாயிலாகவே அறிந்து கொள்ளலவேண்டும், *6. யூபம் ஆக

*1. தாதாத்மியாதத்யாசம்-ஒன்றென்னும் பிராந்தி.

*5 சமூலமான-காரணமான அஞ்ஞானத்தோடு கூடிய

*6 “யூபத்தில் பசுவைக்கட்டு, ஆகவநீயத்தில் ஒமம் பண்ணு” என்னும் வாககியாததங்களி லடங்கிய யூபமென்பது யாது? ஆகவநீயமென்பது யாது? என்று ஆராய்வுழி, எட்டுப் பட

வநீய முதலிய பதார்த்தங்களைப்போலும்.

“ யதோவா இமானி பூதாநி ஜாயந்தே
யேந ஜாதானி ஜீவந்தி”

(இ-ள்) எதினினறும் இந்தப்பூதங்கள் உண்டாகின்றனவோ
உண்டான பூதங்கள் எதனால் ஜீவித்திருக்கிறுக்கின்றனவோ

என்றற்றொடக்கத்தாசு சிருஷ்டியாதிகளைப் பற்றிக
கூறும் சுருதிகள் தத்பதவாசுசியார்த்தத்தைக் கூறுகின்றன.

“ சத்தியம் ஞானம் அநந்தம்”

என்றற்றொடக்கத்தாசு சுருதிகளோ தத்பத லட்சி
யார்த்தத்தைக் கூறுகின்றன.

“ தத்யதா மஹாமதவிய: உபேகூலே
அநுசஞ்சரதி பூாவஞ்ச அபரஞ்ச ஏவமேவ
அயம்புருஷ: ஏதாவுபௌ அநதௌ
அநுசஞ்சரதி ஸொப்பநாதஞ்சபுத்தார்தஞ்ச”

(இ-ள்) ஒரு பெரிய மச்சமானது இருகரைக்குள் அங்குமிங்
கும் சஞ்சரிப்பதுபோல இந்தப் புருஷனும் ஜாககிர சொப்பன
சஷுப்தி அவஸதைகளில் மாறிமாறிச்செல்கிறான்.

டையாயசு செதுக்கியுள்ளதோர ஸதம்பம் யூபபதத்தின அர்த்த
மாகவும், ஆதானம் முதலிய சமஸ்காரத்தா லேறப்பட்ட அகனி
ஆகவநீயபதத்தின அர்த்தமாகவும் சாஸ்திரவாயிலாகவே அறியப்
படுவனவா யிருக்கின்றன.

என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதிகள் துவம்பத வாசசியா
ர்த்தத்தைக் கூறுகின்றன.

“ யோயம விஞ்ஞானமய:
பிரானேஷு ஹிரத்யந்தர்
ஜோதி: புருஷ: நதிருஷ்டே:
திருஷ்டாரம பஸ்யே.

(இ-ள) எவன விஞ்ஞான மயனோ அவன் பிராணதிகளிலும்
பின்னன்; இருதயத்திறகுள்ளே ஜோதிசொருபனான புருஷன்
(விருத்தி) ஞானத்தைப் பிரகாசம் பண்ணுகிறவனைப் பாராததல்
முடியாது.

என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதிகள் துவம்பத லட்சியா
ர்த்தத்தைக் கூறுகின்றன.

ஆகையால், முதலில் அவாந்தர வாக்கியத்தினால் சுதத
மான ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அநுபவம் உண்டாகித் தத்துவ
மவியாதி வாக்கியங்களில் அநுபவிக்கப்பட்ட முக்கியார்த்
தங்களான ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதாவயம் பொருந
தாதாகையால் இலக்கணையால் சுததாகளான ஜீவப்பிரஹ்
மத்தின் *7. ஸ்மரணம் பொருநதும்; ஏனெனின,

*7. இந்த ஸமரணமுண்டாதற்கு முன்னாச் சுதத (சைதன்
னிய) ததின அநுபவமுண்டாகாமையின அதன் ஸ்மரணம் (நினை
ப்பு) எவ்வனம் பொருநதுமென ஆகேஷ்பிததல் கூடாது; ஏனெ
னின, சுஷுப்தியில் நிர்விகற்பமான சுதத சைதன்னியத்தின் அநு
பவத்தை ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றமையின அதன் ஸமிருதி பொ
ருநது மெனப்பதில் யாதோ ஆசுவகையுமின்றும்.

1. சுஷுப்தியில் நிர்விகலபமான சாக்ஷி சைதன்னியத்தின் அநுபவம் ஒப்புக்கொள்ளப்படடிருப்பதாலும்,

ii. அதவிதீயமான பிரஹ்மத்தைத் தெரிவிக்கும் பொருட்டுப் பிரவிராதித்த சத்தியஞானாதி பதங்கட்கு உபாதி விசிஷ்டமான சைதன்னியத்தினகண் சகதியிருந்தாலும் சைதன்னியத்தினமாதிரிம தாதபரியமாதலால் அசைதன்னியாமசத்திலேயே சமஸ்காரம் பிரகாசத்தை அடைவதாலுமெனக.

2. பரவாதிகள் *8 சம்மதி.

ஆகாசாதி பதத்தாலும் நிர்விகலபமான ஸ்மரணமுண்டாகின்றதென்று தத்துவசுநதாமணிக்ஞாரா முதலியோ அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கின்றனர்; சபதத்தின் சகதிஞானம் தாதபரியாதீனமாயிருப்பதால்,

இதனால் மகாவாககியாதத ஞானமுண்டாகும்போது பிரமிதி பிரமாதா இவைகளின் பானம் (தோற்றம்) வேண்டியதெனலும் சிலா பக்ஷமும் தள்ளப்பட்டது, *9. அசம

*8 பரவாதி எனறது தாககநூலு ளொன்றாகிய தத்துவசுநதாமணி நூலாசிரியரை,

*9 சமாதி-சமபிரஞ்ஞாதம், அசமபிரஞ்ஞாதமென இருவகைத்தாம். அவற்றுள் விஜாதீய பிரததியய விராதிகளின் அநதராயமின்றிய (அனாதமாகார விராத்தியின் மறைப்பின்றிய) தயிலதாரைபோன்று இடையீட்டல்லாத சஜாதீய (தன்னிமமான) பிர

பிரஞ்ஞாத சமாதி சுருதிஸ்மிருதிகளில் பிரசித்தமாயிருப்பதால்.

(மகாவாககியாராதத போதததில் சுத்தப் பிரஹ்மமே விஷயமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதென்பதுகூடாது; அவாநதர வாககியார்ததமும் சுத்த சிதரூபமாகையால் மகாவாககியம் *10. அநுவாதமாகுமெனின, விடை வருமாறு:—)

பிரஹ்மம் பரோக்ஷமாயிருக்கிறது, சதவித்யமா (இரண்டாவதோடு கூடியதா)யிருக்கின்றதென்னுமபிராநதி யிருப்பதால் அவாநதர வாககியாராததமாகிய ததனுவம் பதாராததமாததிர அநுபவதநாலேயே பிராநதி நிவிரததி யுண்டாகிறதிலை வாசகியாராததங்கடகு அபேதம் தோன்றுவதால் புனருகதி (சூறியது கூறல்)யிலை.

இலக்ஷியார்ததமும் ஒன்றாயிருப்பதால் அகண்டார்ததமா யிருக்கிறது; பதததின லுண்டான ஸ்மரணமும்

ஹ்மாகார விரததிப் பிரவாகம் சம்பிரஜ்ஞாத சமாதியாம். இது சவிகரபசமாதி யெனறும் சொல்லப்படும.

சகல விரததிகளின நிரோதததோடு சித்தம் நிராவிகரபப் பிரஹ்மாகாரமாக நிலைததல அசம்பிரஜ்ஞாத சமாதியாம் |இது நிராவிகரப சமாதியெனறஞ் சொல்லப்படும.

*10 அநுவாத மெனினும் வழிமொழிதலெனினும் ஒககும். ஒருபொருளை முன்னரெடுத்தது கூறுவது புரோவாதம் அதனை யொருநிமிததத்தாற பின்னருமெடுத்தது கூறுவது அநுவாதமாம்.

நிர்விகற்பமான வாககியாததததிற்கு அநுகூலமாயிருப்பதால்; நிர்விகலப*அநுபவமபோலும். இதில் விரோதமின்று. சவிகற்பமான வாககியாதத போதததில் சவிகற்பமான பதார்த்த ஸ்மரணம காரணம். பிரகிருதததிலோ வாககியார்த்த போதம நிர்விகலபகமா யிருக்கின்றது. அது *11. பிரமையா யிருப்பதால் அதற்கே அஞ்ஞான நிவாததக சாமாததியமிருக்கின்றது. ஆகையால் *12. லக்ஷியதாவச சேதகமன்றி லக்ஷணை பொருந்தாமையிலலை. பிரகிருத வாககியாததததிற்கு அநுகூலமான பதார்த்த ஸ்மரணமே சக்தி லக்ஷணை சாததியமாயிருக்கிறது.

3. விசாரத்தின் ஆக்ஷேப சமாதானங்கள்.

(ஆ) அங்ஙனமாயின வேதாரத வாககியங்கனாலேயே பதார்த்த ஸ்மரணமும் வாககியாதத ஞானமும் உண்டாயிருக்க அவவேதாரத வாககியங்கள் சுயமாகவே பிரமாணமாயிருப்பதால் அவற்றால் அஞ்ஞானத்திற்கும் அதனகாரியத்திற்கும் நிவிரத்தி யுண்டாகுமபோது விசாரத்தால் பிரயோசனம் யாது?

(ச) நீசொன்னது வாஸ்தவந்தான். வேதாரத வாக்கியங்கள் ஸ்வயமே பிரமாணமாயிருப்பதால் நிர்விகல்பகமான

*11 ஸ்மிருதியின வேரூய அபாதிதப பொருளை விஷயமாகவுடைய ஞானம் பிரமையெனப்படும.

*12. லக்ஷியதாவச சேதகம-லக்ஷணையாலறியப்பட்ட பொருளை வரைந்துகொண்டிருப்பது.

ஆத்மசாக்ஷாதகாரத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றன; ஆயினும் அந்த வேதாந்த வாககியங்கள் மந்தபுத்தி யுள்ளவர்கட்கு வாதிகளின் விவாதத்தாலுண்டான சமசயமாகிய பிரதிபந்த மிருப்பதால் அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தி பண்ணும் சாமாததியமில்லை. விசாரத்தாலோ சமசயம் நிவிர்த்தியாகிறது. அப்போது நிர அபவாத (சமசயமின்றி) அஞ்ஞானநிவிர்த்தி யுண்டாகிறது. ஆகையால், சமசயத்திற்குக் காரணமான வாதிகளின் விவாதத்தை யொழிக்கும் பொருட்டு விசாரம ஆரம்பித்தல் தகுதியாம்.

அவற்றுள் முன்னாத துவமபதார்த்தத்திலுள்ள விவாதங்கள் காட்டப்படுகின்றன—ததபதார்த்தம் சாஸ்திர தாதபரியத்திற்கு விஷயமா யிருப்பதால் சிரேஷ்டமாயிருப்பினும் துவமபதார்த்தம் (ஜீவன்) சாஸ்திரபலமாகிய மோக்ஷத்தை யடைவதால் ததபதார்த்தத்தைவிட சிரேஷ்டமாம்.

4. துவம்பதார்த்த (ஜீவ) லட்சணபேதம்.

துவமபதார்த்தத்தில் விவாதமானது சொல்லப்படுகின்றது.—

தேகாகாரமாகப் பரிணமித்த நான்கு பூதங்களே துவமபதார்த்தமென்பர் சாவாகங்கள், சக்ஷுச முதலிய இந்திரியங்கள் தனித்தனியே துவமபதார்த்தமென்பா சாவாகங்களாள் எனக்கேடுகள்; சக்ஷுராதிகளின் சமுதாயமே துவமபதார்த்தமென்பர் சிலர், மனமென்பா சிலர்; பிராணனென்பா சிலர்; க்ஷணிக விஞ்ஞான மென்பா சுகதர்கள் (யோகாசாரா); சூனியமென்பா மாததியமிகள்; தேகேக்

திரியங்களைக் காட்டிலும் வேறுகத் தேகபரிமாணமுள் ளவ் னெனபா திகம்பரா (சமணர்), காததா போகதா ஜடன விபுவெனபா வைசேஷிகர், தார்ககீகா (நையாயிகா), பிர பாகரா; ஜடன போதசொரூபனெனபா பாட்டாகள்; போகதாவும் (காததாவல்ல) கேவல போதசொரூபனுமா மெனபா சாங்கியா, யோகியா, அவிததையினால் காததுரு ததுவமுதலிய தாமங்களுடன் கூடினவனும் பரமாத தததில் தாமமற்றவனும் பரமானந்த போதசொரூபனு மாமெனப் வேதாந்திகள். இப்படிச் சாமானியமாய அஹம் பிரததியயததினால் (நான எனனுமுணாச்சியினால்) சுதத மான சித்தாத்மாவினிடத்தில் வாதிக்கின்ற விவாதத்தால் சந்தேக முண்டாகும்போது அஹம்பிரததியயததின் விஷய விசேஷ நிரணயம் பண்ணுவதற்காகப் பகவானான ஸ்ரீ சங்கராசாரியா சொல்லுகிறார்.

நபூம்: நதோயம் நதேஜோ நவாயு:
 நகம்நேந திரியமவா நதேஷாம ஸமூஹ:
 அநேகாந்திகதவாத ஸம்ஷுபதியேக விதத:
 ததேகோவசிஷ்ட: சிவ: கேவலோஹம், (1)

பதவுரை.

சுஷுபதியேகவிதத:—சுஷுபதியிலசித்ததிருக்கிறவனாகவும்,
 வச:—அதவிதியாகவும்,
 அவசிஷ்ட:—சாவதுவைத்திறகும் பாதமிருப்பினும் பாதமற்ற
 சிவ:—பரமானந்தபோதரூபனாயும், [ஓனாயும்,
 கேவல:—தாமமற்ற வனாயுமிருக்கிற,

அஹம்-அஹமாகாரவிர்த்ததிக்கு விஷயமான நான்
 பூமிஃந-பூமியன்று,
 தோயம்ந-ஜலமன்று,
 தேஜஃந-தேஜஸன்று,
 கம்ந-ஆகாசமன்று,
 இந்திரியம்ந-இந்திரியங்களுன்று,
 வா-அல்லது,
 தேஷாம்-இந்திரியங்களுடைய,
 ஸமுஹஃந-கூட்டமன்று,
 அநேகாந்திகதவாத-வியபிசாரியாயிருப்பதால்.

விசேஷவுரை.

அஹம்பிரததியயத்திறகு ஆலம்பநம் (அஹமாகாரவிர்த்ததிக்கு விஷயம்) அதவிதீயம் சாவதுவைதப் பிரபஞ்சமும் பாதிககப் பட்டும், பாதிககப்படாமலுமிருக்கிறது, பரமானந்தபோத ரூபமாயிருக்கிறது, அதுவே மங்களரூபமாகையால் தாமமறந்தாயிருக்கிறது இதனால் அதவிதீய மென்றும், சாவப் பிரமானங்களாலும் பாதிககப்படாத தென்றும், பரமானந்த போதமே அஹம்பிரததியயத்திறகு விஷயமென்றும் கூறும் வேதாந்திகளின் பக்ஷமேமேனமையுடைத்து இதனை நன்றாக உபபாதனம் பண்ணும்பொருட்டி (எடுத்தது சொல்லும்பொருட்டி) பரவாதிகளின் மதங்களை நிராகரிக்க வேண்டி, முதலில்

‘நபூமிஃ நதோயம் நதேஜோ

நவாயுஃ நகம்’ எனனும் வாககியத்தினால்

தேகாதமவாதத்தை நிராகரிக்கின்றோம். எது பூமியோ அது நானல்ல, எது நானோ அது பூமியல்ல; ஆதலால் ஒன்றற கொண்டு தாதாதமியம்லையென றறியவேண்டும்.

வாதி (சார்வாகன்) தனித்தனியே பூமியாதிகளை ஆத்மாவென்று ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. அவைகளின் சோகையே ஆத்மாவென்று ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றனாயினும் அவன் மத்ததில் அவயவியை ஒப்புக்கொள்ளாமையாலும், (அவயவியை யொப்புக்கொண்டால்) ஐந்தாவது தத்துவத்தை யொப்புக்கொண்டதாக முடியுமாயினாலும், சமயோகமுதலிய சம்பந்தங்களை யொப்புக்கொள்ளாமையின் சோகை நிறவனிராமையாலும் சங்காதம் பொருந்தாதெனலும் அபிப்பிராயத்தினால் தனித்தனியே பூதங்களை நிராகரித்ததனால் பெளதிகமான தேகாதமவாதம் நிராகரிக்கப்பட்டது.

பூத சதுஷ்டயநாதான் தத்துவ மென்று சொல்லுகின்றவன் மத்ததில் ஆவரணமின்றி (மறைவின்றி) யிருப்பதே ஆகாசம்; அஃது அசத்தது; அந் ஆகாசம் தேகத்தைக் குறித்து உபாதானமன்று. (அவன் ஆகாசத்தை யொப்புக்கொள்ளாமையால் அதனை நிராகரிக்க வேண்டுமென்றறிமகு) ஆயினும் அதவைத் தித்தாந்தத்தில் ஆகாசம் பாவபதாததமே; அது தேகத்திற்கு உபாதானமென்றொப்புக்கொண்டிருப்பதால் ஆகாசமும் ஆத்மாவெனலும் பிரசகதி (சங்கை) வருமாயினால் அஃது ஆத்மாவல்லவென்று நிராகரிக்கப்பட்டது.

அல்லது 'நவாயு:' (வாயுவல்ல) என்று சொல்லுகிற வரையில் தேகாதம் வாதத்தின் நிராகரணம் செய்யப்பட்டது. "நகம்" எனப்பதனால் சூனியவாதத்தின் நிராகரணம் செய்யப்பட்டது; 'க' சபதமானது சூனியத்

தைக் கூறுகிறபடியால். இந்திரியமன்றென்பதனால் இந்திரியங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஆதமாவல்லவென்று நிராகரணம் செய்யப்பட்டது. அவைகளின் சமூகங்களல்ல வென்பதனால் தேகாகாரமாயப் பரிணமித்த அவயவியான பூதங்களின் சோககையும் இந்திரியங்களின் சோககையும் நிராகரிக்கப்பட்டன.

முன்னாச சங்காதத்தை யொப்புக் கொள்ளாமல் தனித்தனியாய்ப் பூதங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன. பின்னாச சங்காதத்தை ஒப்புக்கொண்டு பூதங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன. இதுதான் (இரண்டு கஷ்டக்குமுள்ள) பேதம்.

பூதங்களை நிராகரித்ததனால் பௌதிகமான பிராணமனங்களும் நிராகரிக்கப்பட்டன.

மனத்தை நிராகரித்ததனால் கர்த்திருத்தவ போக்திருத்தவ முதலிய தர்மங்களுடன் கூடியும் தேகத்தைவிட வேறுகவும் மனோ விர்த்ததியுமான க்ஷணிக விருஞானமும் ஆதமாவன்றென்று நிராகரிக்கப்பட்டது; ஏனெனின்,

(1) சித்தாந்தத்தில் ஞானம், இச்சை, சுக முதலியவைகள் அநதககரணத்தை யாசிரயித்துக் கொண்டிருக்கின்றன வென்று ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டிருப்பதாலும்,

(2) காம சங்கல்பாதிகளைச் சொல்லத் தொடங்கிய “ஸர்வம் மநஃ ஏவ—எல்லாம் மனமே” எனனும சுருதிப் பிரமாண முணமையாலு மெனக.

இப்படி வியாக்கியானஞ் செய்வதால் தேசமுதல கேவல போகதா வரையிலுள்ள அவ்வவவாதிகளினால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட வஸ்துகள அனாதமாவென்று பிரதிநூனா பண்ணப்பட்டன. அதன காரணத்தைக் கூறுகின்றா.

(மேற்கூறிய பூதாதிகள்) ‘அநேகாந்திகத வாத’ (வியபிசாரியா யிருப்பதால் அஃதாவது நாசமுடையனவாயிருப்பதால் அநாதமாகுகள்) ஆதமாவோ தேசகாலங்களினால் அபரிசசினனமாயிருக்கிறது தேசகாலங்களினால் பரிசசினனமான வஸ்துகள அனாதமாகுகள் ; கடாதி போல.

(ஆதமாணனது) துவமசப்பிராகபாவங்களைக் கிரஹிக்க முடியாததாலும், அனாதமாகக் கொல்லாம ஜடமாகையாலும், தன்னையிட இதரமானவைகளில் ஆதமததனமையிராமையாலும், ஆதமாவொன்றா யிருந்தாலும் சுகதுக்காதிகளுக்கு ஆகிரயமான அந்தக்கரணங்களுக்குப் பேதமொப்புக்கொண்டிருப்பதாலும் (சைத்திரன சுகியாயிருக்கிறான், மைத்திரன துகியாயிருக்கிறான் எனனும்) வியவஸதை பொருநதுகின்றது.

(தன்னாலேயே தன்னுடைய துவமசப்பிராகபாவங்கள் கிரஹிக்கப்பட்டமே யென்றால்) தன்னாலேயே தன்னுடைய அபாவத்தைக் கிரஹிப்பதில் விரோத முணமையால்கிராகிய (அறியப்படு) காலத்தில் கிராஹக (அறிபவன்)

மீனா கிராஹகமிருகமும்போது கிராஹிபமினா பண்ணினகாமத்தின ஹாணியும், பண்ணாதகாமத்தின வரவும் நேரிடுமாய்கையால் துவம்சப்பிராகபாவங்கள் ஆதமாவிடலில்லை. சதரூபமான ஆதமா எங்குமசம்பந்தித்திருப்பதால் அததிரயதாபாவமும் சம்பவிககமாட்டாது. துவைதம் மிததையாகையால் அதிஷ்டான சததையுடன் தாதாதமியததையடைந்திருப்பதால் சுகதி ரஜதாதிகளபோல (ஆதமாவினகண) அததியஸ்தமாபிருப்பதால் சத தாதாதமியததோடு கூடித்தோனாது திரிசியததில் சதபேதம் பொருந்தாது.

இதனால் (ஆதமாவின அபபிரதி யோகித தன்மையைக் கிராஹிகமும் பிரமானமிருப்பதால்) ஆதமா அபாவப்பிரதி யோகி யன்றும். தேகேந்திரியாதிகளோ அபாவப் பிரதி யோகிகள். ஆதனால் அவைகள் ஆதமாவனா. ஆனால் சுவப்பிரதாச வடிவ அதவைத ஆதமாவினிடத்தில் அனாதி அநிவசநீய அவிததையினால் உறபிக்கப்பட்ட தேகாதிப் பிரபஞ்சமும் அநிவசநீயம்மெனப்பது வேதாந்தத்தின இரஹசியமாம்.

(ஆ) ஆதமா போதரூபமெனப்பதே உன்னுடையகொள்கை. சுஷுபதியில் போதமில்லை, தூங்கி விழித்தவனுக்கு மிகவும் மூடனாயிருந்தே நெனக்கிற ஸமரண முண்டாகின்ற படியால் அப்படியிருக்க ஆதமா எவ்வளவு அவிநாசி யென்று சொல்லக்கூடும்?

(ச) “சுஷுபதியேகசித்தம்” — ஆதமா சுஷுபதிக் குச் சாக்ஷிரூபமாயிருப்பதால் சுஷுபதி காலத்தில் இல்லை

யென்று சொல்லக்கூடாது. சுஷுபதியில் ஆத்மா இல்லை யென்று ஒப்புக்கொண்டால் நித்திரையில் நான் மூடன யிருந்தேனென்று விழித்துக்கொண்ட காலத்தில் உண்டாகிற ஸ்மரணம் பொருந்தாமற் போயவிடும்.

மாதா, மானம், மிதி, மேயம் இவைகள் சுஷுபதிகாலத்தில் வியபிசாரியா (நாசமுள்ளனவா) யிருந்தாலும் அவற்றின் பாவாபாவங்கட்குச் சாക്ഷியான ஆத்மாவிற்றகுமூன்று காலத்திலும் நாசமின்றும்.

(ஆ) பிரமைக்கு ஆசிரியம் பிரமாதா; அவனே காததா போகதா, பிரதீபம் (விளக்கு) போல தனனையும் அன்னியத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றான். ஆகையால் அவன்கடாதிக்கள் சாക്ഷியை அபேக்ஷிக்கின்ற வாறுபோன்றபேட்சிக்கிறதில்லை.

(ச) பிரமாதா *13. விகாரியாகையால் தன்னுடைய விகாரத்தைக் குறித்துச் சாக்ஷித்துவ மதற்குப் பொருந்தாது, திரிசியத்திற்குத் திருஷ்டாததனமை பொருந்தாது. பிரமாதாவும் பரிணாமியாகையால் திரிசியமாயிருக்கின்றான். ஆகையால் ஏகமான கூடஸ்தன் சாவசாக்ஷி. (ஆகவே மேற்கூறிய தோஷமின்று.)

(ஆ) ஏகனாயும் பிரமை முதலிய தர்மங்கள் அற்றவனாயுமுள்ள கூடஸ்தனைச் சாக்ஷியாக ஒப்புக்கொள்ளுதல் கூடாது; பிரமாண மினமையால்.

*13. பிரமாதா—(அநதக்கரண வாபாச) ஜீவன்.

(ச) “தமேவபாநதம அநுபாதிசர்வம் தஸ்யபாசாசர்வ மிதம விபாதி”

(இ-ள்) பிரகாசிக்கின்ற அவனை அதுசரித்தே சர்வமும் பிரகாசித்தது கொண்டிருக்கின்றன. அவனுடைய பிரகாசத்தால் சர்வமும் பிரகாசிக்கின்றன.

“நதிர்ஷ்டே: திருஷ்டாஜம பஸ்யே:”

(இ-ள்) சக்ஷ-ச முதலிய இந்திரியங்களா லுண்டான ஞானத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றவனைப் பாராதல முடியாது.

“அதிர்ஷ்டோ திருஷ்டா நான்னியோதோஸ்தி திருஷ்டா”

(இ-ள்) அவன எல்லாவற்றையும் பாராகிறவன்; மற்றவைகளால் பாராகமுடியாதவன்; இவனைவிட வேறான திருஷ்டாவில்லை.

இவ்வாறு கூறும் வேதாந்தப் பிரமாண ராஜாவினால் அவனை (கூடஸ்தனை) சர்வசாக்ஷியென்று பட்டாபிஷேகம் பண்ணப்படடிருக்கின்றான். (ஆதலால் நீ கூறியது பொருந்தாது.)

(ஆ) பிரமைகளுக் காசிரயமான அகூடஸ்தரான பிரமாதாககளை விட்டுப் பிரமைககாசிரயமன்றி யிருக்கிற கூடஸ்தனைப் பிரமாண ராஜாவானவன (வேதாந்தமானது) சர்வசாக்ஷியென்று சொல்வது இந்திரஜாலமே (மிகக் விரதையே)!

(ச) இங்ஙனம் நீ இந்திரஜாலமாமென்று சொன்னது சரியே; (ஏனெனின்) சொப்பனம்போல பிரமாதா அவித்தியா காரியமாயிருப்பதால்.

(ஆ) ஆயினும், திரிசிய (மன) மானது கடாதிகளைப் போல் ஜடமாகையால எவ்வாறு பிரமைக காசிரயமாகும்?

(ச) தாப்பனாதி (கண்ணாடி முதலியவை) போல் சொச்சமாயிருப்பதால் சித்தினுடைய பிரதிபிம்பத்தைக் கிரஹிப்பதனாலாவது சித்தோடு தாதாதமியாததியாசத்தினாலாவது [பிரமாசிரயத்தன்மை திருசிய (மன) ததிற்குச் சம்பவிகும].

(ஆ) ரூபமற்றதும் அவயவமற்றதுமான சைதன்சியத்திற்கு எப்படி பிரதிபிம்பங்கூடும்?

(ச) இவ்விடத்தில் எனன பொருநதாமை யிருக்கிறது? பிரம (மயக்க) காரணங்கள் அநேகமாயிருக்கின்றன. செவ்வரத்தம் புஷ்பத்தின் ரூபம் ரூபமற்றதா யிருந்தாலும் ஸபடிகாதிக்களில் பிரதிபிம்பித்ததாகக் காணப்பட்டிருக்கின்றது சபத்திற்கும் பிரதி சபதமென்னும் பேருள்ள பிரதிபிம்பம் காணப்பட்டிருக்கின்றது இவ்விரண்டு பிரதிபிம்பங்களும் யாவராலும் அங்கீகாரம் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதமப்பிரதிபிம்பம் இவ்விரண்டற்கும் வேறுபட்டதென்று நிரூபிக்க முடியாது.

(ஆ) ஆயினும், இரத்திரியகிராஹியத்திற்கே பிரதிபிம்பமுண்டாம்.

(ச) நீ சொன்னது சரியன்று; வியபிசாரதோஷம் வருகின்றபடியால், இரத்திரியத்தினால் கிரஹிக்கப்படாததும்

சாஷிப்பிரததியக்ஷத்தினால் விளங்குவதுமான ஆகாசத்திற்கும் ஜலாதிகளில் பிரதிபிம்பங் காணப்பட்டிருக்கின்றது. வேறாயின, முழங்காலவரைக்குமுள்ள ஜலம் அதிக ஆழமுள்ளதெனினும் ஞானம் உண்டாகாமற் போய்விடும்.

ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பம் சாஷிபாவியமாயிருந்தாலும் அதிஷ்டானத்தைக் கிரஹிக்கும்பொருட்டுச் சக்ஷு அபேக்ஷிக்கப்படுகிறது. இதனால், ஆகாயம் நீலவாண முடையதென்னும் பிராந்தியிலும் சக்ஷுசுவின் *14. அநவய வியதிரேகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தப் பிராந்தியில் பிரகாசத்தோடுகூடிய ஆகாசம் அதிஷ்டானமாயிருக்கின்றது. ஆகையால் பிம்பம் சாஷுஷமா (சக்ஷுசுக்கு விஷயமா) யிருந்தாற்றான (பிரதிபிம்பப்பதில்) ரூபத்தை அபேக்ஷிக்கும்; பிம்பம் சாஷுஷமனறியிருப்பின் ரூபத்தை அபேக்ஷிக்கமாட்டாது.

(ஆ) ஆயினும், ஆதமா பிரதிபிம்பப்பதில் யாது பிரமாணம்?

(ச) கேட்பாயாக. இதற்கு

*14. அது (காரணம்) இருந்தால் அது (காரியம்) இருந்தால் அநவயமாம். அது இல்லாவிட்டால் அது இல்லாதிருந்தால் வியதிரேகமாம்,

“ரூபம் ரூபம் பிரதிருபோபபூவ ததஸ்யரூபம் பிரதி
சட்சாஸ்ய”

(இ-ள்.) ரூபநதோறும் பிரதிபிம்பமாக ஆயவிடுகிறான்.

நானென்னும் வியவகாரத்தின் பொருட்டு இவனுக்கிதுரூபம்.

“மாயாபாஸேந ஜீவேசௌ கரோதி”

(இ-ள்.) மாயையானது பிரதிபிம்பத்தினால் ஜீவேசுராகளாகச் செய்கிறது.

இவை முதலிய சுருதிகளும்,

“ஏகதாபகுதாசைவ திரிஸ்யதே ஜலசநதிரவத்”

(இ-ள்.) ஒன்றாகவும் அனேகமாகவும் ஜலசநதிரனபோல் காணப்படுகின்றான். (வாஸ்தவத்தில் ஆதமாவொன்றை யிருப்பினும் உபாதிவசத்தால் பலவாகக் காணப்படுகின்றது.)

என்னும் ஸ்மிருதியும்,

“ஸஏஷஇஹ பிரவிஷ்ட:”

(இ-ள்.) அவனே இந்தச் சரீரத்தில் பிரவேசித்தான்,

“ஸஏதமேவவீமாநம் விதாரய ஏதயாதுவாராபிராப
[ததியத்”

(இ-ள்.) அவன் இந்த எல்லையை (பிரமமரநதிரத்தை)ப் பிளந்து கொண்டு இதன் வழியாய் உள்ளே (ஜீவரூபமாய்) பிரவேசிக்கிறான்.

“ததவிரூஷ்ட்வா ததேவாது பிராவிசத்,”

(இ-ள்.) அநதப் பிரஹ்மமானது அதைச் சிருஷ்டித்து அதில் பிரவேசித்தது.

இவை முதலிய சுருத (கேள்வி) அர்த்தாபத்தியும் பிரமாணமாம்.

“ஆபாஸஏவச—ஜீவன் பரமாத்மாவின் பிரதிபிம்பம்” என்னும் (2-வது அத்தியாயம், 3-வது பாதம்) பிரஹ்ம சூத்திரமும், “அத ஏவச உபமா சூரியகாதிவத—ஆகையிறுறறான சூரியப் பிரதிபிம்பம்போ லிருக்கின்றதென்னு முபமானமிருக்கின்றது” என்னும் (3-வது அத்தியாயம் 2-வது பாதம்) பிரஹ்மசூத்திரமும் பிரமாணமாம்.

அநதப் பிரதிபிம்பத்தைச் சத்தியமென்று பிரதிபிம்பவாதிகளும், மித்தைபென்று ஆபாசவாதிகளும் சொல்லுகின்றனர்.

சொருபத்திலோ ஒருவருக்கும் விவாதமி (கட்சிமி) னறு. ஆகையால் அநதவிசாரம் வேறாம். (பிரகிருத்ததில் உபயோகமின்றாம்.)

அநதப்பிரதிபிம்பம் அசேதனத்தைப் பார்க்கிலும் விலக்ஷணமா (வேறு)மென்பது சுருதி சித்தமாயும் அனுபவ சித்தமாயுமிருக்கின்றது. ஆகையால், அநதக்கரணத்திற்கு ஆதமாவின் பிரதிபிம்பபாததியாசத்தின் வாயிலாகப் பிரமாதருத்தன்மை சித்திக்கிறது.

(ஆ) அததியாசமும்பொருந்தாது; அவ்வுண்மன்றோ, ஆத்மாவில் அநாதமாவின் அததியாசம் பண்ணப்படுகிறதா?

அல்லது, அநாத்மாவில் ஆதமாவின் அததியாசமபண்ணப் படுகிறதா? எனனுமிரண்டு பகஷத்துள

முதலாவது பகஷம்பொருந்தாது; ஏனெனின்,

ஆதமா சாமானியவிசேஷ தாமங்களினறி யெப போதும் பிரகாசிததுக கொண்டிருப்பதாலும் சாதிருசிய (ஒப்புமை) *15. முதலியவை யிராமையாலும் அதற்கு அதிஷ்டானததன்மை சம்பவியாது.

இரண்டாவது பகஷமும் பொருந்தாது; ஏனெனின்,

(1) அநாதமாவை மிததையென்றங்கீகரித்திருப்பதாலும்,

(2) மிததியாவஸ்துவை அதிஷ்டானமாகக் கூறின் சூனியவாதமதததை அநுசரிப்பதாக முடிவதாலும்,

(3) அநாதமா சததியமென்று சொல்லுமிடத்து அதற்கு நிவிர்த்தியுண்டாகாமையாலும் மோட்சம் சித்திக்காது.

சததியவஸ்து ஒரு அதிகரண (இட)த்திலும் நிவிர்த்தியடைவதன்று. ஞானததால் நிவிர்த்தி யடைகிறவஸ்து சததியமாகமாட்டாது.

*15 முதலியவை எனறதால் இந்நிரியத்திற்கு விஷயமாதல் முதலியவைகளுங் கொள்க.

“பித்தியதேஹிருதயக கிரந்தி: சித்தியந்தே ஸர்வஸம்சயா: க்ஷீயந்தே சாஸ்ய காமாணி தஸ்மின திருஷ்டே பராவரே”

(இ-ள) பிரஹ்ம சாக்ஷாதகாரத்தை யடைந்திருக்கும்போது ஞானியின்கர்மங்கள் நாசத்தை யடைகின்றன, சாவ சமசயங்களும் நிவிரத்தியாகின்றன; காமாதிகளும் நாசத்தையடைகின்றன.

“தமேவவிதிதுவா அதிமிருததியுமேதி நானிய: பந்தாவித்தியதே அயநாய”

(இ-ள.) அந்தப் பிரஹ்மத்தையே யறிந்து அவ்சையை நாசம் பண்ணுகிறான்; மோக்ஷத்தையடைய வேறு மார்க்கமின்று.

“தரதிசோகமாதமவித—ஆத்மஞானி துககத்தைக கடக கின்றன.”

என்றறறொடக்கத்துச் சுருதிகள் ஞானத்தால் சகல சமசாரமும் நிவிரத்தியாகின்றனவென்று பிரதிபாதித்துக்கொண்டு அந்தச்சமசாரம் மித்தையென்று சூசிப்பிக்கின்றன (சூறிப்பிக்கின்றன).

“ஏகமேவாதவிதியம்—ஒன்றே இரண்டாவதின்று.

“அதோநநியத ஆர்த்தம்—இதை (பிரஹ்மத்தை) விட மற்றவை யெல்லாம் நாசமுள்ளவை”

“நேஹநாநாஸ்தி கிருசந—இந்தப் பிரஹ்மத்தின்கண் பின்னமான யாதொன்றுமில்லை.”

“அதாத ஆதேசோ நேதிநேதி-இதுவுமன்று இதுவுமன்று என்னும் உபதேசம ஏற்பட்டிருக்கிறது.”

என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதிகள் அநாதமாவைச் சாக்காததாகவே மிததையென்று பிரதிபாதிக்கின்றன.

அனுமானம்.

அநாத்மா மிததை; திரிசியத தன்மையால்; சுத்தி ரஜதாதிபோல் என்னும் அனுமானத்தாலும் (அநாத்மா மிததையாம்).

ஆத்மாவில் அததியஸ்தமா யிருப்பதினாலேயே அநாத்மா சித்திததிருக்கின்றது. அவ்வநாதமாவில் ஆத்மாததிபாசம் (ஆத்மாவின் சமசாக காததியாசம்) உண்டாகின்றது; (எவ்வனமெனின்) அநாத்மாவின் அததியாசத்தால் ஆத்மாவிற்குத் தோஷசாதிரிசிய முதலிய அததியாச காரணங்கள் சம்பவிப்பதால். ஆத்மாவினிடத்து அநாதமாததியாச மிருக்கிற தென்பதில் ஆத்மாசிர *16. யாதி தோஷம் வருவதால் (அததியாசம் பொருந்தாது) இதனானே ஆத்மாநாதம்

*16. ஆதியென்பதனால் அன்னியோன்னியாசிரயம், சக்கிரி, அநவஸதையாகிய விவைகனையுங் கொள்க

ஆத்மாசிரய தோஷம்—கனனைப்பறறுத லென்னுங் குற்றம் அஃதாவது ஒன்று தானே தனதுறபத்தியில் காரணமாதல். இவ்ரு அருஞானம் தனது அத்தியாசத்திற்குத் தானே காரணமென்று கூறுதல் ஆத்மாசிரய தோஷமாம்.

அத்தியாசம் அவித்தியா வடிவ மாகையால் விகற்பத்திற் (வேறுபாட்டிற்) கிடமில்லை யென்பதும் நிராகரிககப்பட டது. சுவப்பிரகாசமான ஆத்மாவில் அவிததையும் பொ ருந்தாது. அங்ஙனமன்றே;

அவிததையானது அத்தியஸ்தமா? அல்லது அநத்தி யஸ்தமா? அவற்றாள்

(1) முதலாவது பக்ஷத்தில் ஆத்மாகிரய முதலிய தோஷப்பிரசங்கம் எங்ஙனம் வாராமற்போம்?

(2) இரண்டாவதுபக்ஷத்தில் அதற்கு (அவிததைக்கு) நாசமிராமையின மோக்ஷம் வாராமற்போம். சகலவியவ காரமும் அத்தியாசத்தினு லுண்டாகின்றன வென்று சொல்லு மிடதது இது பிரமை இது பிராந்தி யென னும் வியவஸ்தைபி (வேறுபாடி) னறிப்போம்.

ஒரே ஆதமாவிற்குப் *17. பிரமாணததனமை, பிரமே யததன்மை, பிரமிதிததனமை, பிரமாதருததன்மைகள் சம பவிததல விருததமாகும். விரோதமில்லா தவகீகரிககின்

*17. பிரமாணததனமை முதலியவை ஒரே ஆதமாவிற்கு விரோதமின்றிச் சம்பவிக்கு மென்றுரைக்கு மிடதது அது சுகத மத்ததிற்குச் சமானமாகும், ஏனெனின, சுகதா (பௌததாக்கள்) க்ஷணிக (கணப்போதிருப்பதான) விஞ்ஞானமொன்றே பிரமா ணததனமை முதலியனவாகப் பரிணமிககின்றதென்று கூறுகின்ற மையினென்க.

றன மென்று சொல்லுமிடத்துச் செளகத (விஞ்ஞான வாதி யின) மதப்பிரவேசம சம்பவிகும.

(ச) நான மனிதன, காததா, போகதா எனற்ற றொடக்கத்து ஞானம சாவஜனப பிரசித்தம. அநத ஞானம

1. ஸமிருதியுமனறு,

(1) பிரத்தியக்ஷமாய் விளங்குவதால்,

(2) பேதஞான அபாவத்தினாலுண்டான விசிட்ட புத்தித்தனமையால்.

11. பிரமையுமனறு, சுருதி யுத்திகளினால் பாதிக்கப் படுவதால்.

“யோயம விஞ்ஞானமய: பிரானேஷுஹிருத்தி யநத: ஜோதி: புருஷ:”

(இ-ள) எவன விஞ்ஞானமயனோ அவனபிரானினிலும் விலட் சணமாய இருதயத்தி லிருக்கிறஜோதி ரூப புருஷன்.

“அயமாதமா பிரமமா”

(இ-ள) இநத ஆதமாப பிரஹ்ம

“ஸத்தியம ஞானம அநநதம பிரமமா”

(இ-ள) சத்தியமாயும், ஞானசொருபமாயும், அநநதமாயு மிருக்கின்றது பிரஹ்ம

“விஞ்ஞான மாநநதம பிரமமா”

(இ-ள) விக்கியானமாயும் ஆனநதமாயு மிருக்கின்றது பிரஹ்ம.

“ய: ஆதமா அபஹதபாபமாயத ஸாக்ஷாத அபரோக்ஷாதபிரமமய: ஆதமாஸாவாஸநதர: யோசநாயாபிபாஸே

சோகம்மோஹம் ஜராம மிர்த்தியும் அததியேதி ஸயத்தத் திரகிஞ் சிதபஸ்யதி அநநவாகத் தேநபவதி அஸநகோஹ் அயம் புருஷஃ”

(இ-ள) எநத ஆதமாவானவன பாபமறறவனோ, எநதப் பிரஹ்மம் பிரததியக்ஷமாயிருக்கிறதோ, எநத ஆத்மா சாவாநதரியாமியோ எநத ஆதமா பசிதாகவகளையும் சோகம், மோகம், ஜரை, மிருததிகமாய இவைகளையும் தாண்டுகிறானோ, எவன சொப்பனகாலத்திஃ எதைப் பாக்கிறானோ அவன அதனுடன் சம்பநதப் படாதவன இநதப் புருஷன் சம்பநதமறறவன்.

என்றறறொடக்கத்துச் சுருதிகள் அகாததா அபேதகதா பரமாநத பிரஹ்மரூபமென்று ஆதமாவைக் காட்டுகின்றன.

விகாரமுடையது பரிசுசினனமாகும். பரிசுசினனமுடையது அநாதமாவாம். (ஆதமா) தனனாலேயே தனனைக் கிரஹிக்கும் பக்ஷத்தில் (அதற்குக்) காம கர்த்ததுருததுவமாகப் பொருநதுந தனமை சம்பவிகக் மாட்டாது.

திருக்குங் ஐகும் திரிசியத்திற்கும் சம்பநதம் பொருந தாமையாலும், *18. பேத சம்பநதத்தினாலாவது அபேத சம்பநதத்தினாலாவது *19. தாம் *20. தாமிபாவம் பொருந

*18. சைடோக சமவாய சம்பநத மிரண்டிம் பேத சம்பநத மாம், தாதாதமிய சம்பநதம் அபேத சம்பநதமாம்.

*19. தாமம்-காததிருததுவ முதலியவை.

*20. தாமி-அவறறை யுடையது,

தாமையாலும், ஞானமரித்திய (அநேக) மென்று சொல்லுமிடத்து அநதநத (ஞான) வியக்திகளுககுப் பேதம், அவறறின் துவமசம், பிராகபாவம், சமவாயம், ஞானததுவ மெனனும் ஜாதிமுதலியவறறை ஒப்புக்கொள்ளின் *21. கௌரவமாம்.

ஞானம் ஏக (சித்திய) மென ரொப்புக்கொள்ளுவது மிகவும் லாவகமாம் (எளிதின முடிதலாம்). கடஞான மென்றும் படஞான மென்றும் தோன்றும் ஞானபேதம் கடமுதலிய உபாதியிறைறான தோனறுகின்றது. சுபாவத்திலோ ஞானம் ஞானம் என்றே ஏகரூபமாகவே அறியப்படுகின்றது. ஞானங்களின உறபத்தி நாச ஞானமோ அவசியம் கறபிக்கவேண்டிய விஷய சம்பந்தத்தையே (அநதஞானம்) விஷயமாகவுடைமையால பொருநதும்.

*22. உபாதிபராமரிச (சமபநத) மினறிக கடத்திறகும கடாநதரத (வேறுகடத) திறகும பேதம் தோன்றாமையாலும், பிரதிபநதக (தடையின) ஞானமிராமையாலும் கடாதிசுளுககு ஏகததுவம் (ஒன்றாநதனமை) இருக்கடமும்; இருப்பினும் ஒவவொரு புருஷனுக்கும் ஞானம் வெவவேறாக அங்கிகரிததல வேண்டும்; ஏனெனின, சைத்திரனது

*21. ஒருவஸதுவிலேயே ஒருகாரியஞ் சித்திகக்கடித்தாயிருக்க, அதற்குப் பலவஸதுக்களை ஹேதுவாகக்கறபித்தல மிகைபடக் கூறலெனனும் கௌரவதோஷமாம்.

*22. இவவிஷயம் வியாககியானததையொட்டி விரித்தெழுதப்பட்டது.

ஞானம் மைத்திரனிடத்தின்மையால். இவ்வாறு கூறின் ஆகாசம், காலம், திகக்காய விவற்றிற்கும் கடாசம் படத தின்கணினறு; அநதக்கடகாலத்தில இநதக்கடகாலமின்று; கழக்குத்திகரு மேற்குததிக்கன்று என்றற் றெடக்கதது ஞானததால் பேதம் வரலவேண்டும். அநதப் பேத ஞான மோ உபாதியாலாகியதாம். ஞானமொன் நென்பதிலும் அநவனமாம்.

கர்த்திருததுவாதி வாஸ்தவமென்று சொல்லுமிடத்து மோக்ஷஞ் சித்திககாமறபோம்.

ஆதமா சுவபபிரகாச வடிவமென் றநகீகரிககாவிடத்து ஜகத்திற்கு ஆரதியம் (குருட்டுததனமை) சமபவிக கும், ஆத்மா அதிகப் பிரீதிகு ஆசிரயமாயிருப்பதால் ஆநத ரூபமாம். ஆகையால் ஆதமா நிராதாமம், நிததி யம், சுவபபிரகாசம், சுகசொரூபமாம். இவை முதலிய யுகதிகள ஆதமாவை நிததிய மென்றும், சுவபபிரகாச மென்றும், பரமானந்த மென்றுந தெரிவிக்கின்றன. ஆகை யால் நான் மனிதன், நான காததா என்றறறெடக்கதது ஞானம் *23. பரிசேஷததால் பிராநதி யென்று பெறப பட்டது. பெறப்பட்டமையின, பிராநதிக்கு யோக்கியமான காரணமும் கற்பித்தல் வேண்டும். கற்பிக்கின்றகாரண

*23 பலபொருள்கள நிகழ்ந்தகாலதது மற்றவை நிஷேதிக கப்பட எஞ்சிரிற்கும் ஒருபொருளிலுண்டாகும் நிசசயமெதுவோ அது புரிசேஷமெனப்படும,

மும் அதவிதீயமான ஆதமாவின்கண் அததியஸ்தமாக என்னை நானறியவில்லை யென்னும் ஞானத்தால் சித்திகுகின்றது. ஆகையால் நானஅறியேனென்னும் சாக்ஷி ஞானத்தால் சித்தமான அநிர்வசநீய அஞ்ஞானமே காரணமாம். இது (அஞ்ஞானம்) அபாவரூபமன்று.

ஞானம் நித்திய மாகையால் அதற்கு அபாவம் சம்பவியாதென்று முன்னரே சொல்லப்பட்டது. *24. தாமி ஞானம், பிரதியோகிஞானம், *25. தாமிஞானபாவம், பிரதியோகி ஞானபாவம் இவைகளால் *26. வியாகாததோஷம் சித்திக்கும்.

*24. வேறெனறையாசிரயித்ததாயச சுதந்தரமின்றி யிருப்பது தாமமெனப்படும அதனைபுடையது தாமியெனப்படும.

*25. அபாவ ஞான முண்டாவதற்குத் தாமிஞானமும் பிரதியோகி ஞானமும் காரணமாம் அஞ்ஞானத்தை ஞானபாவமென்று சொல்லு மிடத்து ஞானபாவஞானத்தைக் குறித்து ஞானமாகிய பிரதியோகியின் ஞானமும் தாமியாகிய அதிகாரண (இட)த்தின் ஞானமும் காரணமாம் பிரதியோகிஞானமும் தாமி ஞானம் மிருக்குமபோது அவற்றின் அபாவ ஞானம் வரமாட்டாது. எஞ்ஞானமும் பிரதியோகியாகிய ஞானமும் தாமியாகிய ஆதமாவின் ஞானமும் மிருத்தலால் அவற்றின் அபாவம் ஒருபோதும் வருதற்கிடமின்று ஞானமுள்ளபோது அதன் அபாவம் மிருக்குமெனப்பது எனக்குநாககிலை யெனப்பது போன்ற தோஷமாம்.

*26. ஒன்றற்கொன்று விரோதமுள்ள இரண்டு தாமங்கள் ஒரு அதிகாரணத்திற் (தாமியிற்) கூடியிருப்பது வியாகாததோஷம்.

இந்த அஞ்ஞானம் பிராந்தி, சம்சயம், இவற்றின் சமஸ்காரபரம்பரை வடிவமு மன்றும்; (நானஞ்ஞானி யென்று) பிரததியக்ஷமாயிருப்பதால் இறந்தகால எதிா காலத்திய பிராந்தி சமசயங்கள் இவற்றின் சமஸ்காரம் ஆகியவிவற்றைப் பிரததியக்ஷமாக அறிதல்முடியாது; ஆவரணமாயிருப்பதாலும், பிராந்திக்கு உபாதான காரண மாயிருப்பதாலும், ஆதமா நிர்விகாரமாகையாலும், அந்தக் கரணதிகள் அஞ்ஞான ஜனனியமாகையாலும்,

“தேவாதம் சகதிம் ஸ்வகுணை: நிகூடாம்”

(இ-ள்) சிருஷ்டியாதிலீலையோடு கூடிய பிரஹ்மத்தின் சகதி (பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்தது கொண்டிம் விஷயமாகக்கி கொண்டி மிருக்கின்ற சகதி) சத்துவரஜஸ்தமோ குணங்களுடன் கூடியிருக்கின்றது.

“மாயாநது பிரகிருதிம் வித்தியாத மாயிநநுமஹே சுவரம்”

(இ-ள்) மாயையை (உலகத்திற்கு) உபாதானகாரண மென்ற நியவேண்டும் மஹேசுவரனை மாயையோடு கூடினவரென்றறிதல வேண்டும்

“இந்திரோமாயாபி: புருஷபா யதெ”

(இ-ள்) பரமேசுவரன் மாயைகளினாலே அநேகரூபமாயறியப் படுகிறான்

மெனப்படும அது என்றாயமலடி எனக்குநாககிலலை என்றற போல்வனவாம்

“ அநிருதேநஹி பிரததியூடா: ”

(இ-ள) மிததியாவடிவ அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்டவர்கள்.

“ நீஹாரேண பிராவிருதா: ”

(இ-ள.) பனிககுச்சமானமான அஞ்ஞானத்தால் சூழப்பட்டவர்கள்

“ பூயசசாநதே விசுவமாயா நிவிர்ததி: ”

(இ-ள) முடிவில் மறுபடியும்தேகாதிகாரியமாகிய விசுவமாயா நிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது.

என்றறறொடக்கத்துச் சுருதிகளாலும் (அஞ்ஞானமொன்றிருக்கின்ற தென்று தெரியவருகின்றது.)

மாயை, அவிததை, அநிரவாசசியம், அநுர்தம், தத்துவஞான நிவிர்த்தியம் (நிவிர்த்தியாதல்) என்றிவ வாறு சொல்லப்படும் அஞ்ஞானமே *27. தனதத்தியாசத்திற்கும் மற்றவற்றின் அததியாசத்திற்குங் காரணம்.

•27. தனது பிரகாசத்தின் பொருட்டு வேறுபிரகாசத்தின் அபேகையின்றியதா யிருத்தலின, தனனையும் பிறவற்றையும் நிர்வகிக்ருந் தீபத்தைப்போலவும், சாங்கியா முதலியோர் கொண்டுள்ள தனனையும் பிறவற்றையும் நிர்வகிக்ருகும் சொப்பிரகாச ஆத்மாவைப்போலவும், நையாயிகா கொண்டுள்ள தனனையும் பிறவற்றையும் நிர்வகிக்ருகும் கடபடங்களின் அநநியோநநியா பாவவடிவப் பேதத்தைப் பேதிப்பது தானேயாகின்ற பேதத்தினைப்போலவும் முற்கூறிய காரியாததியாசத்தின் காரணமாகிய மூலாவிததை

(இவ்வாறு சொல்வதில்) ஆதமாசிரயாதி தோஷ முண்டாகாதது.

அவ்வளவுஞானம் அநாதியா (உறபத்தியிலலாததா) யிருப்பதால் அததோஷங்களை தள்ளப்பட்டன.

சுவப்பிரகாசமான ஆதமாவே ரூபதி (ஞான) ரூபமாகையால் ஆதமாவினே அநாதியாசம சம்பவிக்ரலாம

பெதுவோ அது தன்னையும் பிரவறறையும் நிவாகஞ்செய்வதாயிருத்தலின் சத்த சேதனவடிவ அதிஷ்டானத்தில் தன்னு கற்பனைக்குக்காரணம் தானேயாம்”

“எவ்வளவு கட்டடங்களைப் பேதிப்பது (பேதஞ்செய்வது) அவ விரண்டின பேதமோ அவ்வளவுமே அப்பேதத்திற்குக் கட்டுதல்ப வற்றேடுள்ள பேதமெதுவோ அந்தத் தனது பேதத்தையும் கட்டுத் தலியவற்றையும் பேதிப்பதும் தானாகிய ஒருபேதமேயாமென்று கொண்டிருக்கின்றனா. ஈண்டுத் தானே கிரியையின் காததாலும் தானே கிரியையின் காம (விஷய) மூமாயிருத்தலின் ஆத்மாசிரய வடிவதோஷமுண்டாகின்றது அவ்வாதமாசிரயம் அவர்களுக்குத் தாஷணரூபமன்று; ஆனால், பூஷணவடிவமாம் இவ்வாதே எமது சித்தாரந்தத்திலும் தன்னு அததியாசத்தில் அவிததை தானே காரணமாமெனக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது ஈண்டுமஆதமாசிரய வடிவ தோஷமுள்ளது. அதுவும் தாஷணரூபமன்று, ஆனால் பூஷண ரூபமாம்” என்று பாலபோதத்தின் மூலத்திலும் உரையிலும் முறையே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

மாயாகாரிய ஆவரணவிசேஷ சகதிகள் ஆற்றொழுககுப்போல பிரவாகவடிவ அனாதியாகையின் அவற்றின் காரணத்திற்கும் அனாதிததுவம் பொருத்தம்.

என்று மேற்கூறிய காரணங்களால் அத்தியாசததுடன் கூடிய சைதன்னியத்தில் அகங்காராத்தியாசம், அந்த அகங்காராத்தியாசததுடன் கூடிய சைதன்னியத்தில் காமசங்கற்ப முதலிய அகங்கார தாமங்களின் அத்தியாசம், குருட்டுத்தன்மை செவிட்டுத்தன்மை நபுமசகதன்மை முதலிய இரத்திரிய தாமங்களின் அத்தியாச முண்டாகின்றன.

இரத்திரியங்களோ பரோக்ஷமாயால் அவைகளுக்கு அபரோக்ஷமான தாமியின் அத்தியாசம் சம்பவிககமாட்டா தென்பது சித்தாரதமாம் இரத்திரிய தாமாததி பாசததுடன் கூடிய ஆதமாவில் “நான் மனிதன்” என்றறறொடக்கதது ஸ்தூலதேகாத்தியாசம் மனிதத்தன்மை முதலிய தாமங்களுடன் கூடியே யுண்டாகின்றதேயன்றி நான் தேகமென்று தாமியொருபமாக வுண்டாகிறதில்லை, (ஏனெனின்) அவ்வாறு ஞானமுண்டாகாமை'யின்.

அந்த (ஸ்தூலதேக) அத்தியாசததுடன் கூடிய ஆதமாவில் ஸ்தூலத்தன்மை முதலிய தாமங்களின் அத்தியாசமும், அந்த (ஸ்தூலத்தன்மை முதலிய தாமங்களின்) அத்தியாசததுடன் கூடிய ஆதமாவில் பாஹியமான புத்திர பாரியாதிகளுடைய சாகலய (நிறைவு) வைகலய (குறைவு) முதலிய தாமங்களின் அத்தியாசமு முண்டாகின்றன. இவ்வாறு சைதன்னியத்திற்கும் அகங்காரமுதல தேகபரியந்தமான அநாத்மாகங்களில் சமசாகக (பிரதிபிம்ப வடிவ)

ததினால் அததியாசம சம்பவிககின்றது, அததியாசத்தின வியவதான (மறைப்பின) தாரதமமியத்தினால் பிரீதியின தாரதமமிய மேற்படுகின்றது.

“ விததாதபுத்திர: பிரியம் புத்திராதபிண்ட:;
பிண்டாத ததேநதிரியம் இநதிரியேபிய:
பிரிய: பிராண: பிராணாதஆதமாபர: பிரிய: ”

(இ-ள்) தனத்தைவிடப் புத்திரன பிரியன, புத்திரனைவிட ஸ்தூல சரீரம் பிரியம், ஸ்தூல சரீரத்தை விட இநதிரியம் பிரியம், இநதிரியங்களைவிட அநதக்கரணம் பிரியம்; அநதக்கரணத்தை விடப் பரமாதமா பிரியமாம்.

என்று வார்த்திகாமிரதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

தேகத்தைவிட இநதிரியாதிகள் பிரியமாம், ஆபுதம், மழை முதலியவற்றால் உபத்திரவ முண்டாகுமபோது கண் முதலிய இநதிரியங்களை மூடுவது அநுபவசிததமா யிருக்கின்றமையின்.

“ நான அஞ்ஞானி ” யென்றல் முதலிய விடங்களில் பரஸ்பர அததியாசம் ஒப்புக்கொண்ட படியால், அததியாசமுமுமையும் பரஸ்பர (அன்னியோன்னிய) அததியாசத்தினால் சித அசித கிரந்தி (முடிச்சு) ரூபமாயிருக்கின்றது. இரண்டிலொன்றற்கு அததியாசம் ஒப்புக்கொள்ளுமிடத்து இரண்டிலொன்றற்கே பானம் (தோற்றம்) நேரிடும்; (ஏனெனின்) அததியஸ்தமே பிராந்தியில் தோன்றுகின்ற தென்னும் நியமமிருப்பதால்.

இவை ரங்க (நயம்) இரஜதங்கள் என்று சமூகாலம்பன பிரமம் (கூட்டத்தை விஷயமாகவுடைய பிராந்தி) போல

இதரேதர (அன்னியோன்னிய) அததியாசம அவசியம் ஒப்புக்கொள்ளல வேண்டும் சாஷ்பாத ஞானத்திற்கும் சைதன்னியம் அவதி (எலலை) யாயிருப்பதால், அஃத வது பாததிய (பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்படுகின்ற) ஞான த்தில் விஷயமன்றியிருப்பதால் சைதன்னியம் மிச்சப் படு கின்றது. அங்ஙனமாவதால் சூனியவாதம் சம்ப விககாது.

அததியாசத்தில் சத்தியாதூத (பொய்) வஸ்துக்கள தோன்றுகின்றன. ஆகையால், உத்தரோத்தரமான (பின் பினனான) அகங்காரத்தியாசத்தைக் குறித்துப் பூவ பூவ (முன முனனான) அததியாசம் காரணமே. அது பீஜாக்ரமபோல அநாதியாம். அவித்தியாததியாசமும் ஒன்றே; அதுவும் அனாதியாம்.

(ஆ) அததியாசம் அனாதியென்று சொல்லுமிடத்து

“ஸ்மிருதிருப: பரதரபூவதிருஷ்டாவ
பாஸ: அததியாச:”

(இ-ள) ஸமிருதிருபமாக வேறேரிடத்தில் முனப்பாதத வஸ்துவின் தோற்றம் அததியாசம்

என்று பாஷியக்காரா அததியாசம் ஸமிருதிருப மென்று சொன்னதால் அது சமஸ்கார ஜன்னியமென்று பெறப்பட்டது. அதற்கு விரோதம் வருகின்றது.

(ச) பாஷியக்காராவசனம் காரியாததியாச அபிப பிராய மாகையால மேற்சொன்ன தோஷமின்றும்.

“பரதர பராவபாஸு—ஒன்றில் வேறொன்றின் தோற்றம் அததியாசமாம்”

இதுவே ஸாதி (உற்பத்தியுடையது) அனாதியா (உற்பத்தியில்லாததா)ன அததியாசத்திற்குப் பொதுவான லக்ஷணமாம்.

அல்லது “ஸத்தியாநாதே மிதுஃசோதியா—சத்திய வஸ்துவையும், மித்தியாவஸ்துவையும் ஒன்றாகக்கலந்து” எனனும் பாஷியவசனத்தினால் சத்திய மித்தியாவஸ்துகளா சோந்துதோன்றுவது அததியாசமா மென்பது சித்தாரந்த லக்ஷணம்.

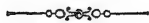
இவ்வாறு லக்ஷணம் சொல்லுவதால் காரணத்தியா சத்திலும் *28. அவவியாபதியிலலை

*29. பிஜாகுரம்போல காரியாததியாசமும் பிரவாக ரூப அனாதிபென்று சொன்னதினால் யாதொரு தோஷமு

*28 லக்ஷியத்தின் ஏகதேசத்தில் லக்ஷணமிருத்தல அவவியாபதி பெண்பபிம

*29 பிஜத்தி (வித்தி) னின்று அங்குரமு (முளைப்பு) ம அங்குரத்தினின்று பிஜமுமுண்டாவதுபோல

பின்றும். இவ்வாறு அததியாசம சித்திததிருக்க ஒரு ஆதமாவிறகு ஜீவேசுவராதி வியவஸ்தையும் பிரமாண பிரமேயாதி வியவஸ்தையும் பொருநதும்.

5. வார்த்திககாரர் மதம்.

அங்ஙனமன்றோ அருஞான *30. உபஹிதமான ஆத்மா (ராசுவரன) அருஞானத்துடன் தாதாதமியத்தை யடைந்தவனாகக்கொண்டு தனக்கும் தன பிரதிபிம்பத்திற்கும் பேதமிராமையால் அநதாயாமி யென்றும் சாக்ஷியென்றும் ஜகதகாரண மென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

புத்தியுபஹிதமான ஆதமாவும் புத்தியோடு தாதாதமியத்தையடைந்து தனக்கும் தனபிரதிபிம்பத்திற்கும் பேதமிராமையால் ஜீவனென்றும், காததாவென்றும், போகதாவென்றும், பிரமாதாவென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

இவ்வாறு வாததிககாரர் சொல்லுகின்றனா,

தேகந்தோறும் புத்தி பின்னபின்னமா யிருப்பதால் அதனையடைந்த சிதாபாச (சிதபிரதிபிம்ப) பேதத்தால் அதனுடன் ஒன்றான சைதனியமும் பின்னமபோல

*30 உபஹிதம்—உபாதியுடன் கூடியது

தோனறுகின்றது. அஞ்ஞானத்திற்கோ சர்வகாலத்திலும் பேதமிராமையால் அதனையடைந்த சிதாபாசனுக்கும் பேதமின்று. பேதமிராமையால், அதனுடன் ஒன்றான (பிரிவற்ற) சாக்ஷி சைதனனியத்திற்கும் ஒருகாலும் பேதம் தோனறுகின்றதில்லை.

இந்தப்பக்ஷத்தில் தத்துவமுதலிய பதங்களில் ஜஹத (விட்ட) லக்ஷணையே ஒப்புக்கொள்ளப்படுகின்றது; ஏனெனின், ஆபாசனுக்கு உபாதியாகிய வாசசியாத தததை விட்டபடியால்.

ஆபாசனம் ஜடாஜட விலட்சணமா பிருப்பதால் அநிவசந்யமா பிருக்கின்றன. ஆகையால்,

“ஸாபாஸாஞ்ஞாந வாசீ யதி பவதி புந் பிராமமசபதஃ
ததா அஹமசபதோ அஹங்கார வாசீ பவதிது ஜஹதீ
லக்ஷணை ததரபக்ஷே.

(இ-ள்) பிரஹ்மசபதமானது ஆபாசத்துடன் கூடின அஞ்ஞானத்தைச் சகதியால் பிரதிபாதித்ததே யாயின் அப்போது அஹம் சபதம் அகங்காரத்தைச் சகதியால் பிரதி பாதிக்கும். இந்தப் பக்ஷத்தில் (தத்துவமாதிரி பதங்களுக்கு) ஜஹத லக்ஷணையாம்.

என்று சமக்ஷேப சாரீரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(ஆ) 1. ஆபாசனுககே பந்தம்; கேவல சைதனனியமோ முகதம். ஆகையால் பந்த மோக்ஷங்கள் ஓர் அதிகரணத்திலினறும்.

2. (மேலும்) தன்னுடைய நாசத்தின் பொருட்டும் பிரவித்திபொருந்தாது.

6. வார்த்திககாரர் மதம்.

ஆபாசவாதம்.

(ப) கேவல சைதனனியத்திற்கே ஆபாசத்துவாரா (வாயிலாக) பந்தம் ஒப்புக்கொண்டிருப்பதால் (மேற்சொன்னதோஷம் பொருந்தாது).

“அபமேவஹிரோ நாத்தோயத ஸமஸாரிபாந்தம் தரிசநம்”

(இ-ள) சூதமாலைச் சமஸாரியாயப் பாரப்பது எதுவே அந்வே அநாதம்

என்று வார்த்திககாரரால் சொல்லப்படுகின்றது.

(1) சுத்த சைதனனியத்திற்கு ஆபாசமே பந்தம். அதன் நிவித்தியே மோக்ஷம். அதனை ஒரு தோஷமுமின்றும்.

(2) அல்லது, ஆபாசனுடன் கூடிய சைதனனியமும் தத்துவமசிப்தவாசகியம்; அதனால் வாசகியத்தின் வக

தேசத்தைப் பரிததியாகம் பண்ணுவதால் ஜஹதஜஹத
(விட்டுவிடாத) லக்ஷணையாம். ஆகையால் ஒரு தோஷமு
மின்றும்.

இந்தப் பக்ஷத்தான் ஆபாசவாத மென்று சொல்லப்
படுகின்றது.

7. விவரணகாரர் மதம்.

பிரதிபிம்ப வாதம்.

1 அஞ்ஞான உபஹிதமான பிம்பசைதனனியம்
ராசுவரன.

11. அநதககரணம் அதன சமஸ்காரம், இவைகளோடு
கூடிய அஞ்ஞானத்தில் பிரதிபிம்பித்த சைதனனியம் ஜீவ
னென்று விவரணகாரர் சொல்லுகின்றனர்

8. சம்க்ஷேபசாரீரகாரர் மதம்.

1. அஞ்ஞானத்தில் பிரதிபிம்பித்த சைதனனியம்
ராசுவரன.

11 புத்தியில் பிரதிபிம்பித்த சைதனனியம் ஜீவன

111. அஞ்ஞான உபஹிதமான பிம்ப சைதனனியம்
சுத்தமென்று சம்க்ஷேபசாரீரகாரர் சொல்லுகின்றனர்.

மேற்சொல்லிய இரண்டு பக்தத்திலும் புத்திபேதத் தால ஜீவபேதம் பெறப்படுகின்றது.

பிரதிபிம்பம் பாரமாததிகமாகையால் தத்துவமாத்ரி பதங்களில் ஜஹத் ஜஹத் லக்ஷணையாம்.

இது பிரதிபிம்பவாத மென்று சொல்லப்படும்.

9. வாசஸபதி மிசிரர் மதம்.

அவச்சேதக வாதம்.

1 அஞ்ஞானத்திற்கு விஷயமான சைதனனியம் ஈசுவரன்.

11 அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரயமான சைதனனியம் ஜீவ னென்று வாசஸபதி மிசிரா சொல்லுகின்றனா.

இந்தப்பக்தத்திலும் அஞ்ஞானம் பலவாதலால் ஜீவ னும் நாநாவாம்.

ஜீவனதோறும் பிரபஞ்சம் வெவவேறே.

ஜீவனே தனதஞ்ஞான உபஹிதனாபிருப்பதால் ஜகத் திற்கு உபாதான காரணமாயிருக்கின்றன.

(ஜீவனதோறும் பிரபஞ்சம் வெவவேறென்று சொல் லும் பக்தத்தில் நீ பாராதத கட்டத்தை நான் பாராததேனெ

ன்னும) *31. பிரத்திய பிஞ்ஞை எங்ஙனங் கூடுமெனின் ; சாதிரிசியத்தினுல பொருந்தும். ரசவரன் சப்பிரபஞ்சு மான (பிரபஞ்சுத்ததுடன் கூடினவனுன) ஜீவனுடைய அவித் தைக்கு அதிஷ்டான (விஷய) மா யிருப்பதால் காரண மென்று *32. உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகின்றன.

இஃது அவச்சேதகவாத் மென்று சொல்லப்படும்.

10. திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதம்.

i அஞ்ஞான உபஹித பிம்பசைதனனியம் ரசவரன்

ii அஞ்ஞான பிரதிபிம்ப சைதனனியம் ஜீவன்.

*31 பிரத்தியக்ஷஞானம் அபிஞ்ஞாருப்பிரத்தியக்ஷம், பிரத்திய பிஞ்ஞாருப்ப பிரத்தியக்ஷமென றிருவகைத்தாம்.

(1) கேவலம் இந்திரிய சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் ஞானம் அபிஞ்ஞாருப்ப பிரத்தியக்ஷமாம். இஃது 'இதுயானே' என்று நேத திர சம்பந்தத்தாலுண்டாகும் ஞானம் போலவதாம்

(2) முந்திய ஞானத்தின சமஸ்காரத்தினாலும் இந்திரிய சம்பந்தத்தினாலும் முண்டாகும் ஞானம் பிரத்திய பிஞ்ஞாருப்ப பிரத்தியக்ஷமாம். அது முன் பாரத்தயானே யெதிரே காணப்படும் போது 'அநத யானேயித்' என்றுண்டாகும் ஞானம் போலவதாம்

*32 ஒன்றன தனமையை மறறொன்றன மேலேற்றிக் கூறுதல் உபசாரமெனப்படும்

அல்லது (1) அஞ்ஞான *33 அநுபஹித சத்த சைத
ன்னியம ரசவரன (2) அஞ்ஞான உபஹித சைதன்னியம
ஜீவன.

முகநியமானவேதாரத சித்தாரதம் இதுவேயாம்;
இது *34. ஏக ஜீவவாதமென்றும், *25 திருஷ்டி சிருஷ்டி
வாத மென்றும் சொல்லப்படும்.

இந்நப பக்ஷத்திலும் ஜீவனே தன்னுடைய அஞ்
ஞான வசந்தால ஐகத்திற்கு உபாதான காரணமாயும்,
நிமித்தக சாரணமாயுமிருக்கின்றன.

நிரிசிய மெல்லாம் பிராதிபாவிசுமாம் தேகபேதத
தால ஜீவபேதப பிராநதி யுண்டாகின்றது

ஒருவனே தன்னாற கற்பிக்கப்பட்ட குரு, சாஸ்திரம்,
சிஷ்யன் இவைகளால் விராத்தியடைந்த சிரவண மனனாதி
களின் திடத்தினால் ஆதம் சாக்ஷி தகாரம் பெற்று முததி
யடைகின்றன.

33 அநுபஹிதம்—உபாதிபுடன் கூடாமை

34. ஏக ஜீவவாதம் வீருத்திபிரபாகரத்தில் விரிவாய்ச்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது

*35 திருஷ்டி யென்பது ஞானம், அதன் உமகாலத்தில்
சிருஷ்டியை (பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியை)க் கூறல் திருஷ்டி சிரு
ஷ்டி வாதமெனப்படும் இப்பட்சத்தில் சேதனம் பாரமாததிக
சத்தம் ஏனையவை பிராதிபாவிக்சத்தமாம்.

சுகவாமதேவாதிகளுக்கு மோக்ஷம் சொன்னது *36.
அாததவாதமாம்.

மஹா வாக்கியத்திலும் ததபதமானது அனந்த பதம் சத்தியபத முதலியவைபோல அஞ்ஞானபஹித சைத னனியததை லக்ஷணையாய்ப் போதிககின்றது. இப்பக்ஷ ததில் இவைபோன்ற அவாந்தர பேதங்களுக்கே தானாகவே ஊஹிததுக கொள்ளல் வேண்டும்

(ஆ) வஸ்துவினிடத்தில் விகலபம் சம்பவிககாமை யால் ஒன்றற்கொன்று விருத்தமான மதங்கட்கு எவவிதம் பிராமானயம் கூடும்? ஆதலின் எம்மதத்தைத் தள்ளுகின்றது? எம்மதத்தைத் தழுவுகின்றது?

(ச) (நீ சொன்னது பொருந்தாது) கடடையைப் பாராதது, புருஷனா, இராக்ஷசனா எனனும் விகலபம் (வேறு பாடு) வஸ்துவினிடத்திலும் கண்டிருப்பதால், வஸ்துவினிடத்தில் விகலபம்சம்பவிககமாட்டாதென்று யாவா கூறினா?

(ஆ) கடடையைப்பாராததுண்டாய் புருஷனா இராக்ஷசனாவென்னும் விகலபமானது புருஷபுத்தியினாலுண்டாததால் யதாத்தமன்று.

ஜீவன, ரசவரன முதலிய விபாகாதிவியவஸ்தை (பிரிவினவேறுபாடு) சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இவ்விஷயத்தில் எவ்நன்ம விகலபங்கூடும்?

*36 ஸதுதியை அல்லது நிரந்தையை யறிவிக்கும் வாக்கியம் அாததவாத மெனப்படும்

(ச) நீ அதிகமேதாவி! நிச்சயமே! அதவிதியமான ஆதமத்தவம் பிரதானமாம்; பிரயோசனத்தோடு கூடியிருப்பதால்.

இதரப் பிரமாணங்களால் அறியப்படாமலிருப்பதாலும் அது சாஸ்திரத்திற்கு விஷயமாயிருக்கின்றது. ஜீவேசுவர விபாகாதி கற்பனையோ புருஷபுத்தியினாலுண்டானாலும் சாஸ்திரத்தால் அநுவதிக்ஷப்படுகின்றது; தத்துவ ஞானத்திற்கு உபயோகமாயிருப்பதால்.

*37 பலவதசன்னிதியில் அபலமாயிருப்ப தெதுவோ அஃது அதற்கு (பலவதத்திற்கு) அங்கமாமென்னும் நியாயத்தால் (தத்துவ ஞானத்திற்கு உபயோகமாயிருக்கின்றது).

பிரம (பிராந்தி) சித்தமான வஸ்துவிற்கு (ஜீவேசுவர விபாககற்பனைக்கு) சுருதியினால் அநுவாதம் சம்பவிக்ஷம் இதனாலே துவைத ஞானத்தால் அததுவித ஞானத்திற்குப் பாதமுண்டாகின்ற தென்னும் கக்ஷி தள

*37 பலவதசந்நிதியில்—பிரயோஜனத்ததுடன் கூடியதன் சம்பத்திலு, அபலமாயிருப்ப தெதுவோ—பிரயோஜனமின்றியிருக்கின்ற தெதுவோ.

பலவத—ஆதமத்தவம்

அபலம்—ஜீவேசுவரகற்பனை.

ஆத்மத்தவத்தையறிய ஜீவேசுவரகற்பனை அங்க (சாதன) மாயிருக்கின்ற தெனப்பதாம்.

எப்பபட்டது. கடாதிகளின் துவைதஞானத்திற்கும் அஞ்ஞா
தமா (அறியப்படாததா)ன அதவைத *38 ஸனமாததிரமா
சத்தில் *39. பிராமாண்யம் ஒப்புகுகொண்டிருப்பதாலும்,
ஞானஞ்ஞானங்கள் சமானமான ஆசிரயத்தைதயுடையன
வாயும் சமானமான விஷயத்தைதயுடையனவாயு மிருக்கின
றனவென்பது நியமமாம். ஆதலால் ஜடத்திலே பிரமாணப
பிரவீரத்திக்குப் பிரயோசனமிராமையால் அதில் அஞ்
ஞானமுண்டென றொப்புகுகொள்ளுகிறதில்லை கடாவச
சினனசைதனனிய அஞ்ஞானத்தினாலேயே கடாதிகளிலும்
அஞ்ஞானமிருக்கின்ற தென்னும் வியவகாரம் பொருந்தும்.

சகலபிரமாணங்களும் அஞ்ஞாத ஞாபகத தனமை
(தெரியாத அாததத்தைத் தெரியப்படுத்தாததனமை) யால்
பிரமாணங்களாயிருக்கின்றன. இல்லாவிடின ஸ்மிருதிக்கும்
பிரமாணயம் நேரிடும்.

இவ்வாறே வேதாந்தங்களில் எவவிடத்திலும் *40.
இப்படிப்பட்ட விரோதம் வருமபோது மேற்சொன்ன
வாறு பரிகரித்தல் வேண்டும்.

*38. ஸனமாததிரம-சத்தாமாததிரமா யிருத்தல் சத்து-
உண்மை.

*39 அறியப்படாத பதாரதத்தை யறியப்படுத்தாததனமை
பிரமாணய மென்பபடி.

*40. இப்படிப்பட்ட விரோதம்—ஜிவேசுரபேத விரோதம்.

“யயாயயா பவேதபுமஸோ வியுதபத்தி:
பிரத்திய காதமநி ஸாஸைவ
பிரககிரியா ஸூயாஸாதவீஸா சாநவஸ்திதா”

(இ-ள) புருஷாகளுக்கு எந்த எந்தப் பிரககிரியையினால் பிரத்தியகானமாவ்வினிடத்தில் வியுதபத்தி (போதம்) உண்டாகின்றதோ அந்தப் பிரககிரியைதான் நனநென்றறிய வேண்டும்.

என்று வராததிகாரா சொல்லியிருக்கின்றார்

சுருதிதாற்பரிய விஷயமாயிருக்கின்ற அாததத்திறகு விரோதமான அாததம் தள்ளாத தகுந்த தென்று நமமைப்போன்ற ஆசாரியர்கள் அனேக விடங்களிற் சொல்லியிருக்கின்றனர். ஆதலால் இது தோஷமாகாது.

இப்படி ஜீவன உபாதியினால் அபிபூதமாயி (மறைபட்டி) ரூபபதால் அவனுக்குச் சமசாரம காணப்படுகின்றது. பரமேசுவரனுக்கோ உபாதி அவாவசமாயிருப்பதால் சாவஞ்ஞததுவ முதலிய தாமங்கள் அவருக்குப்பொருந்தும். ஆதலால் மேற்சொன்ன ஜீவேசுவராதி வியவஸ்தை நன்றாகப்பொருந்துகின்றது.

(ஆ) அவித்தியாவசத்தினால் ஜீவேசுவர விபாக வியவஸ்தை பெறப்பட்டனும், மான (பிரமாண), மேயாதி (பிரமேயமுதலிய) *41. பிரதிகாம வியவஸ்தை எவ்வளவம் பொருந்தும்?

*41 பிரதிகாம வியவஸ்தை—ஒருசமயத்திலேயே ஒருபுருஷனாலேயே ஒன்றே அறியப்படுகின்ற தென்னும் காலவீசேஷ

(ச) 1 அவிததை திரிசியமாகையாலும், ஜடமாகையாலும், விநாசியா (நாசமுடையதா) யிருப்பதாலும், பரிசினன (கண்ட) மாயிருக்கின்றது,

அநிவசநீயமா யிருப்பதால் விசாரணைக்குட படுவதன்று;

ஆவரண விடசேபமெனனு மிரண்டு சகதிகளோடு கூடியது,

2 (பரிசினனமா யிருந்தபோதிலும்) சாவகத (வியாபக) மான சிதாதமாவைச சூரியமண்டலத்தை நேத திரததிறகுச சமீபத்திலிருக்கின்ற அங்குலி (விரல) மறைப்பதுபோலும் மறைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது, சட்குசுககே ஆவரணம் (மறைப்பு) நேரிடுமபோது அங்குலிகுமபான (தோற்ற)ம் நேரிடாது

அதிஷ்டானத்தின் ஆவரணமன்றி விடசேப (தோற்ற)ம் பொருந்தாது. ஆகையால் அந்த அவிததையானது பூரவ பூரவ சமஸ்காரம், ஜீவாகளின் காமம் ஆகிய இவற்றோடு கூடிகொண்டு சகல ஜகதா காரமாய்ப் பரிணமிக்கின்றது.

அந்த அவிததையும் தன்னிடத்திலிருக்கிற சிதபிரதி பிம்பத்தவாரா சித்துடன் தாதாத்மியத்தை யடைந்திருக்க

முதலியவைகளுடன் கூடிய ஞானவிஷயத்தின் வியவஸ்தா நியமனைத் தெரிவிப்பதாம்

கின்றது. ஆதலின் அதன் காரியமெல்லாம் ஆபாச (பிரதி
பிம்ப)த் துவாரா சித்துடன் கூடிகொண்டே யிருக்கின்றன. ஜகத்திற குபாதானமாயுள்ள ரைதனயம் பிரமா
ணநாதத்தை (வேறுபிரமாணத்தை) யபேட்சிக்காமலே
திபம்போல தன்னோடு சம்பந்தமுள்ள யாவற்றையும் பிரகா
சிக்கச்செய்வதால் சாவஞ்ஞமா யிருக்கின்றது.

இதனால், மானமேயாத் விடவஸ்தை அதுனிடத்திலே
வேண்டப்படுவ தவ ரும ஆனால், ஜீவன புத்தியவச்சினன்
சைதனனிய மாகையால்பரிச்சினன னாயிருக்கிறான்; அங்ஙன்
யிருப்பதால் ஜீவனுக்கு மானமேயாத் விடவஸ்தை
வேண்டப்படுவதாம்.

சித்தின் அபிவிருத்தி (பிரகாசத்திற்)கு யோக்கிய
மான எந்த அநதக்கரணத்துடன் எப்போது எந்தச் சித்து
சம்பந்தப்படுகின்றதோ அப்போது அந்தச் சித்தையே
(ஞானத்தையே) அந்த அநதக்கரண அவச்சினன் ஜீவன்
அதுபவிக்கிறான் ஆதலின் சாங்கரியம் (கலப்பு) நேரிடாது.

விரத்தியின் நிர்க்கமனப்பிரகாரம் வருமாறு:—

சரிமத்திலிருப்பதும், சரீர முற மும் வியாபித்துக்
கொண்டும், சத்துவகுணபிரதானமாயும், சூக்ஷ்மமான
பஞ்சபூதத்தினின்றும் உண்டானதாயும், அவ்விதத்தின்
விவாதத்தபரிணாமமாயும் இருக்கின்ற அநதக்கரணமதாபபண்தி

போல அதிசொச்சமா (பளபளப்பா) யிருக்கின்றது. அது நேத்திராதி துவாரா வெளிக்கிளம்பி யோகியமான கடாதி களானவிஷயங்களை வியாபிதது அவற்றின் ஆகாரமாகி விடுகின்றது, *42. உருக்கவிட்ட தாம்பிராதிகளபோலும்.

அதற்கும சூரியப பிரகாசாதிபோல சீக்கிரமாய்ச சங்கோச விகாசங் (குவிவு விரிவு)கள் பொருந்தும்

அந்த அந்தக்கரணம் அவயவத்தோடு கூடியிருப்ப தால் பரிணாமத்தை யடைகின்றது. அவ்வனம் பரிணாமத் தை யடைந்த அந்தக்கரணம் தேகத்தினுள்ளும், கடா திகளிலும், அவற்றின் மத்தியிலும் நன்றாய் வியாபிதது சக்ஷுஸ்போல அவச்சின்னமாய் யிருக்கின்றது.

அவற்றுள், தேகத்தினுள்ளிருக்கின்ற அகங்காரமென னும் பேருள்ள அந்தக்கரணமாகமானது காததாவென்று சொல்லப்படுகின்றது.

ii தேகத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் தண்டம்போலமத்தி யிலிருக்கிற விராததிருானமென்னும் பேருள்ள அந்தக் கரண பாகமானது கிரியை யென்று சொல்லப்படுகின்றது.

*42 “உருக்கிய தராளா நாநா வருவங்க ளாஹே போல

விருத்திகள் கட படாதி விடயமாய்ப பரிண மிகும
என்று கைவல்லியநவநீதவ கூறுவது மிவகறியத்தக்கதாம்.

111. விஷயத்தை விபாதித்தது கொண்டிருக்கிற அந்தக்
சுரணபாகமானது விஷயத்திற்கு *43) ஞானகாமததுவசம்
பாதகமாம். இஃது அபிவிபக்தி யோக்கியத்துவமே (பிரகா
சஞ்செயவதற்குத் தகுதியா இருப்பதெ)ன ஸொல்லப்படும்.

இவ்வாறு ஞானபாகமான அந்தக்கரணம் அதி
சொச்சமாயிருப்பதால் அதில் சைதனனியம் பிரகாசத்தை
யடைகிறது. அபிவிபக்தமா (பிரகாசத்தை யடைந்ததா)ன
அந்தக் சைதனனியம் ஞானாயிருப்பினும் அபிவிபஞ்சகமா
(பிரகாசஞ் செய்வதா)ன அந்தக்கரணபாகம் வேறாயிருப்ப
தால் ஞானஹித விபாகமாம் ஏற்படுகின்றன.

1. காதருபாகாவசின்ன சைதனனியம் பிரமாதா

11. மரியாதாவசின்ன சைதனனியம் பிரமாணம்

111 அபிவிபக்திக்கு யோக்கியமான விஷயபாகாவச
சின்ன சைதனனியம் பிரமீதி.

பிரமேயமோ விஷயத்திலிருக்கிற பிரஹ்மசைதனனி
யமே அஃது அஞ்ஞாதமா இருக்கின்றது அதுவே ஞாதமா
யிருத்தால் இஃது.

*43 ஞானகாமததுவசம்பாதகம்—ஆவரண நிவிர்த்தியாதி
ஞானகிரியாஜன்மையிலததைச்சம்பாதித்ததுத் தருவதாம். ஞான
ககிரியை—விருத்திஞானம்.

12 ஷே மூன்று மதங்களின் பேதம்.

மேற்கூறிய பிரமாதாமுதலிய மூன்றனுள்

1 எந்தப் பக்ஷத்தில் அந்தக்கரண அவசகினனன ஜீவனே,

11 எந்தப் பக்ஷத்தில் சாவகதன், அசங்கன, அவித்தியாப் பிரதிபிம்பன ஜீவனே,

அவ்விரண்டு பக்ஷத்திலும் பிரமாதரு சைதனனியத்திற்கும் விஷயசைதனனியத்திற்கும் சம்பந்தத்தை யுண்டு பண்ணுவதற்கும் விஷயசைதனனியத்திலிருக்கிற ஆவரணத்தை நிவிர்த்திக்கும் பொருடும் அந்தக்கரணவிரத்தியுண்டாகின்றது.

111 எந்தப் பக்ஷத்தில் அவித்தியாவசகினனன, சாவகதன், ஆவிரதன் (மறைக்கப்பட்டவன்) ஜீவனே அந்தப் பக்ஷத்தில் ஜீவனே ஜகத்திற்கு உபாதானகாரணமாயிருப்பதால் சாவததுடனும் சம்பந்திததுக கொண்டிருக்கிறான ஆகையால், ஆவரண நிவிர்த்தியின் பொருட்டு விரத்தியுண்டாகின்றது.

(ஆ) “ சிதுபராகாததாவிரத்தி. — ஜீவசைதனனியத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் சம்பந்தத்தை யுண்டுபண்ணுவதற்காக விரத்தியுண்டாகின்றது ” என்று சொல்லும் பக்ஷத்தில், விரத்தியின்றி அந்தக்கரணத்துடன் சம்பந்தித்

துக கொண்டிருக்கின்ற தாமாதர்மங்கட்கும், பிரஹ்மததிற்கும் விரதததில்லாமலே எப்போதும் பானம் உண்டாகவேண்டும்.

(ஈ) அங்ஙனம் பானம் உண்டாகமாட்டாது; பிரமாத்ரு சைதன்னியம் தாமாதிகளுடன் சம்பந்தப்படாததால் ஜீவனுக்கும் பிரஹ்மததிற்கும் சம்பந்தப்பாபமுண்டு; சொசமான பிரஹ்ம சைதன்னியம் ஆவிரதமா (மறைப்பட்டு) யிருப்பதால். (ஆதலால் ஜீவனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் சம்பந்த முண்டாகுவதற்காக விரததி வேண்டப்படுகின்றது.)

ஜீவன் அநாவிரதனென்று சொல்லுமிடத்தும் சததி இரஜதாதிகள் அசொசசமாகையாலும், தர்மாதாமங்கள் அசொசசமா யிருப்பதாலாவது ஆவிர்தமா யிருப்பதாலாவது (பிரமாத்ரு சைதன்னியத்திற்கு) விஷயத்துடன் சம்பந்தமின்று. (சம்பந்தப்படுததுவதற்கு விர்ததி வேண்டும்).

விஷயம் சொசசமாயிருந்தாலும் ஆவிர்தமா யிருப்பதால் பிரமாணவிர்ததியினால் சம்பந்த முண்டாகின்றது. சததி இரஜதாதிகள் அநாவிரதமாயிருந்தாலும் அசொசசமாயிருப்பதால் அவற்றிடம் ஜீவசைதன்னியத்திற்குச் சம்பந்த முண்டாதற் பொருட்டு அவிரததயாவிரததி வேண்டப்படும்.

அநாவிரதமாயும், சொசசமாயுமிருக்கிற சுகதுக்காதி களில் சுயமாகவே விராத்தியுண்டாகிறபடியால் அநதக்கரண சம்பந்தத்தினுலமாததிரம பானம ஏற்படமாட்டாது.

(ஆ) பிரஹ்மம் தோஷமற்றதாயும் சொப்பிரகாச மாயு மிருப்பதால் சாவஞ்ஞமாயிருக்கிறது, ஆனதால் அதற்கு ஆவரணம் எங்ஙனங்கூடும்?

(சு) நீ சொன்னது வாஸதவம். பிரஹ்மம் தன்னுடன சம்பந்தப்பட்ட சகல வஸ்துக்களையும் பிரகாசஞ்செய் வதால் சாவஞ்ஞமாயிருப்பினும், அநதக்கரண அவசகினை ஜீவனுடைய அஞ்ஞானத்திற்கு விஷயமாயிருப்பதால் ஆவிரதமென்று சொல்லப்படுகின்றது.

ஆகையால் பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு உபாதானமென்று சொல்லுமிடத்து விராத்தியானது ஜீவசைதனையத திற்கு விஷயத்துடன் சம்பந்தத்தை யுண்டுபண்ணு வதற்கும் ஆவரண நிவிராத்தியின பொருட்டும் உண்டா கின்றது.

ஜீவன ஜகத்திற்கு உபாதானமென்று சொல்லுமி டத்து ஆவரணநிவிராத்தியின பொருட்டே விராத்தியுண் டாகின்றது.

(ஆ) ஒரு கடாதிஞ்ஞானத்திலேயே ஆவரணத்திற்கு நிவிராத்தியுண்டாகும்போது உடனே மோக்ஷமுண்டாக வேண்டும், அஞ்ஞானம் ஒன்றாயிருப்பதால்.

அஞ்ஞானம் அநேகமென்று சொல்லும் பக்தத்திலும் ஒரு ஜீவனுக்கு ஒரு அஞ்ஞானம் உபாதியாதலின் (அந்த அஞ்ஞானம் கடாதி ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாதலால் உடனே மோகக்ஷ முண்டாகவேண்டும்)

(ச) *44 உத்தேஜகத்தினால் மணிகளுக்கு அபிபவம் (அடக்கம்) உண்டாவதுபோல விரகத்தினால் ஆவரணத்திற்கு அபிபவமுண்டாகின்ற தெனறங்கீகாரஞ் செய்யப்படாநிற்கின்றது; அபிபவம் உண்டாதலால் பிரமாணஜனனியமான அந்தக்கரண வித்ததியின் அபாவத்துடன் கூடின அஞ்ஞானம் வஸ்துவானது இருக்குமபோலும் விளங்குமபோலும் நாஸ்திநபாதி எனலும் ஞானத்தை ஈண்டிப்பண்ணுவதற்குச் சமாதானமான ஆவரணமென்று சொல்லப்படுகின்றது.

விரகத்திபுண்டாகுமபோலும் அஞ்ஞான மிருக்கிலும் ஜகதாவரணேதகம் பிரதிபந்தகாவரணேதக மிராமையின், இராததற்குச் சமானமே, ஆகையால் தன்னுடைய காரி

*44 பிரதிபந்த மிருக்கக் காரியத்திற்குச் சாதகமாக யிருப்பது உத்தேஜகமெனப்படும். காரியத்திற்கு விரோதமாக யிருப்பது பிரதிபந்த மெனப்படும்.

நெருப்பின் சூட்டைக்கொடுப்பது மணியாம் இது பிரதிபந்தமாம். அதற்கு மாற்று (உத்தேஜகம்) மந்திரமாம்.

மணியுள்ள காலத்து நெருப்புச் சுடுகின்றதின்று, ஆனால், மந்திரமுள்ளபோது மணியிருப்பினும் நெருப்புச் சுடுதல் பிரசித்தமாம்

யததை (ஆவரண முதலியவற்றை) புண்ணுபண்ணுவதற்குச் சமாதானமின்றும், ஆகையால் (அஞ்ஞானம்) அபிபூதமே (ஆடங்கியிருக்கிறதெ)ன்று சொல்லப்படுகின்றது.

(ஆ) இவ்வன மாயின பிரஹ்ம ஞானத்தாலும் அவிததைக்கு நிவிர்த்தியுண்டாக மாட்டாது. ஆகையால் மோக்ஷம் வாராமற்போய்விடும்.

(ச) தகனுமவசியாதி வாககியாதத ஞானத்தால் அவிததை நிவித்தியாமென்று ஒப்புக்கொண்டிருத்தலாலே, அவிததைக்கு எது (கிரிஞ்சல) விஷயமோ அதனை (கிரிஞ்சலை) யே விஷயமாக வுடைய பிரமா ஞானத்தினாலேயே அவிததை நிவிர்த்தியாமென மெய்யுட்கொண்டிருப்பதாலே மஹாவாககியாதத ஞானமே அபாதிததை விஷயமாக வுடைத்தா யிருப்பதால் பிரமையா யிருக்கின்றது.

பிரத்தியக்ஷா திகளோ பாதிததைவிஷயமாகவுடைத்தாயிருப்பதால் பிரமமா (பிராந்தியா) யிருந்தாலும், வியவகாரசமாததமாயிருப்பதால் (அவற்றில்) பிரமாணபயிருப்பதாக அபிமானம் (செய்யப்படுகின்றது) ஆதலின் ஞானத்தால் அஞ்ஞானநிவிர்த்தி வேறிடத்திற்காணப்படவில்லையென்பது தோஷமாகாது,

(ஞானத்தால் அஞ்ஞானநிவிர்த்தியாதல்) சுவாதுபவ சித்தமாயிருப்பதாலும், சுருதியில் ஞானத்தினால் அஞ்ஞானநிவிர்த்தியுண்டென்று பிரதிபாதிப்பது வேறுவுகையால்

பொருந்தாமை பென்னும் அந்நியதானுபபத்தி எல்லாப் பிரமாணங்களினும் பிரபலமாகையாலு மெனக.

அந்நிய தானுப பத்திச்செத அஸ்திவஸ்துபிரஸாதிகா
பிரஷ்டி அதிரஷ்டி வைமத்தியம்
ஸைவஸாவ பலாதிகா.

(இ-ள) ஞானத்தால் நாமரூபபிரபஞ்ச நிவிர்த்தியைக்கூறும் சுருதிக் கு அஞ்ஞான நிவிர்த்தியைத்தவிர வேறுவித பொருத்த மினமையானது வஸ்து ஸாதகமாயிருக்கின்றது, வேறிடத்தில் காணப்படவில்லை யெனகிற விவாதத்தை நிவிர்த்திபண்ணு கின்றது அந் அதுபபத்தியே எல்லாப் பிரமாணங்களினும் பலமுள்ளதாயிருக்கின்றது

அவ்வது மூலாஞ்ஞானத்தின் அவஸ்தைகள் சுடாதிவிஷய மான ஆவரணமாம்

அஞ்ஞானம் ஞானத்தின் பிராகபாவஸ்தானத்திலிருப் பதால் எவ்வளவு ஞானமுண்டோ அவ்வளவு அஞ்ஞான முண்டென ரொப்புகொண் டிருக்கின்றோம். ஆகையால் ஓர் ஞானத்தினால் ஒரு அஞ்ஞானமே நிவிர்த்தியாவதால், சுடாதிஞ்ஞானத்தினால் சுடாதிவிஷய ஆவரணம் நாசத்தை யடைவதில் யாதொரு பொருந்தாமையுமின்று.

(அ) *45. அநுமானத்தினால் ஆவரணம் நிவிர்த்தி யடைகின்றதா? இல்லையா?

1 முதலாவது பக்ஷத்தில் பிரத்தியக்ஷப் பிரமத்திற் (பிராக்திக) சூம் (அதற்குவிஷயமான) சங்கு மஞ்சளாயிருக்க

*45. அனுமான மென்றது—அனுமிதி ஞானத்தை,

குந்தன்மைக்கும *46. திகுமோகாதிகட்கும, சங்குவெண்மையா யிருக்கின்றது முதலிய அநுமானாதிகளால் நிவிரதத்யுணடாக வேண்டும். பிரமம் (பிராரதி) உதிஷ்டான அஞ்ஞானத்தை உபாதானமாக வுடைத்தா யிருப்பதால் அந்த அஞ்ஞானம் நிவிரதத்யாகுமபோது பிரமம் நிவிரதத்யாகின்றது.

*47 யௌகதிக்ஞானத்தினாலும் *48. பிரஹ்மத்தின் அவித்தை நிவிரதத்யாகின்றமையின் பிரஹ்மசாக்ஷாதகாரத்தின் பொருட்டுச் சிவணமன்னங்களை அபேக்ஷிக்கவேண்டாம்.

ii. (அநுமானாதிகளினால் ஆவரணம் நிவிரதத்யடைகின்றதில்லை எனனும) இரண்டாவது பக்ஷத்திலோ வன்னி இருக்கின்ற தென்னும் வியவகார முண்டாகாமற்போம்; பிரதிபந்தக (ஆவரண) மிருப்பதால்

(ச) ஆவரணம் இரண்டு வகையாம் —

1. ஒன்று *49. அஸத்துவாபாதகம், அஃது அந்தக் காரண அவசகின்ற சாக்ஷியினிடத் திருக்கின்றது.

*46 திகுமோகம்—இன்ன திகுகென்றநியாது மயங்குதல்

*47. யௌகதிக்ஞானம்—யுகதியினுண்டாய ஞானம். அது பரோட்ச ஞானமாம்.

*48 பிரஹ்மத்தின் அவித்தை—பிரஹ்மத்தைக் கற்பிதமாக மறைத்துள்ள அஞ்ஞானம்.

*49, அஸத்துவாபாதகஆவரணம்—இல்லாமென்னும் அஃதுத

2 மறறென்று *50. அபானுபாதகம், அது விஷயா
வச்சினன் பிரஹ்ம சைதனனியத்தினிடத்திருக்கின்றது

கடந்ததை நானறிப விலலை யென்னும் அதுபவம்
அபானுபாதக ஆவரணம் அஸ்ததுவாபாதக ஆவரணம்
என்னும் இவ்விவரணடன ஆசிரயத்தை அறிவிக்கின்றது.

1 அவறறுள் அஸ்ததுவாபாதக ஆவரணம்
*51. பரோக்ஷ அபரோக்ஷ சாதாரணமான பிரமாணஞான
*5- மாததிரத்தினால் நிவிரத்தியடைகின்றது,

அறிமிகப்பபட்ட வன்னியாதிரனிலும் நாஸ்தி யென
னும் பிரதீதி (தோற்றம்) யுண்டாகின்றதிலை

2 அபானுபாதக ஆவரணமோ சாக்ஷாதகார (பிரத
தியடசு)த தினாலேயே நிவிரத்தியடைகின்றது,

தன்மைடைச சம்பாதிக்கும் ஆவரணம் இது நாஸ்தி யென
பபபிம

*50 அபானுபாதக ஆவரணம்—அஃது இருந்தால காணப்ப
டாதா என்னும் தோற்றமினமையைச சம்பாதிக்கும் ஆவரணம்
இது நபாதி யெனப்பபி ம

*51 கடமிருக்கின்றது என்னும் ஞானம்போலவது பரோடச
ஞானமாம், இதுகடம் என்னும் ஞானம்போலவது அபரோடச
ஞானமாம்

*52. மாததிரமென்பது இவ்வு எல்லாம் என்னும் பொருள்
தாய நின்றது.

(ஏனெனின்) ஞானம் எதனை ஆசிரயிததுகொண்டு எதன் ஆகாரமாயிருக்கின்றதோ அதனைப் ஆசிரயிததுகொண்டும் அதன் ஆகாரமாயிருக்கிற அஞ்ஞானத்தை பாசம் பண்ணுகின்ற தென்னும் நியமமிருப்பதால்

பரோகூ ஞானத்திற்கு இந்திரிய விஷய ஸ்வானிகாஷ (பாபநாத) மிராததால் அந்த ஞானம் அந்தக்கரணத்தை மாததிரம் ஆசிரயிததுகொண்டிருக்கின்றது.

அபரோகூ ஞானமோ விஷய வியாபாரத்தாலுண்டாவதாலும் விஷயம் அந்தக்கரணம் இவ்விரண்டாலுண்டாவதாலும் *53. உபயநிஷ்டமா யிருக்கின்றது

“பரோகூ ஞானதோ நசயேத அஸதவா
விருத்திஹேதுதா அபரோகூதியா நசயேத
அபாநா விருத்திஹேதுதா ”

(இ-ள) பரோகூ ஞானத்தினால் அஸததுவாபாதக ஆவரணம் நாசத்தை யடைகின்றது அபரோகூ ஞானத்தினால் அபாநாபாதக ஆவரணம் நாசத்தையடைகின்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது

இங்ஙனஞ் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அநுமானதிகளில் அசததுவாவரணம் நாசத்தையடைகின்றது ஆகையால் அவற்றில் ஆவரணம் நீலித்தியாகின்ற தென்னும் வியலகாரம் சித்திக் கின்றது

*53 உபயநிஷ்டம்—இரண்டிலுமிருத்தல்; உபயம் விஷயமும் அந்தக்கரணமும்,

அபானுவரண நிவிரத்தியாலும் *54. சோபாதிகப்பிரத

*54 சோபாதிக (உபாதியுடனகூடிய) பிரததியுடசப்பிராந்தி பின்வரும் விஷயத்தால் நனகுவினவரும் “நிருபாதிக அஞ்ஞான ஜரீயம் சோபாதிக அஞ்ஞான ஜரீயம் எனனும் பேதத்தால் பிராந்தி இருவகைத்தாம் விலக்ஷண (தனது சமகாலபரியந்தம் காரியத்தை நிறுத்துவதாகிய) நிமித்தகாரணம் ராண்டு உபாதி யெனப்படுகின்றது அஃதின்றிக கேவல அஞ்ஞானத்தால் தோன்றும் பிராந்தி நிருபாதிகப் பிராந்தியாம் அஃது இரஜஜ்-சாபபம் சுத்சிரஜத முதலியவற்றின் பிராந்தியாம் விலக்ஷணமான நிமித்தகாரணவடிவ உபாதியோடு கூடிய அஞ்ஞானஜரீயப் பிராந்தி சோபாதிகப் பிராந்தியம் எவங்னம் பிரகாச அந்தகாரங்களுக்கின் ஈமபக்ஷவடிவ உபாதியோடு கூடிய அஞ்ஞானத்தாற் றேனனும் ஆரயத்தினது நீலத்தன்மையின் பிராந்தியிருக்கின்றதோ, எவங்னம் பிம்பத்தின் சரீரிவடிவ உபாதிபோடுகூடிய கண்ணடியின் அஞ்ஞானத்தாற் றேன்றிய பிரதிபிம்பத்தின் பிராந்தி இருக்கின்றதோ, அங்னமே ஸ்ரீவாக்ளது அதிர்ஷ்டவடிவ உபாதிபோடுகூடிய மூலாஞ்ஞானத்தால் தோன்றிய பிரபஞ்சத்தின் பிராந்தியிருக்கின்றது அது முற்கூறிய உபாதிபோடுகூடிய அஞ்ஞானத்தாற் றேன்றியதாயிருத்தலின், சோபாதிகப் பிராந்தியாம் நிருபாதிகப் பிராந்தியின் டாதிதாதுவிருத்தி (பாதமாகிய பினதோற்றத்துல்) உண்டாகிறதில்லை ஏனெனின், உபாதியின்மையால் அதனநாசமும் பாத மாகிய இரண்டுமிருத்தலின் சோபாதிகப்பிராந்தியின் பாதிதாது விருத்தியுண்டாகின்றது ஏனெனின், மித்தியாததன்மை நிச்சய வடிவபாதம் உண்டாகியும் உபாதியின் இருப்புவுரையில் ஸ்வரூபத்தின் அப்பிரதீதி வடிவநாச மின்மையால்” என்று பாலபோதக குறிப்புரையி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

தியக்ஷப பிராந்தி நிவிரததியாகின்றது. ஆகலால் பிரதர்மமாக விருக்கும் ஆதமாவுக்கும் அவிததை அநதககரணம் இவைகட்கும் தாதாதமியாததியாசமிருப்பதால் அநதககரணங்களின் தாமங்களாகிய காததிருததுவ போகதிருததுவாதிகளின் அததியாசம் பொருநதுகின்றது.

(ஆ) உனமதத்தில் அநிர்வசநீயககியாதிபை யங்கீ கரித்திருப்பதால் காததிருததுவ முதலிய அநதககரண தாமங்கள் ஆதமாவில் அததியாசம் பண்ணப்படுகின்றன. அததாமங்கள் அநிர்வசநீயங்களாயுண்டாகின்றனவென்று சொல்லவேண்டும்; ஆதலின், வியாவகாரிகமென்றும் பிராதிபாசிகமென்றும் இருவிதமாகக் காததிருததுவாதிகளின் தோற்றமுண்டாக வேண்டும்.

(ச) 1 ஆதமா விறகும் மனததிறகும் பேதஞான மிராபையால் அவற்றின் தாமங்களின் பேதஞானம் என்று ஆதலின் மேறசொன்ன தோஷம் வருதற்குடனின்றும்.

2. அல்லது சசல தாமங்களுடன் கூடின அநதககரணத்திற்கே ஆதமாவில் அததியாச மேற்படுவதால் இரண்டு விதமான தோற்றம் என்று

ஆகையினால் ஒரே ஆதமாவிற்கு உபாதி பேதத்தினால் பிரமாதாமுதலிய வியவஸதை பொருநதுகின்றமைபின் செளகதமதப பிரவேசம் நேரிடாது; அல்லது விரோதமு மின்றும்.

மறறைய வியவஸதைகளெல்லாம் மேல நிருபிக்கப் படும ஆகையால், ஞானரூபமான ஆதமா சுஷுபதியில் வியபிசாரத்தை யடையாமையாலும் தேகேந்திரியாதிகள வியபிசாரத்தை யடைவதாலும் திரிசியமா யிருப்பதாலும் தேகேந்திரிய முதலியவற்றில் அநதந்த வாதி களுக்கு ஆதமாவென்னும் புத்தி தோன்றுவது பிராந்தியம் ஆதலினவேதாந்தமதமே *55 பிராமாணிகமென்று சித்திக்கின்றது.

(ஆ) ஆதமா நிதாமக மென்றும், பிரமாதா முதலிய வியவகாரங்கள் அதத்யாசமூலமென்றும் ஒப்புக்கொண்டால் “பிராமணன் யாகமபண்ணவேண்டும்” (என்றுகூறும்) இது முதலிய *56 சாஸ்திரங்கட்கு அப்பிராமாணயமே ரேரிடும்.

ஆதமா அகாததாவாகவும் அபேகதாவாகவு மிருப்பதால் (காமத்தில்) எங்ஙனம் அதற்குப் பிரவீர்த்தியுண்டாகும்? வேதத்தை அப்பிராமாணய மென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில் பிரஹ்மசித்தி எங்ஙன முண்டாகும்?

*55. பிராமாணிகம்—பிரமாணததால் சித்தித்தது.

*56 சுருதி ஸமிருதி புராணம்திகாச முதலிய யாவும் சாஸ்திரமெனப்படும்.

சாலயதி இதிசாஸ்திரம்—சாசனம் பண்ணுவதால் (கட்டளை யிடுவதால்) சாஸ்திரமெனப்படும்.

1. அந்தப் பிரஹ்மம் சாஸ்திரததால் மாததிரம் அறியக்கூடிய தாகையால்,

“சாஸ்திரயோனிததுவாத—சாஸ்திரததால் அறியக்கூடிய தாகையால்” என்று பிரஹ்மசூத்திரததில் கூறியிருப்பதால்.

ஆதலின் வேதததிற்குப் பிராமாணியம் சித்திக்கும் பொருட்டுப் பிரமாதா முதலிய வியவகாரங்கள் சததியமென்று ஒப்புக்கொள்ளல் வேண்டும்.

(ச) தததுவஞான முண்டாவதறகுமுன வேதததிற்கு அப்பிராமாணியம் நேரிடுகின்ற தென்று சொல்லுகின்றனையா? அல்லது தததுவஞான முண்டானதற்குப் பின் உண்டாகின்ற தென்று சொல்லுகின்றனையா?

அவற்றுள் 1. முதற்பக்ஷததில் சகலப் பிரமாணங்களும் அவித்தியாவா (ஜீவ) னையே ஆசிரயிததுக கொண்டிருப்பதால் அவித்தியாகாலததில் அவற்றிற்குப் பாதம் நேரிடாமைபின் பிராமாணியததிற்கு விககினம் (தடை) உண்டாதலில்லை.

அ—கை.

2. இரண்டாவது பக்ஷததில் வேதம் அப்பிரமாணமாவது இஷ்டநதானென்று கூறுகின்றார்.

நவாணு நவாணு சரமாசார தாமாநமே
 தாரணத்தியாந யோகாதயோபி
 அநாதமாஸ்யாஹம மமாததீயாஸ ஹாநாத
 ததேகோ வசிஷ்டஃ சிவஃ சேவலோஹம. (2)

(இ-ள்) மே-எனக்கு,
 வாணு ந-பிராமணததுவ முதலிய ஜாதிகளிலை,
 வாணுசிரமாசாரதாமாந-ஜாதி, பிரமசரியமுதலியஆசிரமங்கள்,
 ஸநானம செளச முதலிய ஆசாரங்கள் ஆகிய இவைகளிலை,
 அல்லது பிராமணததுவமுதலிய ஜாதிதர்மங்களும் பிரமசரிய
 முதலிய ஆசிரமதாமங்களும் இல்லை

தாரணத்தியாநயோகாதயாஃ அபி—பாஹிய விஷயத்தைவிட
 பெ பிரஹமத்தினிடத்து மனத்தை நிறுத்தவதாகிய சாரணையும்
 பரமாத்ம சித்தனையாகிய தியானமும் சித்தவிரோதமாகிய யோக
 மும் ஆதியெனப்பதால் பெறப்படும் சிவவணதிகளும்,
 ந-இல்லை

ஞானோதயமாஃபிறகு இங்ஙனம் எல்லாமிலையென்று
 கூறியதன் காரண வகூறப்படுகின்றது

அநாதமாசிரயாஹம மமாததீயாஸஹாநாத-அநானமா
 வை யாசிரயிததுககொண்டிருக்கின்ற யானென தென்னும்
 அததீயாசம நிவிரத்தியாவதால்,

அநாதமாவாவது ஆதமவிரோதியான அவிததை.
 அதனையாசிரயிததுக கொண்டிருக்கிற [அஃதாவது அதனா
 லுண்டான] யான என தென்னும் அததீயாசமும்

அதன் காரணமும் தத்துவஞானத்தால் நிவிர்த்தியாவதால் அவ்வத்தியாசத்தாலுண்டான வாணசிரமாதிகள் எனக் கிலை யென்பது அதன் பொருள்.

தத்-ஆகையால்,
ஏகஃ-ஒருவனாயும்,
அவசிஷ்டஃ-பாதமடையாதவனாயும்,
சிவஃ-பரமாநந்தபோதரூபனாயும்,
கேவலஃ-தாம் மறவனாயும்,
அஹ ம--நான் (இருக்கிறேன்).

அ-கை.

வாணசிரமாதி வியவகாரம் மித்தியாஞானமாதிரி ஜன்னியமாயிருப்பதால் அது மித்தையா மெனப்பதைத் திடப்படுத்தவதற்காக மித்தியா ஞானமின்றிய சுழுபதி காலத்தில் வியவகாரமின மெனப்பதைக் கூறுகின்றார்.

நமாதா பிதாவா நதேவா நலோகா நவேதா
நயஞ்ஞா நதீததம் புருவந்தி
ஸுஷுப்தௌ நிரஸதாதி சூநயாதம் கதவாத
ததேகோவசிஷ்டஃ சிவஃ கேவலோஹம். (3)

(இ-ள்) மாதாந--மாதாவும் இலை,
பிதாவாந-பிதாவும் இலை,
தேவாந-ஆராதிக்கத்தக்க இந்நிராதி தேவதைகளும் இலை,

லோகாரூப-அவ்வாராதனத்திற்குப் பலனான சொக்காதி
லோகங்களும் இல்லை,

வேதாரூப-அலெளகிகமான ஹிதாஹித சாதனங்களைப் பிரதி
பாதிப்பதாயும் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிப்பதாயுமுள்ள பிர
மாணவாக்கியங்களாய் வேதமூமில்லை,

யஞ்ஞாரூப-சொக்காதி சாதனங்களான ஜோதிஷ்டோம
முதலிய காம யாகங்களும் இல்லை,

தீர்த்தம்-யக்கியஞ்செய்வதற்கு யோக்கியமான குருக்கேந்திர
முதலிய தேசங்களும்,

நபபுருவநதி - இல்லைபென்று (பெரியோர்கள்) சொல்லுகின
ராகள்,

*57. உபலக்ஷணத்தால் இவ்வனமே பாவகாமங்களும்
அவற்றினபயனு மில்லையென்று கொள்க.

68 மேற்கூறிய மாதா முதலியயாவும் தேகாபிமான ஜன
னியமா யிருத்தலின் அததேகாபிமான (தேகாதமபுத்தி)
மிராதபோது ஆனமாவிற்குச் சபாவத்தில் சம்பந்த மின்
மைபின் அதற்கு அவையிலிலையென்பது பொருள்.

அததிரபிதா அபிதாபவதி மாதா அமாதா
தேவா அதேவா வேதா அவேதா யஞ்ஞா அயஞ்ஞா
ஸதேநோ அஸதேநோபவதி

புருணஹா அபபுருணஹா சண்டாரோ அசண்டாள்

*57. உபலக்ஷணமாவது ஒருசொல் ஒழிநதுகின்ற தன்
னினங்களைப் புகு கொள்ளுதற்கு உரித்தாயிருப்பதாம்

பெளலகஸோ அபெளல்கஸ :

விரமணோ அஸவிரமண : தாபஸோ அதாபஸ :

அநவாகதம புண்யேந அநவாகதம பாபேந

திரணோ ஹிததாஸாவாந சோகாநஹிருதயஸ்யபவதி.

(இ-ள) சுழுப்திகாலத்தில் பிதா பிதாவாகாது போகின்றான், மாதா மாதாவாகாது போகின்றாள், தேவன தேவனாகாதுபோகின்றான், வேதம் வேதமாகாது போகின்றது, யாகம் யாகமாகாது போகின்றது, திருடன் திருடனாகாது போகின்றான்; *58. கருச சிதைப்போன கருச்சிதைப்போனாகாது போகின்றான், *59 சண்டாளன் சண்டாளனாகாது போகின்றான், *60 பெளலகசனபெளலகசனாகாது போகின்றான், சந்திராசி சந்திராசியாகாது போகின்றான், தபசி தபசியாகாது போகின்றான், அசுசுருபதியில் புண்ணியசம் பந்த மறவனாயும், பாவசம்பந்தமறவனாயு மாயவிடுகின்றான்; மனதினசம்பந்தமான சகலசோகங்களுையுங் கடந்துவிடுகின்றான்.

என்றறறொடக்கத்துச சுருதிகள் தேகாதிகளில் அபிமானமிராதகாலத்தில் சகல அனாததங்களுமில்லை யென்று அநுவதிககின்றன.

*58 கரு-கருப்பம்

*59 சண்டாளன்-பிராமண ஸ்திரீகருச சூத்திரனின் சம்பந்தத்தாற்றிற்றதவன

*60. பெளலகசன — கூத்திரிய ஸ்திரீகருச சூத்திரனின்சம்பந்தத்தாற்றிற்றதவன

சகலவீயவகாரங்களுமில்லையென்று சொல்லுமிடத்து அவை சூனயமாயவிடுமெனனு மாட்சேபத்திற்குச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.

சுஷுப்தௌ நிரஸ்தாதி சூனயாதமகதவாத-சுழுபதியில் சூனியசொருபததனமை தள்ளப்பட்டிருப்பதால்,

சூனயம் தள்ளப்பட்டிருத்தல் சுழுபதிகஞ்ச் சாதனமாயிருத்தலால் திருமபிவருவதற்கு அனுப்பத்தி (பொருந்தாமை) யில்லாமையாலும்,

அவிநாசீவா அரே அயமாதமா அநுசசித்திதாமாமாததிராஸமஸாகஸ்து அஸயபவதி, யதவைதநநபசயதிபசயநவைதநநபசயதிநஹிதாஷ்டாதிருஷ்டே-: விபரி லோபோ விததியதே அவிநாசிதவாத நனுதத தவிதீயமஸதித தோநயதவிபகதமயதபசயேத.

(இ-ள) அரே (அடா) ! இந்த ஆதமாநாசமற்றது, நாசமடையதக்க தாமமற்றது, இந்தச் சுழுப்தியில் ஆதமாவிற்கு ஸதூலகாரிய சம்பந்தமின்று, ஜாககிரகாலத்தில் எதைப்பார்த்துக் கொண்டு (எவனசாட்சஞானத்துடன் கூடிச்சிதரூபமாயவிளங்கிக் கொண்டிருக்கிறானே அவன்) சுழுப்திகாலத்தில் (அபபடிப்பட்ட) ஞானமற்றவனாக யிருக்கிறான்; திருஷ்டாவான் ஞானத்திற்கு லோப (நாச) மின்று; நாசத்தை யடையாமையின்குழுபதிகாலத்திலிரண்டாவதுவஸதுவில்லை, (ஜாககிரகாலத்தில்) அவனை விட எந்தவேறான வஸது பாககப்படுகிறதோ அது சுழுபதியில்லை.

என்றற ரெடககததுச சுருதிகளாலும் சுழுபதி
காலத்தில் சைதலா னிய மிருககின்ற தெனபது பெறப்பட
லால சூனிய மினறெனபது பொருளாம். இதனால் சூன
யம் நிராகரிக்கப்பட்டாலும் மீண்டும் *61. ஸ்தூணாதிகர
நியாயத்தால் நிராகரிக்கப்படுகின்றது.

அல்லது நிரஸதாதிசூனயாதமகதவாத—
நிரஸதமாயும்—சளபபட்டதாயும்,
அஃதாவது பசிமுதலியவைகளற்றதாயும்,
அதிசூனயம்—அதிசூனயமா (சூனய மற்றதா)யும் அஃதாவது
அதவீதியமாயும்,

ஆதமகத்வாத—எந்தப் பிரஹ்மமிருக்கிறதோ அந்தப்பிரஹ்ம
சொருபமா யிருப்பதால் (எனபது மற்றோரொரு))

யதாவைபுருஷ: ஸவபிதி நாமஸதாலோமய
ததாஸமபந்ரோபவதி ததயதாபிரியயாஸதிரி
யாஸமபரிஷ்வகதோ நபாஹியபகஞ்சநவேதநாந்தரம்.

(இ-ள்) எப்போது பருஷன் நித்திரை செய்கிறானோ
உப்போது சதருபமான ஆக்மாவுடன் ஏகமாய விடுகிறான் அவன்
பாஹியமாயுள்ள ஹோனஸையும் ஆந்தரமாயுள்ள வொன்னையும்

*61. ஸ்தூண—கம்பம், நீகனம்—புதைத்தல், நியாயம்—திருஷ்
டாந்தம் “நாரகுழி பறித்து மௌள நாட்டிய நெடிய கம்பம், உரமு
றக் குத்திக் குத்தி யுறப்பிக் கு முபாயம் போலப், பரமசிற சொருப
தனன்ற பற்றிய மனோவி ருத்தி, திரநிலை பெறச் சந்தேகந தெளி
தலை மொழிகின் தேனே” என்று கைவலலிய சுவரீதங்கூறுவதற்கு

அறிகிறதில்லை. பிரியமுள்ள ஸதிரீயுடனசம்பந்தப் படடிருக்கிற புருஷன் சம்பந்தப் படடிருக்கிறபோது பாணியாந்தர விஷயங்களி லொன்றையும் அறியாமைபோலும்.

என்னுஞ்சுருதி யிதற்கு ஆதாரமாம். ஜகத்காரணமாயும் சாவஞ்ஞமாயும் சாவசகதியுள்ளதாயும் பூரணநதபோதரூபமாயு மிருக்கிற பிரஹ்மத்துடன் சுபூபதிகாலததில் ஏகமாய் விட்டமையின் ஜீவன் அசமசாரி யென்றே சித்தித்தது.

தத- ஆகையால்,

ஏக ஃ-அதவிதீயனாயும்,

அவசிஷ்டஃ-சர்வத்திற்குமபாத முண்டாங்ககாலத்தும் பாதமற்றவனாயும்,

சிவ ஃ-பூரணநதரூபனாயும்,

கேவல ஃ-தாமமற்றவனாயும்,

அஹம்-நான் (இவ்வாறிருக்கின்றேன்)

இவ்வாறு மூன்று சுலோகங்களால் வாதியின் விவாதத்தை நிராகரிப்பதின மூலமாகத் துவம்பதார்த்தம் நிசசயிக்கப்பட்டது. இப்போது ததபதார்த்தம் நிராதாரணம் பண்ணாதத்குந்தது. நிராகரிக்கத் தக்க வாதியின் விவாதம் காட்டப்படுகின்றது.

துவம்பதார்த்த நிருபணப் பிரகரணம்

முற்றிற்று.

தத்பதார்த்த நிருபணப் பிரகரணம்.

(து) பிரஹ்மததுடன் ஜீவனுக்கு ஐக்கியம் பொருந்தாது. அங்ஙனமன்றோ, தத்சபத வாச்சியமான (தத்பதப் பொருளான) ஜகத்காரணமான பிரஹ்மம்

“சதேவசௌமிய இதமககிர ஆச் த—சிருஷ்டிக்கு முன்னா இந்தவுலகம் சததாகவேயிருந்தது” என்றறறொடகதது வாககியங்களினால் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

1. ஜகத்காரணமோ பிரதானம், அஃதசேதனமென்று சாங்கியர்சநும்,

2. பசுபதியே ஜகத்காரண மென்றும், அவா சேதனராயிருந்தாலும் ஜீவனைவிடவேறு, அவரே உபாசியரென்று பாசுபதர்கநும்,

3. பகவானான வாசுதேவா ஜகததிற்குக் காரணம், அவரே ஈசுவரன்; அவரிடத்தினின்றும் ஸங்காஷ்ணன எனனும் பேருள்ள ஜீவனுண்டாகின்றன, அந்த ஜீவனிடத்தினின்றும் பிரததியுமனென்னனும் பேருள்ள மனமுண்டாகின்றது, அதனிடத்தினின்றும் அநிருததென்னனும் பேருள்ள அகங்கார முண்டாகின்றது. ஜீவன ஜனனியனாகையால் ஜனனியனான ஜீவனோடு வாசுதேவரான பிரஹ்மத்திற்கு மிகவும் பேதமிருக்கின்ற தென்று பாஞ்சராத்ரிகநும்,

4 பரிணாமி, நித்தியன, சாவஞ்ஞன, ஜீவனோடும ஐகத
தோடும பின்னனாயும அபின்னனாயு மிருக்கின்றனென்று
ஐயினர்களும், கிரிதண்டிசுளும்,

5 சாவஞ்ஞததுவாதி குணங்களுடன் கூடின பிரஹ்ம
மில்லை, (வேதமபிரமாண மெனின) வேதத்திற்குக் காமத்
தில் தாதபரியமேயன்றிப் பிரஹ்மத்தில் தாதபரிய
மில்லை, ஆனால் வாகைகத் தேனு (கற்ககிறபசு)வாக வுபாசி
பென்று கூறியதுபோலஐகத்காரணமான பரமானுவை
யாவது அல்லது ஜீவனையாவது சாவஞ்ஞததுவ முதலிய
குணங்களுடன் கூடினதாக உபாசிக்க வேண்டிய தென்று
மீமாம்சார்க்குளும்,

6 நித்தியஞான குணங்களுடன் கூடினவன ரசவ
ரன, அவன சாவஞ்ஞன; பிருதிவி முதலிய காரியங்களி
னால் அதுமானிக்கத் தகுந்தவன, அவன ஜீவனைவிட
மிகுனனென பென்று தார்க்கிசுளும்,

7. கூணிகன, சாவஞ்ஞனென்று சௌந்தர் (பொந்தர்)
சுளும்.

8 *62. கிலேச காம *63. விபாக *64. ஆசயங்களால

*62 கிலேசமென்றது பஞ்சக்கிலேசத்தை
பஞ்சக்கிலேசம-ஐவகைத்துக்கம அவை அவித்தை, அஸ்மிதை,
இராகம, துவேஷம், அபினிவேசம எனபனவாம் —

சம்பந்தப்படாதவனாகவும், நித்தியஞான சொரூபனாகவும், பிரதான அம்சமாகிய சதனுவருணத்தில பிரதிபலித்திருப்பதால் சாவஞ்ஞாகவும் ஜீவனைவிட விலக்கணமாகவு மிருக்கின்றனென்று பாதஞ்சலி (யோக) : ௩௩,

9. அதவிதீயமான பரமானந்தமே பிரஹ்மம், அதப பிரஹ்மம் ஜீவனுடைய வாலதவமான சொரூபம், மாயையினால் சாவஞ்ஞாகத்துவ முசலிய தாமங்களுடன் கூடினது, ஜகத்திற்கு உபாதானமாயும் நிமித்தமாயு மிருக்கின்றதென்று வேநாநீதி ௩௩௩(கூறுவா).

இவ்வாறு வாதிவிவாதங்கரினால் ததபதாததத்தில்

அவிததை-அஞ்ஞானம், அஃதாவது விபரீதவுணர்ச்சி
அஸமிதை-புத்தி ஆதமாக்களின் ஒருமையுணர்ச்சி, ஆது சாமானிய
அகங்கார மெனனம் சொல்லப்படும்

இராகம்-அதுகூலபதார்த்த ஞானத்தாலுண்டாகும் புத்திவிாததி
துவேஷம்பிரதிக்கூலபகாரத்தஞ்ஞானத்தாலுண்டாகும் புத்திவிாததி
அபினிவேசம்- மரணபயத்தால் சரீரத்தைக் காப்பாற்றுவதில் லுண்டாகும்
ஆக்கிரகம் (பிடிவாதம்)

“காமம் வெஞ்ஞானியக்க” மென்னுங்குறளின் விசேடவுரையில் பரிமேலழகர் “அநாதியாய அவிச்சையும், அதுபற்றி யானென மதிக்கும் அகங்காரமும், அதுபற்றி எனக்கிது வேண்டுமென்னும் அவாவும், அதுபற்றி அப்பொருட்கட்செல்லுமாசையும், அதுபற்றி அதனமறுதலைக்கட்செல்லுங்கோபமுமென வடநூலார குற்றமைந்தென்றா” என்றுகூறுதலு மறிக்க

93. விபாகம்-காமபலம் 64 ஆசயம்-வாசனை

சுந்தேகமவருமபோது வேதாந்தபக்ஷமே முடிவில் நிர்ணயம் பண்ணாத நஞ்சுத்தென்று பகவான சொல்லுகின்றனா.

*65. நஸாங்கியமநசைவம் நத்தபாஞ்சராததிரம்
நஜைமம் நமீமாமஸகாதேர்மதம் வா
விசிஷ்டாநுபூதத்யா விசுத்தாதமகதவாத்
ததேகோவசிஷ்ட: சிவ: கேவலோஹம். (4)

விசிஷ்டாநுபூதத்யா-சவிகலபக அநுபவத்தைக்காட்டிலுமவேறான ததவமவீடாதி வாககியஜனனிய அகண்டாகார அநுபவத்தால்,

விசுத்தாதமகதவாத-சிவிகலபக அதவிதீய சைதனனியமாயிருப்பதால்,

*65 (இ-ள்) தத-ஜகத்காரணமானது,
சாங்கியமந-சாங்கியமத்ததிற சொல்லிய பிரதானமூமன்று,
சைவமந-சைவமத்ததிறகூறிய பசுபதியுமன்று,
பாஞ்சராததிரமந-பாஞ்சராததிரத்ததிற கூறியதுமன்று,
ஜயினம்ந-ஜயினமத்ததிற கூறியதுமன்று,
மீமாமஸகாதே: மதமவாந-மீமாமஸகாகருடைய
மத்ததிறகூறியதுமன்று,
தத-ஆகையால்,
அஹம்-நான்,
ஏக: -அதவிதீயனாயும்,
அவசிஷ்ட: -சாவதுவைத்ததிறகும் பாதமிருப்பினு பாதமற்ற
வனாயும்,
கேவல: நிரதாமகனாயும்,
சிவ: -பரமானந்த போதருபனாயு நிருக்கின்றேன்.

ஆதியென்றதனால் ஈண்டுக்கூறாத மதங்களை யுங் கிர
கித்துக்கொள்ளலவேண்டும். அசேதனமான பிரதானம்
ஐகத்திற்கு உபாதானகாரணமாகமாட்டாது.

“ததைக்ஷிதபஹுஸ்யாம் பிரஜாயேய—நான் வெகு
பிரஜையாக வாசினேறெனென நந்த ஐகதகாரணமானசத்து
சங்கற்பிதத்து” என்று சங்கற்பபூருவகமாகச் சிருஷ்டியைக்
கூறுவதாலும்,

“அநேநஜீவேநாதம் நானுபபிரவிசய நாமருபேவியாகர
வாணி—இந்தஜீவ சொருபத்தால் அநுபபிரவேசஞ்செய்து
நாமருபங்களைப் பிரிக்கின்றேன” என்று ஜீவாததுமதத்து
வங்கூறுவதாலும்,

“யஸ்மினவிக்ஞாதேஸாவமிதமவிக்ஞாதமபவதி—எதனை
யறிந்தால் இவ்வெல்லாம் மறிந்ததாக வாயவிடுகின்றனவோ”
என்று ஏகவிக்ஞானேன சர்வவிக்ஞான பிரதிஞான (ஒன
றன ஞானத்தினாலே பல்வற்றின ஞானமுண்டா மென்று
மேற்கோள்) கூறியிருப்பதால் பிரதான (பிரகிருதி) ஞானத்
தினால் அதனிலிருந்துண்டாகாத புருஷர்க்கையறிப முடியா
மையாலும்,

“ஐததாதயியமிதமஸர்வமததஸதயம் ஸஆதமாதத்து
வமசி—இவ்வெல்லாம் ஆதமசொருபமே; அககாரணவஸ்து
சதயம்; அதுவே ஆதமா, அதுதான் நீ” என்று காரண
பேதத்தை (சுவேதகேதுவிற்கு) ஒன்பதுமுறை யுபதே
சித்திருப்பதாலும்,

“தஸ்மாதவா ஏதஸ்மாத ஆதமந: ஆகாசஸ்ஸம பூத—
இவ்வாதமாவினின்று ஆகாசமுண்டாயிற்று” என்று
சுருதியந்தரம் (வேறுசுருதி அஃதாவது தைத்திரீயம்) கூறு
வதாலும், அசேதனத்தை ஜகத்காரணமாக வங்கீகரிககினை
அதனால் விதித்திர ரசனை (ஆசசரியகரமான செய்கை)
பொருந்தாமையாலும், *66 பிரதானம் மகதமுதலியவை
யுண்டென்றகுப பிரமாணமின்மையாலும் சாங்கியமதம்
அங்கீகரிக்கத்தக்கதன்றும்.

இங்ஙனமே பாசுபதமதமும், பாஞ்சராததிரமதமும்,
ரஜனமதமும் அங்கீகரிக்கத்தக்கன வன்றும், ஏனெனின
அவை சுருதி புத்தி பாதிதமாயிருந்தலாலென்க.

சுருதி (உபநிஷத்து வாககியங்கள்) விதிகஞ்சேஷ
அங்க) மாயிருப்பதால் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிக்க
மாட்டாதென்னும் மீமாம்சமதமும் புத்திகொத்ததன்று
விதிசேஷத்துவம் சித்திக்காமைபின்.

*67. அரத்தவாதஅதிகரணநியாயத்தாலவிதிநிசேஷத்த

*66 சாங்கியன கூறுகின்றபடி பிரதானம் மகதத்துவம் முத
லியவையுண்டென்பதற்குச் சுருதிப்பிரமாண மின்மென்க.

*67 ஒன்றைப்புகழ்ந்தாவது இகழ்ந்தாவது கூறும் வாககியம்
அரத்தவாதம்.

அதிகரணம்—தூலின்பிரிவினோபகுதி.

நியாயம்—நுருஷ்டாந்தம்

அரத்தவாதஅதிகரணமாவது இந்த அதிகரணத்திற்கு

துவம் வரலாமே யெனபதம் பொருந்தாது, வேறு பாடிருப்பதால்.

இயல்பாகவே பயனற்ற அாததத்தைப் பிரதிபாதிக்காமலிருக்கின்ற “வாயுவைக் கீழ்பிஷ்டாதேவதாவாயுவேகமாயச்சஞ்சரிக்கருந் தேவதை” என்றறறொடக்கத்து அாததவாதவாக்கியங்கள் *68. அத்தியயனவிதிக்கு வேறுவகையாகப்பொருதுவ தினமையால் பிரயோஜனமுடைய அாத

“வாயுவைக் கீழ்பிஷ்டாதேவதா” என்றறறொடக்கத்து வாக்கியங்கள் விஷயங்கள் இத்தகையவாக்கியங்கள் தாமா தாமவிஷயத்தில் பிரமாணமா அன்று எனது சந்தேஹமுண்டாமிடத்துப் பூரவபட்சி இவ்வாக்கியங்கள் சகதியினாலவது லட்சணியினாலவது விதிநிஷேதங்களைக் கூறாமையின் அப்பிரமாணமெனப்பன இத்தாந்திர அவை விதிநிஷேதங்களைக் கூறாவிட்டாலும் விதிநிஷேதவாக்கியங்கள் கூறிய திரவியம் தேவதை முதலியவற்றைத் தோத்திர நிறைதகளைச் செய்வதன் மூலமாய விதிவாக்கியத்துடன் சோந்து ஒரே அாததத்தைப் போதிக்கின்றன வென்பன.

*68 பிரயோஜனமுள்ள அாததஞ்ஞானமுண்டாதற் பொருட்டு அத்தியயனவிதி யேற்பட்டிருக்கிறது அாததவாத வாக்கியங்களும் அத்தியயனவிதியால் சொல்லப்பட்டமையின் அவைகளும் பிரயோஜனமுள்ள அாததத்தைக் கூறுகின்றனவென்றே கொள்ளலவேண்டும் பிரயோஜனமுள்ள அாததமாவது விதிநிஷேதவாக்கியங்களால் கூறப்பட்ட அாததத்தைத் தோத்திரஞ் செய்வது மூலமாயும் நிறைத் செய்வது மூலமாயும் பிரவிராத்திரிவிதிக்களை யுண்டிப்பண்ணுவதே பிரயோஜனமாம்

தததைக்கூறுகின்றனவென றவற்றிற்குக் கறபித்தல வேண்மே. அங்ஙனம் கறபிக்ருமபோது *69. சபதபாவணையின *70. இதிகாததவியதாமசத்தை யபேட்சிதனுகொண்டிருக்கின்ற விதிக்குத் தேவதாதிஸதுதிவாயிலாக அச சபதபாவணையின இதிகாததவியதாமசத்தை (அாததவாதம்) பூர்த்தி செய்வதால் *71. நஷ்டாசுவதகதரத் நியாயத்தால் இரண்டுவாக்கியங்களு *72 மொருவாக்கியமாய் விடுகின்றனவென்று அாததவாத அதிகரணத்தில் நிண்ணயஞ் செய்யப் படாதிருக்கின்றது.

வேதாரதவாக்கிய ஜனனிய ஞானத்தினால் சாட்சாத தாகவேபரமாரதபபிராபதியும்*73. நிசேஷ(மிச்சமின்றிய)

*69 சபதபாவணை-பிரேரணை, அஃதாவது ஏவுதல்.

*70 இதிகாததவியதா—சாதனத்தின் சாதனம் இங்ஙனங் கூறுதல் மீமாஞ்சகரதுபரிபாஷை.

*71 நஷ்டாசுவதகதரத்தியாயமாவது - போரமுகத்தில் குதிரையிழந்ததேராளி தனது இரத்தத்திற்குத் தேரிழந்த தேராளியின் குதிரையைப் பூட்டிக்கொள்ளவதுபோன்ற திருஷ்டாந்தமாம்

குதிரையிழந்த தேராளியின் தேரும தேரிழந்த தேராளியின் குதிரையும் ஒன்றை டொன்று அவாவி (விரும்பி)க் கொண்டிருத்தலுபோன்று விதிவாக்கியம் அாததவாத வாக்கியத்தையும் அர்த்தவாத வாக்கியம் விதிவாக்கியத்தையும் அவாவிக்கொண்டிருக்கின்றன வென்பதாம்.

*72. ஒருவாக்கியமாய் விடுகின்றன—ஒரே அர்த்தத்தைப் போதிக்கின்றன

*73 நிசேஷம்—முற்றும்.

துக்கநிலாத்தியுமான புருஷார்த்த லாபமுண்டாகின்றது; ஆகையால், வேதாந்தவாக்கியங்களுக்கு மேற்கூறிய அபேட்சையினமையின *74. அன்னியசேஷ சம்பாவனையே சம்பவிககின்றதிலலை.

மேற்கூறியதற்கு மாறாக விதிவாக்கியங்களே அந்தக் கரணசுத்தி வாயிலாக வேதாந்தவாக்கியங்களுக்குச் சேஷ (அங்க)மாகின்றன. ஆகையால் பயனுடையதாயும் பாதிக்கப்படாததாயும் அறியப்படாததாயுமான அர்த்தத்தைப் போதிப்பதால் வேதாந்தங்கள் ஸ்வதவ்வ (தாமே) பிரமாணமாம். ஆகையால் பிரஹ்மம் இருக்கின்றதென்பது பெறப்பட்டது. ஆதலால் மீமாம்சமதம் சித்திக்காதாயிற்று.

தாக்கீகாமுதலியோரது மதங்களும் “தததுவமசி,” “அஹம்பிரமாஸ்மி,” “அயமாத்மாபிரஹ்மம்,” “சுத்தியம் ஞானமனந்தம் பிரஹ்ம” என்றறறொடக்கத்துச் சுருதிகளால் பாதிக்கப்பட்டன; “ஏகமேவாததுவிதீயம்பிரஹ்ம,” “நேஹநாநாஸ்திகிஞ்சந” என்றறறொடக்கத்துச் சுருதிகளாலும் பாதிக்கப்பட்டன.

(பிரஹ்மத்திற்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும்) பேதாபேதமும் (பிரஹ்மத்திற்கு) கூணிகததுவமும் (கூணப்போதிருப்பதும்) “ஆகாசவத ஸாவகதசச நித்தியஃ—ஆகாசம்

*74 அன்னியசேஷசம்பாவனையே—வேறுவாக்கியங்களுக்குக் கருமாகச் சம்பவித்தல்.

போல எங்கும் வியாபகமாயும் நித்தியமாயு மிருக்கிறது”
என்றறொடக்கத்துச் சுருதிகளால் பாதிக்கப்பட்டன.

இவவிடத்துஎல்லாமதங்களும் பிரஹ்மத்தைப்பிரதிபா
திக்கவில்லை என்று பிரதிஞஞைஞ்செயத்தில் ‘விசுததாதமகத
வாத’ எனபதுஹேது அதனபொருள் நிரவிகற்பமாயும்அத
விதீயமாயுமுள்ள சைதன்ய வடிவமாயிருத்தலால் எனபது

‘விசுததாதமகதவாத’ எனபதில் ‘விசிட்டானு பூதயா’
எனபது ஹேது. அதனபொருள் சவிகற்பமான அனுபவத்தி
லும் வேறுபட்ட ‘தத்துவமசி’ முதலிய வாக்கியங்களா
லுண்டான அகண்டானுபவத்தால் எனபது.

இதனால் சர்வவியாபகமாயும் அதவிதீயமாயும் பரமா
நந்தபோத வடிவமாயும் பிரஹ்மமிருக்கின்ற தெனபது
சித்தித்தது.

அ—கை.

“ஸயஏஷோணிமா—இதுமிகவும் சூகசுமமானது”

“அனோரணீயாந—அணுவுக்கணுவா யிருப்பது”

என்றறொடக்கத்துச் சுருதிகளால் பிரஹ்மம் அணு
வென்று கூறப்படுவதாலும்

“அங்குஷ்டஃ மாததிரஃ புருஷஃ— அங்குஷ்ட (பெரு
விரல்) பரிமாணமுள்ள புருஷன்”

“ஆராககிர மாததிரோஹ யவரோபிதிருஷ்ட:—

தாறறுககோல முனையின பரிமாணமுள்ளவனாயும் அவர
(நிராபேட்சிகவியாபக) னாயும் காணப்படுகிறான்”

என்றற ரெடககத்துச் சுருதிகளால் கூறப்பட்ட
அணுவான ஜீவனோடு அபின்னமா யிருப்பதாலும் பிரஹ்
மத்திறகுச் சாவவியாபகத்தனமை சம்பவிககமாட்டா
தென்றாட்சேபித்து,

1 பிராமமைவேதம் அமிருதம் புரஸ்தாத
பிரஹ்மபசசாத பிரஹ்மதக்ஷிணதச் சோத்தரேண
அத்சசோராததுவமச பிரலிருதம் பிரஹ்மைவேதம்
விசவமிதம் வரிஷ்டம்.

(இ-ள) முன்னே காணப்படுவன வெல்லாம் அமிாதவடிவப்
பிரஹ்மமே, பின்னும் பிரஹ்மமே, வலப்பாகமும் இடப்பாக
மும் பிரஹ்மமே, மேலுமகீழும் பிறவியுள்ள எல்லா வுலகமும்
சிரேஷ்டமான பிரஹ்மமே.

11. ததேதத பிரஹ்மாயூர்வம்
அநபரம அநந்தரம அபாஹியம்.

(இ-ள) அநதப்பிரஹ்மம் காரணமற்றது, காரியமற்றது, உள்
வெளியற்றது.

என்றற ரெடககத்துச் சுருதிகள் பிரஹ்மத்தை நிர
விசேஷமென்றே பிரதிபாதிப்பதால் மேற (நானகாவது)
சுலோகத்திற கூறிய அர்த்தத்தையே உறுதிப்படுத்திக்
கூறுகின்றார்.

*75. நசோர்ததுவம் நசாதோ நசாந்தா
 நபாஹியம் நமத்தியம் நதிரயங் நபூவாபராதிக
 வியதவியாபகதவாத் தகண்டைகரூபஸ்
 ததேகோவசிஷ்ட : சிவ : கேவலோஹம். (5.)

‘வியத வியாபகதவாத்’ என்பதற்கு

“ஆகாசவதசாவகதசசரித்திய—ஆகாசமபோல வியா
 பகமாயிருப்பதால்” எனனுஞ் சுருதியால், அல்லது

*75. (இ-ள்) தத்-ஐகதகாரணமான பிரஹ்மம்,
 ஊாததுவஞ்சந-உயரவிருக்கின்ற துமனறு,
 அத ஃச ந-கீழேயிருக்கின்ற துமனறு,
 அநத ஃச ந-உள்ளேயிருக்கின்ற துமனறு,
 பாஹியம்ந-வெளியிலிருக்கின்ற துமனறு,
 மத்தியம்ந-இடையிலிருக்கின்ற துமனறு,
 திரியகந-குறுக்கேயிருக்கின்ற துமனறு,
 பூவாபராதிகந-கிழக்குமேற்கான திக்குமனறு,
 வியதவியாபகத்வாத்-ஆகாசமபோல வியாபகமாயிருப்பதால்,
 அல்லது ஆகாசத்தைவிட,
 அஹம்-நான் (வியாபகமாயிருப்பதால்),
 அகண்டைகரூப ஃ -அகண்டமாயு் மேகரூபஞ் யிருக்கின்ற
 வனையும்,
 ஏகஃ-அதவிதீயனையும்,
 அவசிஷ்டஃ-சாவதுவைத்ததிற்கும் பாதமிருப்பினும் பாத
 ஹற்றவனையும்,
 கேவலஃ-ரிாததாமகனையும்,
 சிவஃ-பரமானந்தபோதரூபனாயுமிருக்கின்றேன்.

“ஜியாயா ஆகாசாத மஹதோமஹியார்—

ஆகாயத்தினும் பெரிதாகவும் மகத்தினும் மகத்தாகவு
மிருக்கிறது” எனனுஞ் சுருதியால்

ஆகாசத்தைப் பார்க்கிலும் வியாபகமா யிருத்தலால்
என்பது பொருள்.

சகல சரீரவியாபியான சைதனியத்தின் உபலபதியா
(பிரத்தியட்சததா) ல ஜீவனுக்கும் வியாபகதன்மையிருந்
தாலும் உபாதி தர்மாததியாசததால

“ஆராககிர மாததிரததுவம்—தாற்றுக்கோலின் முனை
போலிருக்குநதன்மை” என்று மேற்கூறிய சுருதியால்
சொல்லப்பட்டது. “புத்தோகுணேனாத்ம் குணேனசை
வஹீ ஆராககிர மாததிரோஹ யவரோபிதிருஷ்ட:என்னும்
சுருதியால் சூட்சுமமென்னும் அபிப்பிராயத்தினாலே பிரஹ்
மம் அணு வென்று சொல்லப்பட்டது.

மற்றவற்றின்பொருள் வெளிப்படை.

அ—கை.

அநவனமாயின், பிரஹ்மமஜகத்திற்கு உபா தா னகாரண
மாயிருப்பதால் உபாதான உபாதேயங்களுக்கு அபேத

மிருக்கின்றது; அபேதமிருப்பதால் விசித்திரமான (பல வேறுவகைததாய) ஜகததிறகும் பிரஹ்மத்திறகும் அபேதமிருக்கின்றது; அபேதமிருப்பதால் பிரஹ்மம் துககவடிவமாய் விடுகின்றது. ஆகவே, ஜீவனபிரஹ்மத்தினுடன் அபினனமாய் விடுவதால் ஜீவனுக்குப் புருஷார்த்தப்பிராபதியின்றென்றாட்சேபித்தது, பிரஹ்மம் சொப்பிரகாசபரமாநந்த வடிவமாயிருப்பதாலும் சகல ஜகதபிராந்திக்கு அதிஷ்டானமாயிருப்பதால் காரணமென்று சொல்லப்படுவதாலும், அததியஸ்தததோடு சம்பந்தமிராமையாலும் பிரஹ்மத்தினகண் அநாததம் (துககம்) லேசஹ (சிறிது) கூட இன்றென்று கூறுகின்றார்.

*76. நசுகலம் நகிருஷ்ணம் நரகதம் நபீதம்

நகுபஜம் நபீநம் நஹிருஸவம் நதீாககம்

அருபம் ததாஜோதி ராகாரகதவாத

ததேகோவசிஷ்ட : சிவ : கேவலோஹம்.

(6.)

*76 (இ-ள) தத-அநதப்பிரஹ்மம்,

சுககிலம்ந-வெண்ணிறமுமன்று,

கிருஷ்ணம்ந-கறுப்புநிறமுமன்று,

ரகதம்ந-சிவப்புநிறமுமன்று,

பீதம்ந-மஞ்சளநிறமுமன்று,

குபஜம்ந-அணுவுமன்று,

பீனம்ந-மகத்துமன்று,

ஹிருஸவம்ந-குறுகினதுமன்று,

தீாககம்ந-நீண்டதுமன்று,

குபஜம-அணு, பீனம-மகதது, ஹிருசுவம-குறுமை, தீர்க்
கம-நீட்சி இந்நாலவகைத்தாய பரிமாணங்களை நிஷேதித்த
படியால் (பிரஹ்மம்) திரவியமுமனறென்று நிஷேதிககப
பட்டதாயிற்று.

யாது சித்தினிலே விளங்குகின்றதோ அது ரூபமென்ப
படும். அஃதாவது பிரமேய மெனப்படும் (பிரஹ்மம்) அரு
பம்; அஃதாவது பிரமேயமன்று. இதனை அவ்வவ்வாதிச
ளால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ள திரவியகுண கர்மமுதலிய
பதார்த்தங்களிப்பாவும நிஷேதிககப்பட்டன.

“அஸ்தூலமநண் அஹிருஸ்வம அதீர்க்கமலோ
ஹிதம்—

ஸ்தூலமுமன்று, அணுவமுன்று, குறுமையுமன்று, நீட்சியு
மன்று, இரகதமுமன்று ”

“அசப்தமஸ்பாஸமரூப மவ்வியயம் ததாரஸம நித்திய
மகந்தவசசயத—

ததா-அப்படியே,

அருபம்-பிரமேயமுமன்று,

ஜோ திராகாரகதவாத-சொல்லாகாசஞ்ஞானரூபமாயிருப்பதால்,
அஹம்-நான்,

ஏக-ஒருவனாயும்,

அவசிஷ்ட-சாவதுவைத்திற்கும் பாதமிருப்பினும் பாதம்
கேவல-நிராதாமகனாயும். [றவனாயும்,

சிவ-பரமானந்தபோத ரூபனாயுமிருக்கின்றேன.

சப்தமற்றது, பரிசமற்றது, ரூபமற்றது, நாசமற்றது, ஆநாதமாயிருப்பது, நிதகியமாயிருப்பது, கந்தமனறியிருப்பது, இவ்வனமயாதிருக்கின்றதோ (அது பிரஹ்மம்).”

என்றற்றொடக்கத்துச் சுருதிகள் சர்வார்த்தமற்ற பரமாதம சொருபத்தைப் பிரதிபாதிக்கின்றன.

சுருதிகளால் சித்திக்கப்பட்ட அர்த்தத்தை நியாயத்தால் நிண்ணயம் செய்யும்பொருட்டுக் காரணம் கூறுகின்றார்.

‘ஜோதிராகாநகதவாத—சொப்பிரகாச ஞானாகாரமாபிருப்பதால்’ (பிரஹ்மம்) அப்பிரமேயமாம். பிரமேயமாபிருப்பின் (பிரஹ்மத்திற்கு) கடாதிகள் போன்று ஜடத்தனமை சம்பவிகும;

“ஏததப்பிரமேயமதுருவம்--இந்தப்பிரஹ்மம் அப்பிரமேயம், சாசுவதம்”

என்றற்றொடக்கத்துச்சுருதிகளிருப்பதால்.

அ—கை.

(ஆ.) அங்ஙனமாயின், பிரஹ்மபாவம் யாருக்கு உபதேசிக்கப்படுகின்றது? 1. பிரஹ்மத்திற்கா? 2. அப்பிரஹ்மத்திற்கா?

இரண்டாவது பட்சம்பொருந்தாது; அபபிரஹ்மம் (பிரஹ்மபின்னம்) ஐடமாயும் அசத்தாயு மிருப்பதால்.

முதலாவது பட்சமும் பொருந்தாது; () உபதேசம் வியர்த்தமாய் விடுகின்றபடியால், (2) பிரஹ்மபாவம் சுயமாகவே சித்தித்திருக்கின்றபடியால்.

ஜீவன சுயமாகவே பிரஹ்மமாயிருந்தாலும் அவித்தியா வியவதானம் (அவிததையாகிய மறைவு) (அவனுக்கு) இருக்கின்றது அது ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகின்ற தென்பதும் பொருந்தாது.

அவித்தியாநிவாததி ஆதம்பின்னமாயின சத்தியமான ஆதமாவைக்காட்டிலும் வேறொன்றிருப்பதாகச் சித்திக்கும், (அவ்வனஞ் சித்திப்பதால்) அதவிதீயப்பிரஹ்மம் சித்திக்காமற்போம்.

அவ்வியாவிரத்தா நனுகதமவஸ்து
பிரஹ்மமேதி பண்ணியதே
பிரஹ்மார்த்ததோ தூர்லபோத்திரஸ்யாத
துவிதீயே ஸதிவஸ்துநி.

(இ-ள) எல்லாவற்றையும் அநுசரித்த தர்மியன்றியும் தாம மனறியும் மாறுபாட்டைதலின்றியு மிருக்கின்றவஸ்து பிரஹ்மமென்று சொல்லப்படுகின்றது. இரண்டாவது வஸ்து விருக்கும் பக்தத்தில அநதப் பிரஹ்மரூபமான அரத்தம் தூர்லபமாம் (பெறப்படமாட்டாது)

என்று வராததிகத்திற் சொல்லப்படடிருக்கின்றது.

அபினனமென்று கூறுமபகூத்ததில உபதேசமவியாதத மாமென்று சொல்லப்படடிருக்கின்றது.

(ச.) ண்டி உண்மையில் பலமினறென்று அபிபிராயப்படுகின்றனையா? அல்லது தோற்றத்தினாலேயுமென்றபிபிராயப்படுகின்றனையா?

முதலாவது பகூத்திஷ்டமென்று பரிகரிக்கின்றார்.

*77. நசாஸ்தா நசாஸ்திரம நசிஷ்யோ நசிஷா

நசதவம நசாஹம நசாயம பிரபஞ்ச:

ஸவஞ்ஜாவடேபாதோவிகலபாஸஹிஷ்ணு:

ததேகோவசிஷ்ட: சிவ: கேவலோஹம.

(7)

*77. (இ-ள்) சாஸ்தா-உபதேசகாததாவான்குரு,

சாஸ்திரம-உபதேச சாதனமான நூல்,

சிஷ்ய: உபதேசகாமா (உபதேசமபண்ணத்தகுந்தவன்),

சிஷா-உபதேசக்கிரிபை,

துவம-சுரோதா (கேட்கிறவனாகிய),

அஹம-வகதா (சொல்லுகிறநான்)

சாஸ்தாந-உபதேசகாததாவிலை

சாஸ்திரமந-உபதேசகாதகமான சாஸ்திரமுமின்று,

சிஷ்ய:ந-உபதேசிக்கத்தகுந்த சிஷ்யனுமிலை,

சிஷாந-உபதேசமாகிய கிரியையுமின்று,

துவஞ்சந-சுரோதாவான நியுமிலை,

அஹமசந-வகதாவான நானுமிலை,

அயம்பிரபஞ்ச :- என பதற்குப் பிரததியக்ஷாதிப் பிரமாணங்கட்கு விஷயமான இந்த அனாததமான தேகாதிப் பிரபஞ்சமஆகிய இவையெல்லாம் பாரமாததிகததிலிலை மென்பது பொருள்.

ஸ்வரூபாவபோதோவிகலபாஸஹிஷ்ணு —

சொருபஞானமானது விகற்பத்தைச் சகியாது (விகற்பமில்லாதிருக்கும்)

என்னும் வாககியத்தால் இரண்டாவது பக்ஷத்தை நிராகரிக்கின்றார்.

அவித்தியா நிவிர்த்தியானது ஆதமாவா? அநாதமாவா? என்னும் விகற்பத்தில் ஒருபிரயோஜனமும் நிரூபிக்க முடியாது. ஆயினும் பிரகாசமானதருபமானது அனுபவிக் கப்படுகின்றது. இஃதெப்படி யென்று விகற்பிக்கக்கூடாது. சகலத்துவைதமும் நிவிர்த்தியாய் விடுவதால் விகற்பத்திற்கு இடமில்லை.

அயம்பிரபஞ்ச :- சந்-தேகேந்நிரியமுதலிய இந்தப்பிரபஞ்சமும் விகலபாஸஹிஷ்ணு :- விகலபத்தைச் சகிக்காத, [மின்றி; சொரூபாவபோத :- சொரூபஞானம் அனுபவிக் கப்படுகின்ற தத-ஆகையினால், [மறு,

அஹம்-நான்,

ஏக :- அதவிதீமனாகவும்,

அவசிஷ்ட :- சாவதுவைதத்திற்கும் பாதமிருப்பினும் பாத

கேவல :- நிராததாமகனாயும், [மற்றவனாயும்,

சிவ :- பரமானந்தபோத ரூபஞாயுமிருக்கின்றேன

*78. பிரததியட்சமாகச சித்திதனுள்ள விஷயத்தில
(அஞ்ஞானநிவிர்த்தி) அதுபபத்தி (பொருந்தாமை) யினறு.

நநிரோதோநசோதபத்திர நபுத்தோநசஸாதக

நமுமுக்ஷ: நவைமுகத்: இதயேஷாபரமார்த்தா.

(இ-ள) (பிரபஞ்சத்திற்கு) நாசமிலலை, உறபத்தியில்லை, ததவ
ஞானி யிலலை, சிரவணத்தி சாதனமுள்ளவனு மிலலை, முமுட்சுவ
மில்லை, முகதனு மிலலை

பிரமமவா இதமக்கிரஆவீ தததாதமாநமேவாவேத

அஹ்மபிரமமாஸ்மீ திதஸமாதததஸாவமபவத.

(இ-ள்) (சிருஷ்டிகரு) முநதியந்தபிரபஞ்சமானதுபிரஹ்ம
மாகவேயிருந்தது. அப்போது அது நானபிரஹ்மமா யிருக்கிறே
னென்று தன்னையறிந்தது ஆகையால் எல்லாம் பிரஹ்மமாய
விட்டன.

என்றறறொடக்கததுசசுருதிகள முநதியும் பிரஹ்ம
சொரூபமாயிருக்கிற ஜீவனுக்கே ஞானத்தினால் பிரஹ்ம
பரவததைக காட்டுகின்றன; சகலத் துவைதத்தையும்
நிவிர்த்தி செய்கின்றன.

ததபதாராதத நிருபணப பிரகரணம்

முறறிற்று.

*78 சுகதிஞானத்தினால் சுகதியஞ்ஞானம் (கிளிஞ்சிலையறி
யாமை) நிவிர்த்தியாதல பிரததியட்சமாகச சித்தித்திருக்கும்போது
பிரஹ்மஞானத்தினால் அதனஞ்ஞானம் (பிரஹ்மத்தையறியாமை.
எவ்வளவு நிவிர்த்தியா மென்னும் அனுபபத்தி சம்பவிக் கிறதினறு)
இவ்வனமிருத்தல் பரமார்த்தமாம்.

திருக்பதார்த்த நிருபணப் பிரகரணம்.

அ-கை.

அவ்வனமாயின, சொப்பிரகாச சைதனனிய ரூப
மான ஆதமா எப்போதும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பதால் ஜாககிர சொப்பன சுழுபதியாதி யவஸ்தைகள் ஆத
மாவிற்கு எவ்வனம் சம்பவிக்ரும? பிராந்தியால் அவ
வவஸ்தைகள் சம்பவிக்ரு மெனபதமகூடா. அப்படியானால்
எல்லாம் சொப்பனமாய் விடும் என்று சங்கிப்பது தகுதிய
யன்று. இலட்சணத்தினால் ஜாககிராதி மூன்றும் சொப்ப
னமா யிருந்தாலும் வியவகாரத்தில் அவிததையினால்
கற்பிக்கப்பட்ட விசேஷம் (பேதம்) சம்பவிப்பதாலும்
சதசதவிலட்சணமா யிருப்பதாலும் விசேஷத்தோடு கூடி
யிருக்கின்றன. ஆகையால் ஜாககிராதி வியவஸ்தை (வேறு
பாடு) பொருந்துகின்றது. உண்மையிலொரு வியவஸ்தையு
மில்லையென்று கூறுகின்றார்,

*79. நஜாககிரத நமேஸ்வபநகோவாஸுஷுபதி:
நவிசலோநவாதைஜஸ: பிராஞ்ஞ கோவா
அவிதயாதம கதவாத திரயாணம் துரீயஸ்
ததேகோவசிஷ்ட: சிவ: கேவலோஹம். (8.)

*79 (இ-ள்) மே-எனக்கு,
ஜாககிரதந-ஜாககிராவஸ்தையு மின்றி

இவ்விடத்தில் லயக்கிரமமாகப் பூர்வாபர்யம் (முன்பின்) சொல்லப்பட்டது அந்நன்மனனோ, இம்மத்ததில் பதாராதம் திருத்தி தீர்ச்சிய மென்றிருவகைத்தாம். வாதிக ளினாற் கற்பிக்கப்பட்ட மறறைய பதாராதநகள இவற்றி லடங்கிவிட்டன.

அவற்றுள் திருக்குப்பதாராதம் ஆதமா; அது பா மாராததிகம். அதுவும் ஒன்றும்.

அஃதுஎப்போதும் ஒருவடிவினதாயிருப்பினுமஉபாதி பேதத்தால ஈசுவரன், ஜீவன், சாக்ஷி யென்று மூன்று வகைத்தாம்.

சொப்பநக்ஷ-சொப்பநாவஸதையு மினு,
 சுஷ்ண-பதிஷ-சுமூபதியவஸதையு மினு,
 விசுவக்ஷ-விசுவனு மிலலை,
 தைஜஸக்ஷ-தைஜஸனு மிலலை,
 பிராஞ்ஞக்ஷவாந-பிராக்ஷியனு மிலலை,
 திரயாணம்-இமமூவாக்கும்,
 அவிததையாத மகதவாத-அவித்தியா ரூபத்தனமை யிருப
 தத்-ஆகைபால, [பதால
 அஹம்-நான,
 துரீயக்ஷ-நானகாவானாயும்,
 ஏக்ஷ-அத்ததுவீதீயனாயும்,
 அவசிஷ்டக்ஷ-சாவதுவைத்ததிற்கும் பாதமிருப்பினும் பாத
 கேகலக்ஷ-தாமமறறவனாயும், [மறறவனாயும்,
 சிவக்ஷ-பரமாதநத போதரூபனாயும் இருக்கிறேன்.

அவற்றுள் காரணமான அஞ்ஞானத்தை உபாதி யாகவுடையவன ஈசுவரன்.

அந்தக்கரணம், அதன்சமஸ்காரம் ஆகிய இவற றுடனகூடிய அஞ்ஞானத்தை யுபாதியாகவுடையவன ஜீவன்.

இவ்விரண்டனறனமை கீழே விஸ்தாரமாகச் சொல லப்படடிருக்கின்றது.

3. (1.) அவித்தியாப பிரதிபிம்பபன ஈசுவரனென்னும் பக்ஷத்தில் பிம்பசைதனனியம் சாக்ஷியாம்.

(2) பிம்பசைதனனியம் ஈசுவரனென்னும் பக்ஷத் திலோ, பிம்பப்பிரதிபிம்பமுகத்தை யநுசரித்த முகசொ ரூபமபோல ஜீவேசுராகளை அநுசரித்துச் சாவததையும் ஸ்மரிககிற சைதனனியம் சாக்ஷி யென்று சொல்லப்படு கின்றது.

(3) வாராததிகாரர் மதத்திலோ, ஈசுவரனேசாக்ஷி யாகையால ஜீவன் ஈசுவர னெனத் திருகபதாராதத் மிருவ கைத்தாம்.

அவற்றுள் ஈசுவரனும், தனக்குஉபாதியாகியஅவித்தை ய்ன குணபேதத்தால விஷ்ணு, பிரமமா, ருத்ரனென மூவகையாவன.

(a) காரணமான சத்துவகுணவச் சினன்ன விஷ்ணு, பாலன காததா.

(b) காரணமான ரஜோகுணவச்சினன்ன பிரம்மா, சிருஷ்டி காததா.

இரண்ணியகற்பரோ மகாபூதங்களைக் குறித்துக் காரணமாயிராமையால் பிரமமாவனது; ஆயினும், (அவர்) ஸ்தூல பூதங்களைச் சிருஷ்டிப்பதால் சிலவிடங்களில் பிரம மாவென்று உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகின்றா.

(c) காரணமான தமோகுணவச் சினன்ன நந்தன், சமஹார காததா.

இவ்வாறு ஒருவரேபிரமமா, விஷ்ணு, நத்திராகளாகிய புருஷாகாரமாகவும்; சரஸ்வதி, லக்ஷ்மீ, பவானி முதலிய ஸ்திரீரூபமாகவு மிருக்கின்றா.

மச்சகூமாதிகளான அநேக அவதாரங்களும் பகதா களுக்கு அநுககிரஹம் பண்ணுமபொருட்டு *80. லீலையால் ஆவிப்பாவத்தை (வெளிப்படுத்தலை) யடைகின்றன வென நறியவேண்டும்.

சினமயமாயும் அதவிதீயமாயும் நிரவயவமாயும் சரீர மற்றதாயும் இருக்கின்ற பிரஹ்மத்திற்கு ரூபகற்பனை யானது உபாசகனது அநுககிரஹத்தின பொருட்டாம்.

*80 லீலை-தனக்குப் பிரயோஜனத்தைக் கருதாமற் செய்யுங் காரியம்.

ஜீவனும் தன்னுடைய உபாதியின அவாந்தரபேதத
தால விசுவன தைச்சன, பிராஞ்ஞன என மூவகை
யாவன. அவற்றுள்.—

(a) அவிததை, அந்தக்கரணம், ஸ்தூல சரீரம் இவற்
துடன் கூடியுள்ள ஜாக்ரதாவஸ்தாபிமான் விசுவன்,

(b) அவனே ஸ்தூலசரீர அபிமானமற்று மற்ற
இரண்டு உபாதியோடு கூடியிருப்பின சொப்பனாபிமானி
பான தைச்சன்.

(c) சரீரம் அந்தக்கரண மென்னு மிரண்டுபாதியற்ற
வனாயும் அந்தக்கரண சமஸ்காரத்துடன் கூடின் அவித்தியா
மாததிர வுபாதியுற்றவனாயுமுள்ள சுழுபதி அபிமா
பிராஞ்ஞன்.

இவாகடகுச சுதந்திரமான உபாதிபேத மிராமை
யால், சுதந்திரமான பேதமில்லாவிடினும் அவாந்தரமான
உபாதிகுப பேதமிருப்பதால் அவாந்தரமான பேதம்
சொல்லப்படுகின்றது.

சாக்ஷியோ எல்லாவற்றிலும் சம்பந்தப்பட்டவனும்,
சர்வததையும் அநுசந்தானம் பண்ணுகிற (ஸமிக்ஷே)
வனும், துரியனென்னும் பேருள்ளவனுமாம், அவன் ஒரு
வனே. உபாதிபேதத்தால் அவனுக்கு ஒரிடத்திலும் பேத
மின்றும், அவனுடைய உபாதி ஏகரூபமாகையால்.

திருகபதார்த்த சி்ரபணபபிரகரணம்

முதற் பற்று.

திரிசியபதார்த்த நிருபணப்பிரகரணம்.

அவிததை, அதனசம்பந்தம், அதனகாரியம் ஆகிய பிரபஞ்சம் திரிசியபதார்த்தமாம். அஃது அபாரமாததிகமா (மிததையா) யிருப்பினும் (அதற்கு) வியாவகாரிகசததையங்கீகரித்துள்ளபடியால் ஸ்வாபதிக (சொப்பன) பதார்த்த நிருபணம்போல இத்திரிசிய பதார்த்த நிருபணம் வியாததமானதன்று, உபாசனாதிக்களில் உபயோகமா யிருப்பதால்.

அத்திரிசியபதார்த்தம் (1) அவவியாகிருதம், (2) மூாததம், (3) அமூாததமென மூவகைத்தாம்.

அவற்றுள் (1) *81. அவவியாகிருதமாவது *82. சித்தார்த்தமியத்தையடைந்த அவிததை.

அது மூாததா மூாததப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பீஜசக்திவடிவமாயிருக்கிறது.

அவித்தியாசிதசம்பந்தம், ஜீவேசவரவிபாகம் (பிரிவு) சித்தார்த்தமியம் ஆகியவிலைவ அவித்தியாஜனனியமா யிராவிடினும், அவிததை நிவிர்த்தியாகும்போது நிவிர்த்தியாவனவாயிருப்பதால் அவித்தியாவியாப்பியமென்று சொல்லப்படுகின்றன.

*81 அவவியாகிருதம்-பிரிக்கப்படாது.

*82. தார்த்தமியம்-ஒன்றுபடுதல்.

இவ்வவிததையானது சித்சம்பந்த முதலிய மூன்று டனே அநாதியாயிருப்பதால் அவ்வியாகிருதமென்று சொல்லப்படுகின்றது.

இவ்வவ்வியாகிருத பதார்த்தம் ஈசுவரோபாதி.

அவவீசுவரோபாதியான அவிததையும் சபமே (தானாகவே) ஜடமாயிருப்பினும் அஜடனான ஈசுவரனால் பிரகாசததையடைந்தும் பூவபூவ சமஸ்காரம் ஜீவனதுகருமம் இவற்றுடன் கூடிகொண்டு சபத ஸ்பரிச ரூப ரச கந்த வடிவ ஆகாசம் வாயு தேயு அபயு பிருதிவி எனனும் பேருள்ள பஞ்சமகா பூதங்களை யுண்பெண்ணுகின்றது.

அம்மகாபூதங்களுள் பூர்வ பூவ (முனமுன்னான) பூத பாவத்தை (பூதத்தனமையை) யடைந்த அவிததையானது உத்தரோத்தர (பினபினனான) பூதத்தைக் குறித்துக்காரண மாயிருப்பதால் பூவ பூவ பூதங்களின் குணங்கள் உத்தரோத்தரமான பூதங்களில் பிரவேசித்திருக்கின்றன.

இங்ஙனம் அவிததையினாலேயே அந்தகாரமு (இருட்டு) ம உண்டாகின்றது. அது (இருள்) பாவவடிவமே, ஆவரணவடிவம், சாட்சஷ்ஞானத்திற்கு விரோதி, பிகாசத்தாலநாசத்தையடைவது, மின்னலமுதலியவைபே. அன்று விரைவிறோன்றி யழியுநதனமையது என்பது சித்தார்த்தம். அந்தகாரம் சமசார காரணமான தேகத்தைக் குறித்து உபாதான காரணமாக திருத்தலால் சிருஷ்டிப்பிரகாரத்திலே அதுபற்றிச் சுருதிவொ யதுங்கூறுதலில்லை. ஆதலால் யாதும் விரோதமின்று.

திசும காலமோ (உண்டென்பதற்குப்) பிரமாண பின்மையால் (அவற்றைப்பற்றியும் சிருஷ்டிப் பிரகரணத்தில) கூறப்படவில்லை. (வென்னின) ஆகாசமே திகனெனும் வியவகாரத்திற்குக் காரணமாகச் சம்பவிப்பதாலும், “திசு: சுடோதரம்—திககுகளே சுரோத்திரேந்திரியம்(ஆகாசம்)” என்று சுருதி கூறுவதாலு மென்க.

காலமோ அவிததையே; அதுவே சாவததிற்கும் ஆதாரமாக யிருப்பதால்.

(3) அநதசகூடசமமான அபஞ்சிருதபஞ்சமஹாபூதங்கள் அழாதத மென்னும் பேருடையன, காரணத்தோ (அவிததையோ) டைக்கியமா யிருப்பதால் சததுவ ரஜஸ்தமோகுண வடிவமா யிருக்கின்றன. பிரதானமான சதவாமசத்தினால் ஞானசக்தி கிரியாசக்திசொருபமானசொச்ச திரவியத்தைப் பலவுருவங்கள் ஒருங்குகூடிச் சித்திர ரூபத்தை யுணடுபண்ணுவதுபோலத் தாமொருங்குகூடியுணடுபண்ணின.

அநதசொச்சத திரவியத்தின ஞானசக்திப் பிரதான அமசம் அநதக்கரணம். அவ்வநதக்கரணம் புத்தி மனமென விருவகததாகச் சொல்லப்படுகின்றது.

கிரியாசக்திப் பிரதான அமசம் (பாகம்) பிராணன அநதப்பிராணன பிராணன, அபானன, வியானன, உதானன, சமானனென்றவைகத்தாம் இங்ஙனமே ஒவ்வொரு பூதங்களினிலும் ஞானசக்தி கிரியாசக்தி பேதத்தால் தனித்தனியே ஞானேந்திரியம் காமேந்திரிய மென்னு பிராணமும் உண்டாயின.

ஆகாசத்தினின்று சுரோத்திரேந்திரியமும் வாககிந்திரியமும், வாயுவினின்று தொக்கிந்திரியமும் பாணீந்திரியமும், தேஜஸினின்று சடசுந்திரியமும் பாதேந்திரியமும், அப்பவினின்று ரசநேந்திரியமும் பாயு (குத) விந்திரியமும், பிருத்திவினின்று கிரானேந்திரியமும் உபஸ்தேந்திரியமும் உண்டாயின.

ரண்டுத “ தேஜோமயீவாக—வாககிந்திரியம் தேஜஸிலிருந்துண்டாயிற்று ”

எனனும் சுருதியால் வாககிந்திரியம் தேஜஸிலிருந்துண்டான தெனறும், பாதேந்திரியம் ஆகாசத்திலிருந்துண்டான தெனறும் சிலா கூறுகின்றனா.

வாககிந்திரியமானது சபதவியஞ்சக (சபதத்தைப் பிரகாசிச்சக செய்யும்) இந்திரிய மாதலால் சுரோத்திரேந்திரியம்போன்று ஆகாசத்தினின்றுண்டாயிற்று. *83. பாதசிகிச்சையி (வைத்தியத்தி) னாலும் கண்ணிறஞ்சு செளக்கியமுண்டாதலைக் கண்டிருத்தலால் சடசுக் போன்று பாதமும் தேஜோந்திரிய (தேஜஸிலிருந்துண்டான இந்திரிய) மென்று நன்றாக வறிகின்றனம்

“ தேஜோ மயீவாக—வாககிந்திரியம் தேஜோமயம் ”
எனனும் சுருதியோ மனம் பஞ்சபூதகாரியமாபிருப்பினும்

*83. பாதத்தில் எண்ணெயிடாததேயத்தலால் கண்ணிறஞ்சு குளிராச்சி யுண்டாதல் பிரசித்தம்.

“அன்னமயம் ஸாம்யமநஃ—ஓசௌமியா! மனம் அன்னமயம்” என்று சொன்ன சுருதிமனதிற்கு அனனம் உபகாரம் பண்ணும் நிமித்தத்தால் “அனனமயம் மநஃ” என்று சொன்னதுபோல, தேஜஸ் வாககநதிரியத்திற்கு உபகாரம் பண்ணுவதால் “தேஜோமயீவாக” என்று உபகாரமாகக் கூற்றது.

மனது பஞ்சபூதத்தின் குணத்தைக் கிரஹிப்பதால் பஞ்சபூதகுணத்துடனகூடியதென்று நிச்சயிக்கப்படுகின்றது; ஆகையால், பஞ்சபூதாதமக (பஞ்சபூதவடிவ) மென்றறியவேண்டுமே *84. வேறன்று.

இவைகட்கு அதிஷ்டானமானதேவதைகளும் ஞானசக்திக் கிரியாசக்திப் பிரதானங்களாம். சுரோத்திரத்திற்குத் திக்ரும, வாககிற்கு அக்கினியும், தொக்கிற்கு வாயுவும,

*84 நேத்திரேந்திரியம் தேயுவையுபாதானமாகவுடையது, உருவாதிகளுக்குள் உருவத்தையே பிரகாசஞ்செய்வதால், பிரபை (ஒளிப்பொருள்) முதலியவைபோல என்னும் அனுமானத்தினால் நேத்திரேந்திரிய முதலியவற்றிற்குத்தேஜசு மாததிரம் உபாதானமெனபது சித்திப்பதுபோல்

மனது பஞ்சபூதங்களை யுபாதானமாகவுடையது; பஞ்சபூதகுணங்களைக் கிரஹிப்பதால்; என்னும் அனுமானத்தால் மனது பாஞ்சபௌதிக (பஞ்சபூதகாரிய) மென்று சித்திக்கின்றது. தாக்கீகாமுதலியோரது மதத்திலோ மனம் அணு வாகையால் பஞ்சபூதஜனனியமன்று; ஆகவே அவர்கள் மதத்தில் இவ்வனுமானம் பிரவிராதிக்கமாட்டா தெனபதே கருத்தென்பது ‘வேறன்று’ என பதன்பொருள்.

பாணிகு இரதிரனும், சட்சுக்கு ஆதிததனும், பாதததிறகு விஷ்ணுவும், ரசனைக்கு வருணனும், பாயுக்கு மிததிரனும், கிராணததிறகு அசுவனியும், உபஸ்தததிறகுப் பிரஜாபதியும் அதிதேவதைகளாம்.

அவறறுள், ஞானசகதியினசமஷ்டி அந்தக்காணம்.

2. கிரியாசகதியினசமஷ்டி பிராணன்.

சுரோதரம், தொக்கு, சக்ஷுஸு, ரஸனை, கிராணம் இவைகளைநதும் ஞானேந்திரியங்களாம்.

அவறறுள், சுரோததிரேந்திரியம் சபததையும், தொக்கு ஸபரிசததையும், சக்ஷுஸு ரூபததையும், ரஸனை ரஸததையும், கிராணம் கந்தததையும் கிரஹிககினறன.

தொக்கும சக்ஷுஸும ததததமால கிரஹிககககூடிய குணத்திறகு ஆகிரயமான திரவியததையும் கிரஹிககினறன.

சுரோததிரமும் சக்ஷுஸுமேவ விஷயதேசததையடைநது விஷயததைக கிரஹிககினறது.

வாகு, பாணி, பாதம் பாயு, உபஸத மென்னும் பேருள்ள இவவைநதும் கர்மேந்திரியங்களாம்.

அவறறுள், வாகு வசனததையும், பாணி இடுதேலேறறலையும், பாதம் கமனததையும், பாயு மலவிசாககததையும் உபஸதம்ஆனந்தததையு முண்டுபண்ணுகினறன.

இவையாவும் கூடின பதினேழும் இலங்கசரீரமாம். இது (லிங்கசரீரம்) ஞானசததிப் பிரதானமாயிருந்தால் இரணணியகருப்பரெனறும், கிரியாசததிப் பிரதானமா

யிருந்தால் சூததிரான்மா வென்றுஞ் சொல்லப்படு
கின்றது.

இந்த அமூர்த்தபதாரதம் ஜன்னியமா யிருப்பதால்
வியஷ்டியா யிருக்குங்காலத்தும் சமஷ்டியாயிருக்குங்
காலத்தும் ஜீவவுபாதியே.

அபஞ்சிகிருதமான இப்பஞ்சபூதங்கள் போகாயதன
(போகத்திற்கு) மான சரீரமும், போக்கியமான
விஷயமுமின்றிப் போகத்தை யுணடுபண்ண அசமாததங்
களாம்.

ஜீவனுடைய காமாநுசாரமாக ஸ்தூலமாம் பொருட்
டுப் பஞ்சிகரணம் பண்ணப்பட்டது.

அவற்றுள் பஞ்சமகாபூதங்கள் இரண்டாகப் பிரிக்கப்
பட்டன.

அவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் நான்காகப் பிரிக்கப்பட
டது.

அந்த நான்கு பாகங்களும் தத்தம் அர்த்தாமசமான
பாதிபாகம் விட்டு இதர பூதங்களின் பாதிபாகங்களில்
கூட்டப்பட்டன.

இங்ஙனங்கூட்டத் தத்தம் அர்த்த பாகத்தினாலும்
இதர பூதங்களின் அஷ்டாமசத்தினாலும் பஞ்சிகரணம்
பண்ணுவதின லொன்றாகச்சோரது ஒவ்வொரு பூதங்களி
லும் அதிகாமசமிருப்பதால் ஆகாசமுதலிய வியவகாரங்
களேறபடுகின்றன.

இவ்விஷயத்தில் “ திரிவிாதம் திரிவிாதம் ஏகைகாங்
கரவாணி—ஒவ்வொன்றையும் மூன்று மூன்றாகச்செய்கின
மேன ” எனனுமசுருதியினாலும், “ திரிவிாத ஞாவதஃ உப
தேசாத—திரிவிாத கரணம் பண்ணினவரது காரி
யம் இதுவென்று உபதேசம் பண்ணி யிருப்பதால் ” என
னுமபிரஹ்ம சூத்கிரததினாலும், மூன்றற்கே சேர்க்கை
தெரிவதாலும் திரிவிாதகரணமே தவிரப் பஞ்சிகரணமின
மென்று சொல்லுகின்றனா சிலர் அவா பகூதம் *85 வியத
திகரண நியாயத்தால் தள்ளப்பட்டது. அங்ஙனமன்றோ,
தைத்திரீயத்தில்

“ தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மா தாத்மந ஆகாசஸம்பூத் ஆகா
சாதவாயு—இரத ஆதமாவினின்றும ஆகாசமுண்டா
யிறறு, ஆகாசத்தினின்றும் வாயு வுண்டாயிறறு ” என்று
கூறப்பட்டிருத்தலின், சாரதோக்கியத்தில் தேயு, அப்பு,
பிருதிவி இவைகளுக்கூட சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருப்
பினும், ஆண்டு ஆகாசவாயுக்களையுஞ் சோதனுகுகொள்ளல்
வேண்டும்;

தேஜஸ்பதாரதத்ததி லிருக்கும் பிராதம்மியமா
(தலைமையா) ன தாமங்களைப் பாககிலும் ஆகாசவாயு
பதாரதங்கள் பிரபலமாகையாலும்,

*85 சாரீரகமீமாம்சை 2-வது அத்தியாயம் மூன்றுவதுபாதம்
முதலாவது அதிகரணம் வியத்திகரணநியாயமாம் அஃதாவது
ஆகாசாதிகரண நியாயம் (ஆகாசத்திற்கு உட்பத்தியுண்டா
விலையா வென்கிற நியாயம்)

சாந்தோக்கியத்திலும் “ ஏகவிதஞானேன சர்வவிக்
ஞானபரதிஞஞை ” கூறியிருப்பதாலும்,

அச்சேதனமான ஆகாசவாயுககளிரண்டும் பிரஹ்மத்
தினின்ற முண்டாயின வென்று அவசியம் ஒப்புக்கொள்ள
வேண்டுமாதலாலுமென்க.

அவ்விடத்தில் (சாந்தோக்கியத்தில்) ஐந்தாமே சோந்
திருப்பினும் அவற்றுள் மூன்றை அநுவதித்திருப்பதால்
திரிவிந்தகரணம் பொருந்துகின்றது.

திரிவிதகரணநதானிருக்கின்ற தென்று மதபேதங்
கற்பிக்கின் வாக்கியபேதம் (சாந்தோக்கியத்திற்கும் தைத்
திரியத்திற்கும் அாததம் வெவவேறு) ஏற்படும்.

“ திரிவிந்தஞாவத் உபதேசாத ” எனனும் பிரஹ்ம
ந, “ திரமோ அநுவாதமாகையால் நியாயசித்தமான பஞ்சீ
கரணத்தைப்பாதிக்கமாட்டாது.

சரித்திரத்தில் பிருதிவியாதிகள் சோந்திருக்கின்றன
வென்னும் ஞானா (பிருதிவியாதி) ஐந்திற்கும் துலஸிய
(சமான)நதான்.

“ பஞ்சீகருதபஞ்சமகா பூதங்கள் சரீரம் ” எனனும்
பாவியகாரர் வசனமும் பிரமாணமாம்.

ஆகையால், அனாத்மாமைப பற்றி விசாரித்தது
போதும்.

(2) அநதப்பஞ்சீகரணம் பண்ணப்பட்ட பஞ்சமகா பூதங்கள் மூாததமெனனும் பேருளளன. அவைசோநது இந்திரியங்கடகு இருப்பிடமாயும் போகாயதனமாயும் உள்ள ஒருகாரியத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றன. அதுவே சரீரமென்று சொல்லப்படும்.

அதில சததுவப்பிரதானம் தேவசரீரம், ரஜஸ்பிரதானம் மனுஷசரீரம்; தம்பபிரதானம் திரியக் முதலிய ஸ்தாவர பரியந்தமுள்ள சரீரம்.

அநதச்சரீரம் பாஞ்சபௌதிகமாயிருப்பினும் அதற்குச் சித்திரரூபத்தைப் போன்று சிலவிடங்களில் (பூதங்களின்) ஏற்றத்தாழ்விருக்கலாம் அதில விரோதமின்று.

இங்ஙனமே விஷயங்களும் பஞ்சீகரணம் பண்ணப்பட்ட ஒவ்வொரு பூதங்களினின்று முண்டாய்ச் சதுரத்தசு புவனமென்னும் பேருள்ளனவாகவும், ஊாததுவ மத்திய, அதோபாகமாகவு மிஞ்நது சததுவ, ரஜஸ் தமோ அமசுப்பிரதானங்களாக விருக்கின்றன.

இவை பிரமமாண்ட மென்றும், விராட்டென்றும், மூர்த்தமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

இதுதான் உபநிஷத்திற கூறிய சிருஷ்டிக கிரமமாம்.

திரிசியப்பிரகரண நிரூபணம் முற்றிற்று.

லயக்கிரமம்.

இதற்கு (சிருஷ்டிக்ரு) விபரீதக்கிரமம் லயக்கிரம
மாம்.

(1) தினப்பிரளயம்.

பஞ்சீகிருத பஞ்சமகாபூதமும் அவற்றின்காரியமாகிய
விராட்டெனனும் பேருடைய மூர்த்தமும் ஒவ்வொருபூதங்
களிலும் லயமடைந்து அமூர்த்தமெனனும் அபஞ்சீகிருத
மான பஞ்சமகாபூதமாகிய இரணணியகாபப னெனனும்
பேருளள தமது காரணத்தில் லயமாகின்றன.

இதற்குத் தினப்பிரளய மென்று பெயர்

(2) பிராகிருதப்பிரளயம்.

அமூர்த்தம் பரமேசுவரனுக்கு உபாதியாகிய அவனி
யாகிருதத்தில் லயமாம். அவனியாகாதம் அநாதியாகை
யால் அதற்குக்காரணமின்றும், காரணமினமையால் லயமு
மின்றும்

தன்னுடைய காரணத்தில் சூக்ஷ்மரூபமாயிருப்பதே
லயமென்று லயத்திற்கு லக்ஷணம் சொல்லப்படுகின்றது.

இதற்குப்பிராகிருதப் பிரளயமென்று பெயர்.

(3) ஆத்யந்திகப்பிரளயம்.

பிரஹ்மஞானத்தினு லுண்டாகின்ற ஆத்யந்திக (முற
து பிராசமே ஆத்யந்திகப் பிரளய மென்று சொல்லப்படும்.

அநுஷ்டம காரணகரமததா லுண்டாகினறது, காரண
நாததினறறான காரியநாச முண்டாகினறமையின.

சிருஷ்டிப பிரளயாதிகளெல்லாம சொப்பனத்தி
லுண்டான சிருஷ்டிப பிரளயங்களைப்போல அபாரமாத
திசமாயிருப்பினும் வாசனாதிடத்தினுல வியவகாரத்திறகு
போக்கியமாக விருக்கினறன, ஆகையினுல *86 மாயீகமா
யிருப்பினும் (சசவிஷ்ணும-முயற்கொம்பு போலத்) துசா
மாகமாட்டா. இவவிஷயம் *87 ஆகரத்தில் ஸபஷ்டமாய்ச்
சொல்லப்பட்டிருக்கினறது. நிறக,

ஜாககிரதாதியவஸதை சொல்லப்படுகினறது.

(1) ஜாக்கிராவஸதை.

இநதிரியவிராததியுண்டாகுங்காலத்திலிருக்கினறஅராத
ஞானம் ஜாககிராவஸதையாம். அதிலும் விராடெனனும்
பேருளள மூர்த்தம் (ஸ்துலப்பிரபஞ்சம்) போக்கியமாம்.

அது பிரத்தியக்ஷ முதலிய ஆறுபிரமாணங்களால
வியவசரிக்கப்படுவதால் வியாவகாரிகமாம்.

அது விசுவனென்னும் பேருளள ஜீவனூல புகுக்கப்
படுகினறது.

*86 மாயீகம்—மாயையாலுண்டானது.

*87 ஆகரம்—பாஷியமுதலிய கிரந்தங்கள் ஆகரம்—இரத்
தின முதலியவையுண்டாகும் கணி.

அவன் தேகேந்திரியாதிகளில் பிரவேசித்திருப்பதினாலவது விசுவனென்று சொல்லப்படுகின்றன.

“விப்பிரவேசனே விஷ்ணுவியப்பதௌ:—

விசுவனனும பகுதிகுப்பிரவேசமென்பதுபொருள், விஷ்ணு எனனும பகுதிகு வியாபதியென்பது பொருள் ”

[இவ்விரு பகுதியினின்றும் விசுவனென்னும் பதம் உண்டாயினமையின் அதற்கு இருவகைப்பொருள் கூறப்பட்டது]

இங்கு விசுவனாலே அமூர்த்தமும் அவவியாகிருத்தமும் அதுமானுதிகளாலே அனுபவிகப்படுகின்றன. ஆயினும் வியாவகாரிகமியாவும் விசுவனாலேயே அறியப்படுகின்றன வென்னுமநியமத்தாலும், ஸதுலக்ரீரவுபாதியையபிமானித்திருப்பதாலும், அவனுக்கு அவஸ்தார்த்தத்தை (மறறோ அவனையை) வியாபிககுந்தனமையின்று.

சுகதிரஜதாதி (கிளிஞ்சில வெள்ளி முதலிய) ஞானங்கள அப்பிராமாணிகமாயிருத்தலின் அவற்றின் விஷயமான சுகதிரஜதாதிகள் வியாவகாரிகபதார்த்தங்களல்ல; அங்ஙனமாயினும் அந்த ஞானங்கள் இந்திரிய வியாபாரகாலத்திருப்பதால் அவற்றிற்குச் ஜாகரணத (ஜாககிரதாவஸ்தையிலிருக்குந்)தனமை பொருந்துகின்றது. ஞானேற்பத்தியாதிப்பிரககிரியை (ஞானமுண்டாதல முதலியவழி) யுங் கீழ் (முதலாவது சுலோகத்தினுரையிற்) கூறப்பட்டது.

சொப்பனாவஸ்தை.

இங்ஙனம் (மேற்கூறியபடி) ஜாககிரபோகததை யுண்டாக்கும் காமநாச முண்டாகும் போதும், சொப்பன போகததையுண்டாக்கும் காமம வெளிப்படுமபோதும், நித திரையென்னும் பேருள்ள தமோகுண விருத்தியினால் ஸதுலசரீராபிமானம் நீங்குகின்றது. அப்போது சாவேந திரியங்கட்கும் அதிஷ்டான தேவதாநுககிரஹமிராமையின அவவிநதிரியங்கள் வியாபாரமின்றி யடங்கியிருக்கின்றன. அப்போது விசுவனும் அடங்கியிருக்கிறுனென்று சொல்லப் படுகின்றது. இங்ஙனமிருப்பதுதான் சொப்பனாவஸ்தை.

அச்சொப்பனாவஸ்தையிலும் அநதக்கரணத்தின வாசனையின லுண்டானதாயும் இநதிரிய விரத்தியிராத காலத்திலிருக்கிறதுமான அாததஞானம் சொப்பனமாம்.

சொப்பனத்தில் மனமே யானை குதிரைமுதலிய பொருள்வடிவமாகப் பரிணமிகின்றது.

(1) சொப்பன பதாரததம் அவித்தியாவிருத்தியாலு மறியப்படுகின்றதென்று சிலரும்,

(2) அவிததையே சுகதிரஜதாதிபோல சொப்பன பதாரததாக்காரமாகப் பரிணமிகின்றது. அப்பதாரததம் அவித்தியாவிருத்தியினாலேயே அறியப்படுகின்ற தென்ற சிலரும் கூறுவர். இவ்விரு பகூத்தன யாதுசிரேஷ்ட மெனின், இரண்டாவது பகூதமே சிரேஷ்டமாம் அவித்

தையே யாண்டும அராததாதியாசததிறகும் ஞானாததியாசததிறகும் உபாதான காரணமாமெனபது நியமமாயிருப்பினும் சொப்பனாவஸ்தைககு மனோகத (அநதககரணத திலுள்ள) வாசனை நிமிததகாரணமா யிருப்பதுபற்றிச சில் விடதது அது மனதின பரிணாமமென்று கூறப்பட்டது.

(ஆ) சொப்பனத்தில் மனதுதிருசியாகாரமாகப்பரிணமிகிறதென றங்கீகரியாவிடின் அதற்குத் திருஷ்டிருத தனமை(அறிபுநதனமை)சமபவிப்பதால் ஆதமா *88 சுயஞ் சோதியெனபது சித்திககாது

(ச) சொப்பனத்தில் பகி (வெளி) நிரதிரிய ஜனனிய விராததியிராமையால் மனதிற்கு விஷயத்தைக கிரஹிகருத தனமையின்று இநதிரியத்தின சகாயத்தினாலேயே மனதிற்கு விஷயங்களைக கிரஹிகருத தனமை யுண்டெனபது நியமம்.

விராததிசகித அநதககரணவாசினன சைநன்னியமே பிரமாதாவென்பது நியமம்.

*88. சொப்பனகாலத்தில் சூரியன முதல மனோவிராததி பரியந்தமான சோதிகளிராமையின ஆதமாசுயமேவ(தானே)தனது வியவகாரததிறகுசசாதன வடிவசோதியாயிருக்கின்றது மனது திரிசியமாயப பரிணமிகிறதென றங்கீகரியாவிடதது மனதிற்குத் திரிசியத்தைப பிரகாசிப்பிகருத தனமை சமபவிககின்றது. சமபவிப்பதால் ஆதமாவிற்குச சோதிவடிவத்தனமை சமபவிககாது சொப்பனத்தில் மனது திரிசியமாயப பரிணமிகிற தென றங்கீகரித்தால் ஆதமாவிற்குத் திருஷ்டிருததனமை சமபவிககு மெனபது கருத்து.

(1) ஆகையால் *89. சொப்பனத்தில் அந்தக்கரண மிருந்தாலும் பிரமாதாவிலலை.

வினா:-சொப்பனத்தியாசத்திற்கு அதிஷ்டானம் யாது?

விடை:—மனோவசசின ஜீவசைதனனிய மென்று சிலரும், மூலாஞ்ஞானவசசின பிரஹ்ம சைதனனிய மென்று சிலரும் கூறுவர்

வினா —இவ்விரண்டனுள் யாது சிரேஷ்டம்?

விடை —மதபேதத்தால் இரண்டுமே சிரேஷ்டமே.

அங்ஙனமன்றோ, ஜாககிரஞானத்தினால் சொப்பனப் பிராந்தி நிவிர்த்தியாகின்றதென றங்கீகரித்துள்ளபடியாலும், அதிஷ்டான ஞானத்தினாலேயே பிராந்தி நிவிர்த்தியாகின்ற தென்பது நியமமாயிருத்தலாலும், பிரஹ்ம சைதனயம் அதிஷ்டானமா யிருந்தால் சமசார காலத்தில் பிரஹ்ம ஞானமிருக்கவேண்டும்; அங்ஙனமோ இல்லை இருப்பதாகக் கூறின் சாவததுவைதழும் நிவிர்த்தியாவதால் ஜாககிரஞானத்தினாலே சொப்பன நிவிர்த்தி உண்டாக மாட்டாது.

“ஸஹிகாததா—அவனகாததா”

*89 பிரமைக்கனுகூலமான வியாபாரத்தோடு கூடினவன் பிரமாதாவாம் சொப்பனத்தில் அந்தக்கரணவிருத்தி யினமையின பிரமாதாவிலலை யென்பது பொருள்

என்று ஜீவனைச் சொப்பனகாததாவாகச் சுருதி கூறி யிருப்பதாலும், ஆகாசாதிப பிரபஞ்சமபோல *90. சாவ சாதாரணமாய்ச் சம்பவிப்பதாலும், மூலாஞ்ஞானவச் சின்ன பிரஹ்ம சைதன்யம் அதிஷ்டானமாக மாட்டாது.

(ஆ) ஜீவசைதன்யம் அனாவிருதமா (மறைபடாததா) யிருப்பதால் எப்போதும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அஃதெவ்வன மதிஷ்டானமாகும்?

(ச) நீ கூறியதுணமையே. அதிலும் (ஜீவசைதன்யத்தை யதிஷ்டானமாகக் கூறுவதிலும்) சொப்பனத்தியாசத்திறகனுகூலமாயும் வியாவகாரிக சங்காத (தேகாதி களின்) பான (விளக்க) ததிறகு விரோதியாயு மிருக்கிற *91. அவஸ்தாஞ்ஞானத்தை யங்கீகரித்துள்ள படியால் சொப்பன தசையிலும் யான மனிதனைன்றறொடக்கத்துப் பிராதிதிகமான (பிரதிதியினை பெறப்பட்டதான) வேறுசரீரத்தின் பானம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது, ஒப்புக்கொள்ளப் பட்டிருப்பதால், அது சொப்பனத்தில் “சயனத்தி லுறங்குகின்றேன்” என்று வேறு சயனத்தின் தோற்ற முண்டாவது போலும் ஆதலால் ஜீவசைதன்யி யத்தை அதிஷ்டானமாகச் சொல்லுவதில் யாதொரு தோஷமுமின்றும்.

*90. சாவசாதாரணமாய்ச் சம்பவித்தல்—சொப்பன பதார்த்தம் சாவஜீவான்க்கும் சாதாரணப் பிரத்தியட்சமாயமைதல்.

*91. சுகதிரஜநாதிப பிராந்திககுக் காரணமாயிருக்கும் அஞ்ஞானம் அவஸ்தாஞ்ஞான மெனப்படும

(கொண்டிடதனும்) பாண (தோற்ற) ததின் *92. சாமக கிரி (காரணம்) பின்மை துலஸியமே (சமானமே).

(ஆ) யானமனிதனென்றற் றெடக்கத்து வியாவ காரிக சங்காத (சரீர) ஞானம் பிரமாண ஜனனியமன்றி யிருக்கின்றமையின் எவ்வனம் அஞ்ஞானத்தை நிவிரத திக்கும்?

அவஸ்தாநதரத்திறகு வேறு விதமான பொருத்த மின்மையின் அஞ்ஞான நிவாததகத தனமை கறபிக்கும் பகூத்ததில் சுழுபதியிலும் சொப்பன பாதக ஞானமுண்டாக வேண்டும்?

அதுவும் ஒப்புக்கொள்ளப்படுவதன்றும். அங்ஙனம் ஒப்புக்கொள்ளும்பகூத்ததில் (சுழுபதிக்கும்) ஜாககிரத தன்மையுண்டாகும்.

(ச) நன்று கூறினாய். அநதககரணலய சகிதமான சொப்பவைஸ்தாஞ்ஞானமே சுழுபதி ரூபமாகையால் சுழுப தியில் சொப்பனத்திறகுப் பாதமின்றும். ஜாகரணத்திலோ சொப்பனம் மிததையாகவே தோன்றிறறெனனும் அது பவத்தினால் யானெனனும் ஞானம் பிரமாண அஞ்ஞானிய மாயிருப்பினும் யதாரததமாயிருக்கின்றது.

*92 வியாவகாரிகத்தை விஷயமாகவுடைய பிரத்யிடச கரண இந்நிரிய சம்பந்தமுதலியவை பிராதிதிகமான சொப்பன சயனத்தி லினைமேபோல பிராதிதிகமான வேறுசரீரத தோற்றத திலுமிலலை.

சரீராதிஞானமும் பிரமாண ஜனனியமா யிருப்பதால் அவஸ்தாஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியா யிருப்பது அனுபவ சித்தமாம்.

விசேஷ அஞ்ஞானமோ பிரமாண ஜனனிய விராதி யன்றி நிவிராதித்யாகமாட்டாது.

சாക്ഷிகமும் அவித்தியா நிவிராதகததனமையினறென பது அஞ்ஞானசாதனமான *93 தாமிககிராஹகப்பிரமாணத தினா சித்தமாம் ஆதலின இதில யாதொரு தோஷமு மினறும்.

எவ்வளவு ஞானமோ அவ்வளவு அஞ்ஞான மென றங்குகிரித்திருப்பதால் சுகதி (கிளிஞ்சல்) ஞானத்தினால் இரஜத (வெள்ளி) ப பிராந்தி நிவிராத்தியாயக காலாந்தரத தில இரஜதப்பிராந்தி உண்டாவதுபோல வியாவகாரிக சரீரஞ்ஞானத்தினால் (சொப்பன) அஞ்ஞானம் நிவிராத்தியா யினும் மீண்டும் சொப்பனாதத்தியாசம் உண்டாவதில யாதொ ரறுப்பததி (பொருத்தமினமை) யு மினறும். ஆதலின ஜீவசைதனனியத்தை அதிஷ்டானமாகக் கூறும் பக்ஷத்தில யாதொரு தோஷமு மினறும்

*93 நானஞ்ஞானியெனப்பது தாமிககிராஹகப்பிரமாணம் [அஞ்ஞானம்-தாமம், நான-தாமி, கிராஹகம்-கிரகித்தல், அஃதாவது அறி தல்] இந்தப்பிரமாணத்தினாலேயே சாட்சி அவிதையை நிவிராத திகடிமாட்டா தெனப்பது சித்தமாம்

எப்போது பிரஹ்ம ஞானத்தினாலேயே அஞ்ஞான நிவிததியை யங்குகரிக்கின்றோமோ அப்போது இரகச வில் தடைப்பிராந்தி யுண்டாகுங் காலத்துச் சாப்பப் பிராந்தி யந்தாககதமா யிருந்ததல் போன்று அதிஷ்டான ஞானமில்லாமலிருக்கும் போதும் ஜாககிரப்பிராந்தியினாலே சொப்பனப்பிராந்தி யந்தாககதமாயிருந்ததல் பொருநது கினறபடியால் பிரஹ்மசைதன்யமே சொப்பனத்தியா சததிறகு அதிஷ்டான மென்னும் பட்சத்திலும் யாதொரு தோஷமுமின்றும்

ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் சொப்பனத்தியாசம் வெவ் வேறுபிருந்ததல் மனோகதவாசனையின பேதத்தாலேயாம். மனோவசகினன பிரஹ்மசைதன்யமே (சொப்பனத்தியா சததிறகு) அதிஷ்டானமாம் இந்தப்பட்சத்திலும் அவஸ்தாஞ்ஞானத்தை 1. ஆவாரகமாயங்குகரித்துள்ளபடியால் யாதோரனுப்பத்தியு (பொருந்தாமையு) மின்று. ஆகை யாறறான (அவஸ்தாஞ்ஞானத்தை யாவாரகமாயொப்புக் கொண்டபடியாறறான) சாஸ்திரங்களிற் சிறிசிலவிடத்து மனோவசகினன பிரஹ்மசைதன்யமே அதிஷ்டானமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(ஆ) 1. மனோவசகினன சைதன்யம் (சொப்பனத்தி யாசத்திறகு) அதிஷ்டான மென்று சொல்லும் பக்ஷத்திலு

991. ஆவாரகம்—ஆவரணத்தைச் செய்யுங் காததா, ஆவரணம்—மறைப்பு, ஆவிருதம்—மறைக்கப்பட்டவஸ்து, ஆவரணீ யம்—மறைக்கத்தகுந்தது.

இஃதிரஜதம் (வெள்ளி) என்று சுகதிசமாநாதிசுரணமாய் இரஜதபிரதிதி (ஞானம்) உண்டாவது போன்று நான்கஜம் (யானை) என்று அகங்கார *95. சமாநாதிசுரண ஞான முண்டாதல வேண்டுமே யன்றி இது கஜ மென்னும் ஞான முண்டாதல கூடாது.

(2) பிரஹ்ம சைதனயத்தை யதிஷ்டான மென்று சொல்லும் பக்ஷத்திலும் கஜமென்னும் ஞானமுண்டாதல வேண்டுமே யன்றி இது கஜமென்னும் ஞான முண்டாதல கூடாது; (ஏனெனின்) சொப்பனத்திலும் இதமாகார விராத திக (இதுவெனும்வடிவ ஞானத்திற்) கு விஷயமான பாகி யார்த்தத்தின் (ஜாககிரபதாராதத்தின்) அபாவமசமானமாயிருக்கின்றமையின்.

(ச) i முதலாவது பக்ஷத்தில் இரஜதப் பிராந்திக்கு அதிஷ்டானமாகிய சைதனனியத்திற்குச் சுகதியவச்சேதகமா (வரைநதுகொளவதா) யிருப்பது போன்று அகங்காரம் சொப்பனப் பிராந்திக்கு அதிஷ்டானமாகிய சைதனனியத்திற்கு அவச்சேதகமா பிராமையின் சுகதியில் இஃது இரஜதம் எனனும் பிராந்தியுண்டாவதுபோல நான்கஜமென்னும் பிராந்தி ஞான முண்டாதற்குப் பிரசக்தி (சம்பந்தம்) இன்று, நான் எனனும் ஞானம் இது சுகதியென்னும்

*95. சமாநாதிசுரணம்—ஒருநிலைக்களத் திருத்தல. இவரு நான் கஜமென்புழி நானஎன்பதற்கும் கஜமென்பதற்கும் பொருள் ஒன்றாயிருத்தல வேண்டுமென்பது.

ஞானமபோல பிராந்திகு விரோதியா யிருத்தலாலும் பிராந்திகு விரோதமாகா திருக்கின்ற இதுவென்னும் அமசமே பிராந்தியிற் றேன்றுவதாக வங்கீகரித்துள்ளபடியாலுமெனக.

(ii) சொப்பனத்திலோ கஜாகாரம் (யானைவடிவம்) கற்பிதமாயிருந்ததல் போன்று அயமாகாரமும் (இஃதென்னும் வடிவமும்) கற்பிதமே.

*96. உபயாகாரமும் *97. பாதமாயினும் அதிஷ்டான சைதன்யத்திற்குப் பாதமிராமையின, சூன்யவாதப் பிரசவ கம உண்டாகாது. ஜாக்ராவஸ்தையிலும் சுகதி யிதமாகார விர்த்ததிகு (இது சுகதிபென்னும் ஞானத்திற்கு) விலட்சணப் பிராதிதிகமா (தோற்றமுடையதா) ன இரஜத இதமாகார விரத்தியே தோன்றுவதாக வங்கீகரித்துள்ள படியாலும், பிராந்தி ஞானங்களில் அததியஸ்தமே விஷய மாகத்தோன்றுமென்னும் நியாயமிருப்பதாலும், சுகதியின இதுவென்னுமமசம தோன்றுகின்றதென்னும் பக்ஷத்திலும் இதுவென்னுமமசம சததியமா யிருப்பது அத்தியாசத்திற்கு வியாபக (காரண) மாகமாட்டாது. ஆனால், அதிஷ்டான சத்தியத்துவம் (காரணமாம்). இதுரஜத மென்னுமிடத்தில் அஞ்ஞாதமாய (அறியப்படாததாய) சுக்தியவச்சினன சேதனம் அதிஷ்டானமா யிருப்பதுபோல ஈண்டும்

*96. கஜாகாரம் அயமாகாரம் என்னு மிரண்டாகாரமும்.

*97. பாதம்-பொய்யென்னும் நிச்சயம்

(சொப்பனத்திலும்) அஞ்ஞாதமாய் சாக்ஷிசைதன்யம் அதிஷ்டானமாயிருக்கின்றதென்று கீழ்ச்சொல்லப்பட்டது. ஆதலால் இரண்டு பக்ஷத்திலும் யாதோரனுப்பத்தியு மில்லை.

சொப்பன பதாரதத்தை யனுபவிகிறவன் தைஜஸ னென்று சொல்லப்படுகிறான்; பித்தமென்னும் பேருடைய தேசச் பிரதானம் யிருத்தலால், அல்லது சூரியன் முதலிய ஜோதிப்பொருள்களில்லாமலும் பிரகாசிக்கின்ற படியால்.

இங்ஙனமே ஜாககிர சொப்பனபோகங்களால் சிரமத் தை யடைந்த ஜீவனது அவவிரண்டவஸ்தைகளுக்கேது வான கர்மநாசமுண்டாக ஞானசகதியுடனும் வாசனை யுடனும் கூடின அநதக்கரணம் காரணவடிவமாயிருக்கும் போது சிரமத்தை நிவிர்த்திக்கும் ஸதானம் கழுப்த்யவத் தையாம்.

நானொன்றையு மறியவில்லை யென்று (விழித்தபிறகு ஸ்மிருதி) ஞானமுண்டாவதால் காரணமாத்திரத்தின் ஞானம் கழுப்த்யாம்.

சமுபதியில் ஜாககிர சொப்பன *98. போககியபதார்த் தங்களின் ஞானமீன்றியும் (1) சாக்ஷியாகாரமாகவும்

*98. போககியம்—அனுபவிககத்தக்க பதாரதம், போகம்— அனுபவம், போகதா—அனுபவிப்பவன்,

(2) சுகாகாரமாகவும் (3) அவஸ்தாஞ்ஞானாகாரமாகவும் மூன்றவித்தியாவிருத்திக ஞ்ளவென ரொப்புகொள்ளப்படடுளது.

சுழுபதியில் அஞ்ஞான முதலியவற்றுடன் கூடிய ஒரேவிருத்தியுண்டென்றங்குகரித்ததலினறு, *99 அகங்கார மின்மையால் (சுழுபதியில் விசிடடவிருத்தியுண்டென்றங்குகரிக்கின) சுழுபதியுண்டாகாதுபோம்.

விருத்திஞ்ஞான பிராமையாலே பிரளயத்தில் அதி வியபதியினறு.

பிரளயத்தில் விருத்தியைக கற்பிப்பதற்குக் காரண மின்று இவவிடத்தி (சுழுபதியி) லோ உறங்கிடுமுநதவ னுகஞ்ச சுகமாகவுறங்கினேன, நானொன்றையுமறியவில்லையென்று ஸ்மரணமுண்டாவதால் (மேற்கூறியமூன்றுவிருத்த

*99 நானகடத்தையறிகினறே னென்னும் விசிடட (சம்பந்த விஷய) ஞ்ஞானத்தில் அகங்காரம் காரணமாயிருக்கிறது இவ்வகங்காரம் சுழுபதியிலினமையின அங்கு விசிட்ட (கூடிய) ஞ்ஞானமுண்டாகினறதினறு

அகங்காரமுள்ளவிடத்து ஜாக்கிர சொப்பனமா யிருப்பதால் அவவவத்தைகளில் நானசுகி, நானஞ்ஞானி எனறறொடக்கத்து விசிடடஞ்ஞானமுண்டாகினறது. சுழுபதியில் இவ்வாறு விசிடட ஞ்ஞான முண்டாதற்கேதுவாய அகங்காரமின்மையின ஆண்டு விசிடடஞ்ஞான முண்டெனபது ஒவ்வாது; ஆகவே, சுழுபதியில் சாக்ஷியாகாரமுதலிய மூன்றுஅவித்தியாவிருத்திகள்தனித்தனியே அவசியமா யங்குகரிக்கத்தக்கனவாம்,

திகள் கறபிததல வேண்டும்). சுழுப்தியில் சுகாதிகளின் அனுபவத்தை யொப்புக்கொள்ளாத படசததில் (உறங்கு விழிததவனுக்கு) ஸ்மரணம் வராமற் போயவிடும்.

மேலும், அநதககரண சம்பந்தத்துடன் கூடியகாலத்தி லிருக்கின்ற அதுபவஜன்னிய மனறியிருப்பதால், அநதந தததேசகாலங்கள் தோன்றாவிடினும் ஸ்மரணத்திறகுஅதுப பத்தி (பொருந்தாமை) யிலலை ஸ்மரணத்தில் அநதநதத தேசகாலங்கள் தோன்றவேண்டு மென்னும் நியமமினமையாலும், ஜாககிரதசையில் தூங்குகின்றேனென்னும் அது பவம் பொருந்தாததாயாலும், *100. இலிங்கம் (ஏது) இராமையால் ஆசிரயாசித்தி தோஷம் வருகின்றமையாலும், அதுமானம் சம்பவிககமாட்டாது.

+100 சொப்பன ஜாககிரங்களின் மத்தியகாலம், சுழுப்தி புடனகூடியது,

(1) ஞான சாமானிய அபாவமிருப்பதால், அல்லது (2) ஜனனிய ஞானமினமையால் என்று தாக்கீகா கூறும் அனுமானம் இவ்வுச சம்பவிககமாட்டாது.

முதலாவது ஏதுவாகமாட்டாது, ஞானசாமானிய அபாவம் சித்திககாமையாலும் பகூததில் இவவேதுவை யறிய முடியாமையாலும் ஆகையால் இரண்டாவதும் ஏதுவாகமாட்டாது, ஏனெனின, சுழுப்தியில் மூன்று விருத்தியிருப்பதால் ஆகையால் இலிங்கம் (ஏது) இலலை அநதககாலமும் ஸ்மரணத்திறகு விஷயமாயிராமையால் படசம் சித்திககவிலலை. அநதககாலமென்றது ஜாககிர சொப்பனங்களின் மத்தியகாலத்தை.

அகங்காரமோ உறங்கிவிழித்த சமயத்திலேயே அநு பங்கப்படுகின்றது; சுழுபதியில் அடங்கி யிருப்பதால் அதன் அநுபவமின்று. ஆகையினால் அதன் ஸ்மரணம் பொருந்தாது.

முகப் பிரதிபிம்பத்திற்கு ஆசிரயமான தாப்பணத்தில் செவ்வரத்தம் புஷ்பத்தின் லௌகீகதிய (சுகப்புநிற) அததியாசத்தால் முகம் இரகதமா யிருக்கின்ற தென்னும் ஞானம் வருவதுபோல சாக்ஷிசைதனனியம் அகங்காரத்திற்கு ஆசிரயமாயிருப்பதால் ஸ்மரணத்திற்கு ஆசிரயமாயிருக்கின்றது. ஆகையால் நான் உறங்கினென்னுண்டாகின்ற ஞானம் சமானாதிகரணப் பிரதீதியேதவிர நான் அகியெனப்பதுபோல அகங்காரம் ஸ்மரணத்திற்கு ஆசிரயமான பிரதீதியன்று,

ஸ்மிருதி, சமசயம், விபர்யயம் ஆகிய இவை சாக்ஷிசைதனனியத்தை ஆசிரயித்துக் கொண்டிருக்கின்றனவென்னும் நியமத்தாலும், அகங்காரம் பிரமாண ஜனனியஞானத்திற்கு ஆசிரயமா யிருக்கின்றதென்னும் நியமத்தாலும், பிரமைகளெல்லாம் அகங்காரத்தின் காரியமா யிருப்பதாலும், அப்பிரமைகளெல்லாம் அவித்தியாஜன்னிய மாகையாலுமெனக் ஆகையினற்றான அநுபத வாககியாதிகளாலுண்டான பரோக்ஷப் பிராந்தியும் அவித்தியா விர்த்ததியே யெனப்பது வேதாந்தியின் கொள்கையாம்.

அவவிடத்தி (சுழுபதியி)ல் அநதககரண விரத்தியை யுண்டுபண்ணக்கூடிய சாமக்கிரி சம்பவித்தாலும் பிர

மாத்ருவாபாவ (பிரமாததனமையினபாவ) மாகியபிரதிபந
சுக்மீருபபதால் அநதககரணத்திறகுச சாமாததிபமின்றும்

*101 நாமாதிகளில் பிரஹ்மாததீயாசமோ இச்சாதீன
மாதைபாலகாமாதிகளபோல பிராந்திபபிரமைஇவற்றிறகு
மேற் ற மனோவிதத்தியே. ஆக்கையினாற்றின நாமாதிக
களில் பிரஹ்மபுத்தியுண்டாவது சாஸ்திரஜனனியமாதலால்
மாதைமாதனகிரியையே யன்றி ஞானமனமென்று (சங்கர
மாதீயாதிகளில்) சொல்லப்படடிருக்கின்றது.

இதனால் சாக்ஷம மனோவிததி யெனப்பது பெறப்
பட்டது.

வியாபகிய. ரோபததினால் வியாபகாரோபமாகியதாக
கூறியிருப்பதால் பிராந்திப பிரமை இவற்றி
ல் வேறுபாடுகள் உண்டாகிறது.

பிரமாததீயாசமோ இச்சாதீன மாதைபாலகாமாதிகளபோல
பிராந்திபபிரமைஇவற்றிறகு மேற் ற மனோவிதத்தியே. ஆக்கையினாற்றின
நாமாதிகளில் பிரஹ்மபுத்தியுண்டாவது சாஸ்திரஜனனியமாதலால்
மாதைமாதனகிரியையே யன்றி ஞானமனமென்று (சங்கர
மாதீயாதிகளில்) சொல்லப்படடிருக்கின்றது.

*101 நாமாதிகளில் - ருக்வேதாதி நாமங்களில்

சுக்மீருபபதால் அநதககரணத்திறகுச சாமாததிபமின்றும்
மாதைமாதனகிரியையே யன்றி ஞானமனமென்று (சங்கர
மாதீயாதிகளில்) சொல்லப்படடிருக்கின்றது.

*102. (ஆத்மா) சிரவணம் பண்ணத்தக்கது, மனம் பண்ணத்
தக்கது, நிதித்தியாசனம் பண்ணத்தக்க தெனபதிதன பொருள்

றெடக்கதது விதிகளும் பொருதுகின்றன.

அந்தச்சிவணம் நாலவகைத்தாய அனவய வியதி
ரேகமுதலிய தாக்க வடிவமாயிருக்கின்றது.

*103. (1) திருத்திரிசியானவயவியதிரேகம்

*103 (1) திருக்குத்திரிசியானவயவியதிரேகம்

திருக்குவினகண திரிசியத்திருத்தாதாதமியம்—அனவயம்
அதனவியதிரேகம்—அபாவம்

சொப்பிரகாசமானதிருக்குவின தாதாதமியத்தினுலேபெறப்
பட்ட ஜடம் சத்தியமாயின, அப்போது அது சொப்பிரகாசதிருக்கு
வைக்காட்டிலும் வேறாக மாட்டா தென்பது தாக்கம்

(2) சாசுதிசாசுதியானவயவியதிரேகம்

சாசுதியினகண சாசுதியத்தின தாதாதமியம்—அனவயம்
அதனவியதிரேகம்—அபாவம்

நிரவிகாரமான சாசுதியின தாதாதமியத்தினுல சித்தமான
சாசுதியமாய ஜடம் சத்தியமாயின, அப்போது அது விகாரமுடைய
தாகாதென்பது தாக்கம்

(3) ஆகமாபாயி (வருதலும் போதலுமுடைய உலகத்தின்)
அவதி (எலலை) அனவயவியதிரேகம்

ஆகமாபாயிகளின் அவதி—ஆகமா.

அவற்றினதாதாதமியம்—அனவயம்

அவற்றின் வியதிரேகம்—அபாவம்

உற்பத்திவிநாச ரகித ஆதமதாதாதமியத்தினுல சித்தமான
திரிசியம் சத்தியமாயின, அப்போது அஃது உற்பத்திவிநாச ரகித
மாகவேண்டுமென்பது தருக்கம்

- (2) சாக்ஷி சாக்ஷியானவயவியதிரேகம்.
 (3) ஆகம்பாயியவதி அனவயவியதிரேகம்.
 (4) துககிபபரமப பிரேமாஸபத அனவயவியதிரே

கம எனது

- (1) சமனவயாததிராயம
 (ii) அவிரோதாததிராயம
 (iii) சாதனாததிராயம
 (iv) பலாததிராயம

நான்கு அததிராயங்களுள்.

(முதலிய யெனபதனால) அநுவிராதத வியாவிராதத அனவய வியதிரேகமுங் கொள்க.

(4) துககிப பரமபிரேமாஸபத அனவயவியதிரேகம்.

துக்கியா (துக்கததுடன் கூடியதா)ன அகங்காராதிகளுக்குப் பரமபிரீதிகாஸபத (இட) மான ஆதமாவின் தாதாதமியம்—அனவயம்

அதனவியதிரேகம்—அபாவம்.

பரம (மிருந்த) பிரீதிகு ஆசிரயமான ஆதமாவின் தாதாதமியத்தினால் தோனறுகிற அகங்காராதிகள சத்தியமாயின, அப்போது அவை துககசாதனமாக மாட்டாவேனபது தருக்கம்

(5) அநுவிராதத வியாவிராதத அனவயவியதிரேகம்

அநுவிராததம்—(சதருபத்தினால் யாவற்றினும் தொடர்நதிரும்பது) ஆதமா.

வியாவிராததம்—வேறுபட்டிருப்பதான திரிசியம்.

அவவாதமாவின் தாதாதமியம்—அனவயம்.

அதனவியதிரேகம்—அபாவம்.

நான்கு அததியாயமுள்ள வேதாந்த மீமாம்சை (ஆராய்ச்சி) யிற்றை கூறப்பட்ட வேதாந்தத்திற்கு அதுகூலமான சகல தாக்கத்துடன் இதனையும் உபலட்சணத்தால் சோதனையுடையதாகக் கொள்ளவேண்டுமென்று பெரியோர்கள் சொல்லுகின்றனர்.

இதுபற்றி விஸ்தாரமாக யறியவேண்டின வேதாந்த கலப்பலதிகையில் அறிந்து கொள்க.

இவ்வாறு சுழப்பதியவதையில் ஆனந்தானுபவமிருக்கின்றது. அதனை அநுபவிகளினவன் சுழப்பதியபிமானியான பிராக்ஞனென்று சொல்லப்படுகின்றான்.

*104. விசேஷமா யறியாமையினாலும், விசேஷண

அதுவிராததமான ஆதமதாதாமியத்திற்றை சித்தமான வியாவிராததமான பிரபஞ்சம் சத்தியமாயின, அப்போது அது வியாவிராததமாக மாட்டாதென்பது தருக்கம்

வியாவிராததமான எதனிடத்தில் எது தாதாமியத்துடன் சோந்திருக்கின்றதோ அஃது அதனிடத்திற்குமபிதமாயிருக்கிறது; ரசகவினிடத்தில் மாலை, சாப்பம், தண்டமுதலியவை கற்பிதமாயிருப்பதுபோல, அல்லது ஜாதியில் வியசுப்போல

*104 சுழப்பதியில் மூலாநுநாம உவஸநாநுநாமென்னுமிரண்டு மிருக்கின்றன மிகவும் அநுநானியாயிருந்ததால் பிராக்ஞனென்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லது சுழப்பதியில் துக்கசாதனமான விஷயங்களினமையின அவவிஷயமன்றியிருக்கிற நூனம் மிகவும் உதகருஷமாயிருக்கின்றது. அந்நூனத்தோடுகூடினவன் பிரகஞன். அவனை பிரகஞன். நான்-நூனத்தோடு கூடினவன். பிரகஞன்-உதகருஷ்ட (மேலான) நூனத்தோடு கூடினவன்.

மாகிய பதாரத்தங்களின்மையால் சுததஞான மிருப்பதாலும், பிராஞ்ஞனென்று சொல்லப்படுகின்றன.

அப்போது அநதக்கரணத்திற்கு லயமிருந்தாலும் ஜீவன அதன (அநதக்கரணத்தின்) சமஸ்காரத்துடன் கூடியிருப்பதால் ஜீவாபாவம் நேரிடமாட்டாது.

சாவஞ்ஞததனமையும் நேரிடமாட்டாது. ஆனால் (சூழ்பதியில்) ஈசுவரனோடுஜீவன அபேதமென்று பிரதிபாதித்தது ஜீவனுக்குச் சரீர முதலியவற்றில் அபிமான மினமையின் ஒளபசாரிகமாம் (ஸமிருதிகு) அதன(அநதக்கரணத்தின்) சமஸ்காரம் நிமித்தகாரணமாகையால் சாக்ஷியை ஆசிரயித்துக் கொண்டிருக்கிற காரியத்தின் (ஸமிருதியின்) உபாதான கோடியில் (பக்ஷத்தில்) பிரவேசமினமையின் அநதச சமஸ்காரத்திற்குப் பேதமிருப்பினும் சாக்ஷி பேதமில்லை.

ஜாகரணத்திலோ அநதக்கரணத்திற்குப் பிரமாதாவை யாசிரயித்துக் கொண்டிருக்கிற காரியத்தின் (ஸமிருதியின்) *105 உபாதானகோடியில் பிரவேசமிருப்பதால், அநதக்கரண பேதத்தால் பிரமாதாவிற்குப் பேதமே.

*106 அதிக வுபாதியுடன் கூடிய சாக்ஷியே பிரமாதாவாகையால் ஸமரணத்திற்கு அனுப்பத்தியில்லை.

*105 உபாதானமென்றது சாபாச அநதக்கரணத்தை.

*106 அவிதகியோபாதியேயன்றி அநதக்கரணமும் உபாதி யாயிருத்தல் அதிகஉபாதி.

மாதிருமானபிரபேதேபி பிரதிதேஹமநபித்தியதே,
ஸாக்ஷிபாஹியாராதவத யஸ்மாத ஸஜூதமேத்யுச்சிப
தேததஃ, வியபிசாரோமிதோயதவத பிரமாததி
ராதே, ஸ்வஸாக்ஷிக் ஸாவமரத்ராததியபா
வாராதத ஸாக்ஷிதவாதததாதமஃ.

(இ-ள்) தேகதோஹம மாகா (பிரமாதா) மானம(பிரமாணம)
முதலியவைகட்குப்பேதமிருப்பினும், சாக்ஷிகுப்பேதமில்லை; ஆகா
சாதிப்பிரபஞ்சம் போஹம் ஆகையினால் சுருதியில் யாவற்றிலும்
ஆத்மாவொன்றாயிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது
ஆதம் *107 சாக்ஷிகமானபேதம் ஒன்றற்கொன்று இருப்பதுபோல
சாவப்பிரமாதா முதலிய அபாவங்கட்குஞ் சாக்ஷியாயிருப்பதால்
ஆதமாவிற்கு வியபிசாரமின்றும்.

என்றுவார்த்திக்காரரால் விபவகாரதசையிலுஞ்சாக்ஷி
பேதத்தை நிராகரித்திருப்பதால் சுழூபதியில் சாக்ஷிபேதத
தைச சிலா கற்பிப்பது மோகத்தினாலாம்.

(ஆ) ஒருவருக்கொருசமயத்தில் துககமாய்த்தூங்கினே
னென்று ஸமரணமிருப்பதால் சுழூபதியில் துககாணுபவ
மிருக்கின்றது.

(ச) (1) சுழூபதிகாலத்தில் துக்கசாமகங்கிரி யினமை
யின, துக்கயின்னு; ஆதலின் நீ சொன்னது கூடாது.

*107. சாக்ஷிகம்—சாக்ஷிக்கு விஷயமாயிருப்பது

(2) சுகமெனபது ஆதமசொருபமாகையால் நித்தியமா யிருக்கின்றது.

சயன முதலியவை நன்றாயிராமையால் துககமாயத தூங்கினேனெனபது உபசாரமாம். ஆகையால் துககமாயத தூங்கினேனெனனும் பிரததியயம்(ஸமரணம்)பொருந்தும்.

(3) அல்லது அவஸ்தாததிரயத்தை யொப்புக்கொண்டிருப்பதால் சுழபதியிலும் துககம் பொருந்தும்.

(A). (1.) அங்ஙனமன்றோ, பிரமா (யதாரதத) ஞானம் *108 ஜாக்கிர ஜாக்கிரமாம்.

(2.) சுகதிரஜதாதிபிராந்தி ஜாக்கிரசோப்பனமாம்

(3) சிரமமுதலியவற்றால் ஸதபத்தீபாவம் (ஒன்றுர தோன்றாமலிருப்பது) ஜாக்கிரசுழப்தியாம்

*108 ஜாக்கிரம் —

1. வாததமான ஜாககிரத்திலுண்டாகுஞ் சொருப சாஷ்டாத காரம் ஜாக்கிர ஜாக்கிரம்.

2. ஜாககிரத்திலுண்டாகுஞ் சென்ற அல்லது இனிவரும் விஷயங்களைச் சிந்தித்தலாகிய மனோராஜஜியம் ஜாக்கிரசோப்பனம்.

3. ஜாககிரத்திற பிராந்தியினாலுண்டாகும் ஜடசொருபமாகிய விருத்தி ஜாக்கிர சுழப்தி.

(B). (1.) இவ்வாறு சொப்பனத்தில் மந்திராதிப்பிராபதி 109 சொப்பன ஜாக்கிரமம்.

(2.) சொப்பனத்திலும், நானசொப்பனங்கண்டே நென்னும ஞானமுண்டாவது சொப்பன சொப்பனமாம். இதனை ஜாக்ரதத்திற் கொல்லமுடியாது.

(3.) சொப்பனாவஸ்தையில் ஏதாவதொன்று சாமாநியமாய் நுபவிகப்படுமிடத்து அது சொப்பன சுழப்பி யாம்

(C). (1) சுழப்பதியவஸ்தையிலும் சுகாகாசமான சாத விகவிததி எதுவோ அது +110 சுழப்பி ஜாக்கிரமம்

*109 சொப்பனம் —

1 யதாரதமாகிய பொருளைச் சொப்பனத்திற் காணுதல் சொப்பன ஜாக்கிரம்

2. சொப்பனத்தில் ரஜஜுசாபமுதலிய பிராந்திகளைக் காணுதல் சொப்பன சொப்பனம்.

3. கண்ட சொப்பனத்தின மறதி சொப்பன சுழப்பி

*110. சுழப்பி.—

1 சாதவிக்விருத்தி பூாவகமாகிய சுக சுழப்பி சுழப்பி ஜாக்கிரம்

2. ராஜஸவிக்விருத்தி பூாவகமாகிய துக சுழப்பி சுழப்பி சொப்பனம்.

அதன பிறகு சுகமாகத் தூங்கினேனென்று பராமரிச (ஸ்மிருதி) உண்டாகின்றது.

(2.) அந்தச் சமுபதியிலேயே ராஜசமான விராத்தியெதுவோ அது கழிப்பிற் சொப்பனமாம் பிறகு துககமாகத் தூங்கினேனென்று ஸமரணம் பொருதுகின்றது.

(3.) சமுபதியில் எது தாமசவிராத்தியோ அது கழிப்பிற் கழித்தியாம். பிறகு நான மிகவும் மூடனாகத் தூங்கினேனென்று பராமரிச முண்டாகின்றது.

இஃதுள்ளவாறு வசிட்ராமாயணத்திலும் விராத்திகாமிராத முதலிய சாஸ்திரங்களிலும் சொல்லப்படமுருகுகின்றது.

1 அதயாதமம்-விசுவன்-ஜாககிரம்.

அதிபூதம்-விராட-சததுவகுணம்.

அதிதெய்வம்-விஷ்ணு-பாலனம்.

2 அதயாதமம்-தைசஸன்-சொப்பனம்.

அதிபூதம்-இரண்ணியகர்ப்பன்-இரஜோகுணம்.

அதிதெய்வம்-பிரஹமா-சிருஷ்டி.

3 அதயாதமம்-பிராகஞன்-சமுபதி.

அதிபூதம்-அவ்வியாகாதம்-தமோகுணம்.

அதிதெய்வம்-ருத்திரன்-பிரளயம்

3 தாமசவிராத்தி பூர்வகமாகிய சூட (ஆழந்த) சமுபதி கழிப்பிற் கழிப்பிற்.

இவ்வாறு அத்யாத்மம், அதிபூதம், அதிதெய்வ மூன்று மொன்றாபிருததலால், 'பிரணவத்தின் மூன்று *111. அவயவங்களுடன் கூடினவாகளாயும் உபாதியுடன் கூடினவாகளாயுமிருக்கும் இவாகளை' *112. ஏகமாக உபாதிக்கின,

111 - மூன்றவயவங்கள் - அகார, உகார, மகாரங்கள்.

112* 'பிரணவத்தை ஆனமவடிவப்பிரஹ்மமாகச்சிந்தித்ததல பிரணவவுபாசனையாம். பிரணவாக்ஷரம் பிரஹ்ம சொரூபம். அந்தப் பிரணவ சொரூபப் பிரஹ்மம் நானென்றிடைவிடாது தன புத்தி விருத்தியை நிறுத்துவது தான் இங்குச் சிந்தித்ததலென்பது. பிரணவமானது அகாரம், உகாரம், மகாரம், அமாதநினைபென நான்கு மாதநிறைகளுடையதாம் இம்மாதநிறைகள் பாதங்களுள்ளுஞ் சொல்லப்படும இவ்வனமேபிரஹ்மத்திற்கும் ஆத்மாவிற்குமநான்கு பாதங்களுண்டு விராட்டி, இரணியகருப்பன், ஈசுவரன், தத்பத லக்ஷியமான ஈசுவரசாக்ஷி இந்நான்கும் பிரஹ்மத்தின் பாதங்களாம். விசுவன், தைசதன், பிராகஞன், துவமபதலக்ஷியமான ஜீவசாக்ஷி இந்நான்கும் ஆததமாவின் பாதங்களாம். பிரணவத்தை உபாதிக்குமிடத்து (1) பிரணவத்தின் முதற்பாதமாகிய அகாரத்தையும், ஆத்மாவின் முதற்பாதமாகிய விசுவனையும், பிரஹ்மத்தின் முதற்பாதமாகிய விராட்டையும், (2) பிரணவத்தின் இரண்டாமபாதமாகிய உகாரத்தையும், ஆத்மாவின் இரண்டாம் பாதமாகிய தைசத்தையும், பிரஹ்மத்தின் இரண்டாமபாதமாகிய இரண்ணிடகருப்பனையும், (3) பிரணவத்தின் மூன்றாமபாதமாகிய மகாரத்தையும், ஆத்மாவின் மூன்றாமபாதமாகிய பிராகஞனையும், பிரஹ்மத்தின் மூன்றாமபாதமாகிய ஈசுவரனையும், (4) பிரணவத்தின் நான்காமபாதமாகிய அபாதநிறையையும், ஆத்மாவின் நான்காமபாதமாகிய துவமபதலக்ஷியமான

தையுமிராமையினால், யாதோர் அநுபபத்தியுமின்றும். இவ்
விஷயம் வேதாந்த கலபலதையில் நமமால் விஸ்தாரமாகச்
சொல்லப்படடிருப்பதால் இங்கு விரிவஞ்சிச சுருக்கிக்
கூறினம்.

அவதாரிகை.

ஜாககிர, சொப்பன, சுழபதியென்னு மூன்றவஸ்தை
களுடன் கூடிய அவவபிமானிகளான மூவரும் மிததை
யாகைபால் அவாகளின சாக்ஷியும் மித்தையாகவேண்டும்;
விசேஷமிராமையினென்றசங்கிதது விசேஷம் (பேதம்)
கூறுவதால் சாக்ஷி சத்தியமென்று சொல்லுகின்றா.

113 அபிவிபாகதவாத ஹிததவபிரயோகாத
ஸ்வதஸ்விததபாவாதநரியாசிரயத்வாத
ஐகதனுசசமேததஸமஸ்தமததந்யத்
ததேகோவசிஷ்ட : சிவ : கேவலோஹ ட. (1)

113 விபாகத்வாத அபி—விபாகமா யிருப்பதாலும்,
ஹிததவபிரயோகாத—இதமாய புருஷாததததை யுபதேசித
திருப்பதாலும்,
ஸ்வதஸ்விததபாவாத—சுவபிரகாச ஞானரூபமா யிருப்ப
(தாலும்,
அநநியாசிரயதவாத—வேறு ஆசிரயமினமைபாலும்,
ததந்யத்—அதபபிரஹ்மத்தினும் வேறான,
சமஸ்தம்—5 மஸ்தமான,

‘நதிர்ஷ்டே : திருஷ்டாரம் பஸ்யே :’ என்று சாக்கியைப் பிரகிருதமாக வைத்துக்கொண்டு “அதோநதியதாராதம—இரதச் சாக்கியைவிட மறறையவெல்லாம் நாசமுள்ளவை” எனது சுருதியிற் கூறியிருப்பதால் சாக்கியைவிட மறற சாக்கியங்களான ஜகததெல்லாம் துச்சம்; சாக்கியோ அங்ஙனமன்றும். (ஐனெனின்) *114. பாதத்திற்கு அலுவதியாயிருப்பதாலும், பிராந்திகு அதிஷ்டானமாயிருப்பதால் அஞ்ஞாதமா யிருப்பதாலும், அதன் பாதத்தைக் கிரகிக்கின்ற ஹேதுவினமையாலும் என்றற ரொடக்கத்து அநுமானதிகள் ‘அபி’ சபதத்தின் ஆரததமாம்.

“அதயத் அல்பம ததமர்த்தியம—சுறியதுயாது அது
தசமுடையது”

ஏதத்—இந்த,
 ஐகத்—உலகம்,
 துசகம்—மிததை,
 தத்—ஆனையால்,
 ஏக:—அதவிதீயனையும்,
 அவசிஷ்ட:—சாவதுவைத்ததிற்கும் பாதமிருப்பினும்
 பாதமற்றவனையும்,
 கேவல:—நிர்த்தர்மகனையும்,
 சிவ:—பரமநாதபோத ரூபனையும்,
 ஆஹம்—நான் (இருக்கிறேன்).

*114. பாதத்திறகு அவதியா யிருப்பதாலும்—சேதனம்
மேலவற்றின் பாதத்திறகு அவதி (எல்ல) யாயிருப்பதாலும்.

என்னும் சுருதியால் பரிசுசின்னத் தன்மையும் துச்சத் தன்மையும், சமவியாபதமா யிருப்பதால், *115. பரிச்சின்னத்துவம் நிவிரததியாகுமபோது துச்சத்துவம் நிவிரததியாகின்ற தென்று 'வியாபகதவாத' எனனும் பதத்தாற் சொல்லுகின்றா.

“சர்வம கலவிதம் பிரஹ்ம—இவையாவுமபிரஹ்மமே” எனது (பிரஹ்மத்திற்குச்) சாவாதமததனமை யுபதேசித்திருப்பதால் அது தேசகால அபரிசுசின்னமா யிருக்கின்றது.

ஆகாசாதிகளோ, தேச கால பரிசுசின்னமா யிருப்பினும் *116. ஆபேட்சிகமதத்துவமாயிருப்பதால் வியாபகத்துவம் ஒளபசாரிகம்.

*115. யாண்டுப் பிருதிவி ஆண்டிக கந்தம், யாண்டிக கந்தம் ஆண்டுப் பிருதிவி யென்னும் வியாப்திபோல பரிசுசின்னத் தன்மையுருதுச்சத்தனமையும் சமவியாபதியுடையன.

*116 மகத்துவம் (வியாபகததனமை) - ஆபேட்சிகம், நிபாபேட்சிகம் என இருவகைதது.

1. எந்த வஸது எந்தப்பதார்த்தத்தை யபேட்சித்தது மகத்துவமாகவீருக்கின்றதோ, எதையபேட்சித்து மகத்துவமாக வில்லையோ அஃது ஆபேட்சிக மகத்துவமுடையதாம். எங்ஙனம்? பிருதிவியாதிகளை அபேட்சித்து மாயை மகத்துவமா யிருக்கின்றது, சேதனத்தை அபேட்சித்தது அங்ஙனமில்லை, ஆகையால் மாயை ஆபேட்சிக மகத்துவ முடையதாம்,

(ஆ) ஆதமா சாவவியாபகமாயிருப்பதால் நிததியமா யிருக்கின்றது.

நிததியமா யிருப்பதாலும் பாவரூப மாகையாலும் துக்கநிவிாததி (அபாவ) ரூபமன்றும். சுகமும் அநிததிய மாகையால் அதற்கு நிததியமான ஆதமசொருபதனுவம் பொருந்தாது; ஆகையால் சுகரூபமுமன்றும் ஆதமசொருப மான மோக்ஷம் புருஷாததமேயன்று.

(ச) இதற்குச் சமாதானம் 'ஹிததவபிரயோகாத்' என் னும் பதத்தாற கூறுகின்றா. ஹிததவம்-புருஷாததம்.

(1) “ததேததபிரேய: புத்திராதபிரேயோ விததாத பிரேயோ அனனியஸ்மாதஸாவஸ்மாத அநதர தரமபதய மாத்மா—தனததைஷ்டப புத்திரனபிரியம், புத்திரனை விடச சரீரமபிரியம் யாவற்றினும் ஆநதரமான ஆதமா பிரியம்.”

(2) “யோவைபூமாததஸூகம்—எது பூமாவோ (வியா பகமோ) அது சுகம்.”

11 எந்வலது எல்லாவற்றையும் அபேட்சிதது மகத்துவமாக விருக்கின்றதோ அது நிராபேட்சிக மகத்துவமுடையதா? எ ன்னம்? பிருதிவியாதி யாவற்றையும் அபேட்சிததத சேதனம் (பிரஹ்மம்) மகத்தாயிருக்கிறது ஆகையால் அது நிராபேட்சிக மகத்துவ முடையதாம்

சேதனத்திற்குச் சமானமாகவாவது அதிகமாகவாவது வேறு எதுவும் மகத்துவமாக இனமையின், அதுவே எல்லாவற்றினும் மகத்துவ முடையதாமென்பதின கறியத்தக்கது.

(3) “ ஏஷ ஏவபரமாரந்தம்—இதுவே பரமாரந்தம்.”

(4) “ விஞ்ஞானமாரந்தம் பிரஹ்ம—இந்தப் பிரஹ்மம் விஞ்ஞானமாயும் ஆனந்தமாயும் மிருககின்றது.

என்றற்றொடக்கத்துச் சூத்திரங்களால் அந்த ஆத்மா பரமாரந்த ரூபமென்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் நீ கூறிய ஆக்ஷேபம் பொருந்தாது.

அந்தச்சுகம் நித்தியமாயிருந்தாலும் உலகத்தில் தர்மத்தினாலுண்டான அந்தந்த அந்தக்காரண விராத்தியிற் பிரகாசித்திருப்பதால் அதற்கு உற்பத்தி விராசம் ஒளபசாரிகமாம். அது (சுகம்) அஞ்ஞானத்தினால் மறைபட்டிருப்பதால் அடையாதது அடைந்ததுபோல் ஞானமாததிரத்தினால் அவித்தியா நிவிராத்திபுண்டாக அஃது அடைந்தது போலாகின்றது. ஆனதினால் அதனை உத்தேசித்தது முழுக்ஷேபக்குப பிரவிராத்தி பொருந்தும்.

அத்தியஸ்தமாயும் துகக்ரூபமாயிருக்கின்ற இப்பிரபஞ்சத்திற்கு (ஆத்மா) அதிஷ்டானமாயிருப்பதால் அதுவே அபாவரூபமாயிருக்கின்றது. அவ்நன்ம துஷ்டம் ஆத்மா இருப்பதாலும் அதுவே புருஷாததமாம்.

(ஆ) மோக்ஷத்திற் சுகம் (1) அறியப்படுகின்றதா? (2) அன்றா?

(1) முதலாவது பக்ஷங்கூடாது; மோக்ஷகாலத்தில் சரீராதிகளினமையின அதனை (சுகத்தை)ப் பிரகாசம்

பண்ணுவதற்குச் சாமக்கிரியின்றும். அங்ஙனம் பிரகாசிப் பிககச சாமக்கிரியிலலாவிடினும் அதன ஞானததையொப புகுகொள்ளும் பக்தத்தில் சமசாரதசையிலும் அறியும்படி நேரிடும்.

(2) இரண்டாவது பக்தமுங் கூடாது, ஏனெனின், அது (அறியப்படாதசகம்) அபுருஷாரத்தமாய்விடும். அறியப்பட்டு சுகமே புருஷாரத்தமாம். சாககரை தனனைப் புசிககிற வனுக்குச் சுகததை யுண்டுபண்ணுவதுபோலும்.

(3) விஷ்ணுபாவம் மோட்சமன்று, விஷ்ணு சநிதிபி லிருந்து விஷ்ணுவை யறிவதுவே மோட்சமென்பது சில வைஷ்ணவா களுடைய கொள்கை.

இதற்குச் 'சுதசித்தபாவாத்' என்னும் பதத்தாற் சமா தானங்குகின்றா.

சொப்பிரகாச ஞானசொருபமா யிருப்பதால் நீசொன னது பொருந்தாது.

சமசாரதசையில் ஆதமாவின்னுடைய சொருபம் அவித தையினால் மறைபட்டிருப்பதால் பரமானந்த வடிவமாகப் பிரகாசிக்கவில்லை. ஆயினும், தததுவ வித்தையால் அவித தியாநிவிரத்தியுண்டாகச் சொப்பிரகாசமா யிருப்பதால் சுயமே பரமானந்தருபமாகப் பிரகாசிக்கின்றது. அதற்குப் பிரகாசகாரபேக்ஷையின்று.

(ஆ) சுகம சொப்பிரகாசஞான சொரூபமா யிருந்தாலும் ஆதமசொரூபமன்று. ஞானமென்பது * தாது (பகுதி) அததரூபமாகையால் கிரியாரூபமா யிருக்கின்றது, கிரியாரூபமாயிருப்பதால் ஆசிரய, சதேகம்கூடி யிருக்கின்றது. நான் அறிகின்றேனென்னும் பிரதிதியுண்டாவதாலும் நானஞானமாயிருக்கின்றேனென்னும் பிரதிதி யுண்டாகாமையாலும் எவ்வளவு அநாதைவாதங்கூடும்?

(ச) இதற்கு ‘அநாதியாசிரயதவாத’ என்னும் பதத்தாற் சமாதானங் கூறுகின்றோம்.

“யதசாக்ஷாத அபரோக்ஷாத பிரஹ்ம— எந்தப் பிரஹ்மம் பிரததியக்ஷமாயிருக்கிறதோ”, “அயமாதமா சாவநதரஃ—இந்தவாதமா சாவத்திற்கு முள்ளாயிருக்கிறது”, “சத்தியம் ஞானம் அநாதம்பிரஹ்மம்”, “விஞ்ஞான ஸ்வநதம் பிரஹ்ம”

என்றற ரெடக்கததுச சருதிசுளாஸ, சொப்பிரகாசஞானாத வடிவமே ஆதமா என்பது பெறப்படும்.

அநதக்கரண முதலிய உபாதியின தாதாதமியாததியாசத்தாலும் அதன விராத்தியின ஞானாததியாசத்தாலும் நான் அறிகின்றேனென்று ஞானத்திற்கு ஆசிரயமானபிரதிதி பொருந்தும். தாதுவர்த்தமாகிய கிரியாரூபத் தன்மையும், உறபத்தி விராசமும் அநதக்கரண விராத்திகளேயாம்.

ஞெப்திருபமான முக்கிய ஞானம் சாவாதிஷ்டான
மாகையால் அன்னியத்தை ஆசிரயிததுக கொண்டிருப
பதனறு, ஆதலின துவைதம் சம்பவிக்கமாட்டாது.

இதனால் ஞானசொருபமாயும் சுகசொருபமாயுமிருக
கின்ற ஆதமா சததியமென்றும், அதனினும் வேறானவை
யெல்லாம் அசததியமென்றுஞ் சித்தித்தன.

அவதாரிகை.

சாவஜகததும் துசசமாயின, அதனை நிஷேதிப்பதால்
ஆதமதத்துவ ஞானமுண்டாக மாட்டாது; சசவிஷ்ணும்
(முயறகொம்பு) நிஷேதிககப்படுவதினறு ஓரிடத்தில் அறி
யப்பட்டவஸது மறரோரிடத்தில் நிஷேதிககப்படுவது நியா
யம். ஆகவே, நிஷேதத்திற்கு வேறுவிதமான பொருத்த
மின்மையின், ஜகதது துசசமனறென்னும் ஆக்ஷேபத்
திற்குத்தரங் கூறுகின்றார்.

*117. நசைகம ததநயததுவிதீயம் குது ஸ்யாத

நவாகேவலத்வம் நசாகேவலத்வம் நசூநயம்,

நசாகூநயமதவைதகதவாத கதமஸாவவேதாந்தவிததம்
பிரவீமி.

(10)

*117 ஏகஞ்சந—ஒன்றுமில்லை,

ததநயத—இவ்வொன்றினும் வேறாய்,

ஏகத்துவமாகிய (ஒன்றனத்தன்மையென்னும்) எண்ணிக்கையோடு கூடியது ஏகம்; அபேக்ஷாபுத்தி ஜன்னியமான துவிதவ சங்கியையோடு கூடியது துவிதீயம்.

ஆகையால் ஒன்றிராதபக்சுத்தில் இரண்டாவதிருக்கின்றதென்பது எவ்வளவு பொருந்தும்?

துவிதீயமென்பது மூன்று முதலியவைகட்கும் உபக்ஷணமாக. “ஏகமேவாதவிதீயம்” எனனுஞ் சருதியினால் ஏகத்துவம் பிரதிபாதிக்கப் படுகின்றதென்று ஆகேக்ஷிப்பதும் சரியன்றென்று ‘நவாகேவலதவம்’ என்பதறை சொல்லுகின்றா.

துவிதீயம்—இரண்டாவது,

சூத் —ஏககாரணத்தால்,

வியாத—இருக்கும்,

கேவலதவமவாந—ஏகத்துவமில்லை,

அகேவலதவமசந—அநேகத்துவமில்லை,

சூனயமந—சூனயமமன்று

அசூனயஞ்சந—அசூனயமமன்று,

(அஃதாவது சத்தியத்தாவ ஞானத்துவமுதலிய தாமங்களுடன கூடியதுமன்று)

உதவைதகதவாத—துவைதமினமையின,

கதம்—எப்படி,

சாவவேதாரதசித்த—எல்லாவுபநிஷத்தங்களாலும்

சித்திககப்பட்டிருப்பதை,

பிரவீமி—சொல்லுவேன

‘கேவலததுவமந்’—ஏகதவம் இன்று; அஃது அனீத திபா ஜனனியமாயிருப்பதால்.

சுருதியினால் ஆதமாவிற்கு ஏகததுவம் பிரதிபாதிக்கப் பட்ட பக்தத்தில் அப்போது பிரததியகூடாதிப பிரமாண லசத்தால் அனேகததுவமே கிரகிக்கப்படுமென் றுக்ஷே பிப்பதும் உசிதமனறென்று ‘நசாகேவலதவம்’ எனபதனாற் சொல்லுகின்றனா.

“நேகநாநாஸ்திகஞ்சந” , “ஏகமேவாதவீதீயம்” ,

“அகாத ஆதேசோநேகநேதி—பிறகுஆகையால், இது வரன்று இதுவுமன்றென்றுபதேசம்” என்றறறொடக்கத் துச் சுருதிகளால், அகேவலததுவமும் (அனேகததுவமும்) இயாறும் ஆனால் எல்லாவறறையும் நிக்ஷேதித்திருப்பதால் எவரி பமாகவேயிருக்கவேண்டுமென்றாக்ஷேபிப்பதும் உசித மால் மெனற ‘நஞ்நயம்’ எனபதனாற் சொல்லுகின்றார்.

ஞ்நனியமந—ஞ்நனியமன்று,

“அசநேவஸபவதி அஸதபிரஹ்மேதி வேதசேத் தஸநிரஹ்மேதி சேதவேதா ஸநதமேனம் ததோவிது— ஸ்ந பிர்ஹபததை யசததென்றறிகிறுளே அவன துசத தாய் ளிடுகிறுன. பிரஹ்மமீருக்கிற தென்றறநதானாயின அவனைச் சததென்றறிகின்றாகள.” “சததீயம் ஞானம் அநநதமபிரஹ்ம” , “சதேவசோமயிததம அககிராசித்— இது சிருஷ்டிகுது முன சத்தாகவே இருந்தது” என்று

உபகரிமிதது(தொடங்கி) “ஐதார்த்தமிய மிதமசாவம
கந்தததிபம ஆதம தததுவமசி—இவவிலகமெல்லாம ஆதம
சொருபமே, அந்தகாரண ஸைது சகதிபம, அது ஆகமா,
அது நீ.”

என்ற மெடககதது சந்திசுநால அது சந்திப
மென்று கூறியிருப்பதாலும், சகலபிராந்திக்கு அகிஷ்
டானமா யிருப்பதாலும், சாவபாதததிறகும் அவதிபா
யிருப்பதாலுஞ் சூனியமன்றும்

ஆனால் சத்தியததுவம, ஞானததுவ முதலிய தாமங்
களுடன் கூடியதாகுமேயென முரங்ககககூடாதென்று
‘நசாசூனயம்’ எனபதன்ற கூறுகின்றா.

அசூனனியம்—சூனியமன்று

ஏகம், அதன் தியமெனனு நிரண்டுபதங்கனால சாவ
பேதங்களும நிகேதிககப்படினும் ஏவ(ஏ)காரத்தினுல தாம
தாமிபாவாதி பேதத்தை நிகேதிகதிருப்பதால் மேற
கூறிய யாவற்றிற்குங் காரணத்தை “அதவைதகதவாத”
எனபதன்ற கூறுகின்றா.

இரண்டா யிருக்கின்றது துவிதம், அதன் பாவம்
துவைதம்.

“இரண்டோடு கூடி பது துவிதம், அதன்பாவமதுவை
தம்” என்று வார்த்திகததிற சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற

அந்தத் துவைதமானது எவவிடத்திலே லேயோ அஃ
அதவைதமெனபது ‘அதவைதகதவாத’ எனபதன் அடிக
மா.

“சலில வகோதிருஷ்டா அதவைத:— ஜலபபோல நினமலமாயும ஏகமாயும அதவைதமாயும இருக்கின்ற சாக்ஷி”

என்று சுருதி யிருப்பதால், அபாவஞானத்தில பிரதி யோகி ஞானங் காரணமென்று சொல்வது இலாக்ஷமா (எளிதிறகோடலா) கையாலும், துவைதத்தை அநிராசரீப மென்றெழுப்புகொண்டிருப்பதாலும், அதுபிரத்தியக்ஷா தீப பிரமாணங்கட்கு வேத்தியமா (அறியப்பட்டதா) யிருக்கின்ற து. ஆதலின் அதன (துவைதத்தின்) நிஷேதமொருங்கு மெனப்பது ‘அதவைதகதவாத’ என்பதன் பொருள்

ஆனால் இத்தனையுள்ள ஆதமா அங்குலி நிராதேசத்தால் (விரலினுற சுட்டிக் காட்டுதலால்) பிரதிபாதிக்கக்கூடுமென ருசங்கிக்கக்கூடாதென்று ‘கதம பிரவீம்’ எனப்பதனா கூறுகின்றனர்.

‘கம’ என மும்பத்ததிறகு ஆக்ஷேபமென்றாததம்

அதவைதமா யிருப்பதால் வாக்ஷிக்கு விஷய மாதல் இல்லை.

“அவசநேநைவ பரோவாச—சொல்லாமற் சொன்னா.”

“எதோ வாசோ நிவாததநதே அபபிராபய மநஸாஸ:—எதினின்றும் மநதுடன் வாக்ஷம அறியாமல் திருமயிவருகின்றதோ”, “நவிஜஞதோ: விஜஞாதாரம விஜா

நியாத—ஞானத்திற்கு (மனோவிராததிகு) ப பிரகாசமான சாஷி சொருபத்தை யறிய முடியாது” என்றற ரெடககந துசுருதிகளால் எவ்வனம் (பிரஹ்மத்ததுவத்தைச) சொல்லக்கூடும?

வாககிற்கு விஷயமினறிப்போனால் அதன் விஷயத்தில் வேதாந்தங்கள் எவ்வனம் பிரமாணமாகக் கூடுமென்று ஆசேஷிப்பபையாயின், அதுகூடாது.

ஆதமா அவிஷயமா பிரதாஸம அதன் ஆகாரமான விததிமாததிரத்தினால் அதன் அவிததியா நிவிததி யுண்டாவதால் வேதாந்தங்கள் பிரமாணமா மென்று ‘சர்வ வேதாந்த சித்தம்’ எனபதனூட கூறுகின்றோ.

“யஸ்யாமதம் தஸபமதம் மதமயஸ்ய நவேதஸ அவிஞ்ஞாதம் விஜாதாம விஞ்ஞாதம் அவிஜாதாம என மனஸா நமதுதே யேநாஹுராமநோமதம் ததேவ பிரஹ்ம ததுலம் விததி தேதம் யதிதம் உபாஸகே.”

(இ-ள) எவனுக்குப் பிரஹ்மம் தன்னு லறியப் படவில்லை மென்றெண்ணமோ அவனால் பிரஹ்மம் அறியப்பட்டது, எவனுக்குப் பிரஹ்மம் அறியப் பட்டதாக எண்ணமோ அவன் அறியாதவனே அந்நிதோமென நெண்ணமுள்ளவாகக் கறியப் படாததாகவும், பிரததியக்ஷாதிப் பிரமாணங்களால் அறியப்படமாட்டாதென்னும் எண்ணமுள்ளவாகக் கறியப்பட்டதாகவும், எது மனதினு லறியப்பட மாட்டாதோ, எதனால் மனது அறியப்படுகின்றதோ அதனையே பிரஹ்மமென்றறி எது இது இது வென்று உபாசிக்கப் படுகின்றதோ அதனைப்பிரஹ்மமென்றறிதல் கூடாது

என்றற ரெடககததுச சுருதிகள் ஆதமா அவிஷய மென்று காட்டுகின்றன. ஆகையால் சர்வ வேதாந்த சித்தமான வஸ்துவை எவ்வனஞ் சொல்லுவேன.

இவ்வனம் வேதாந்த வாககிய ஜனனிய அகண்டாகார விாததியினால் அவிததை, அவிததையாற கற்பிக்கப்படட அனாததம் இவை நிவிாததியாகவே பரமாந்த ரூபனாயக கருதகாததிய னாகினரு நென்பது சித்திததது.

நஸ்தௌமிதம் வியாஸ மசேஷமாததம் சமகிரஸூக திராரபியோப பந்த'விநாபிதை? சங்கிரதிதா கிலாததம் தமசங்கரம் நௌமி ஸுரேசவரஞ்சு.

(இ ன) எந்த வியாசர எல்லாச சூத்திரங்களாலும் சமஸத ஆததங்களையும் சொல்லவல்லையோ அந்தவியாசரை ஸதோத்திராஞ் செய்கின்றேன. சுதந்தரமன்றிச சமஸத ஆததங்களையும் நிரூபித்த சங்கராசாரியரையும் சுரேசவரா சார்யரையும் நமஸ்காரஞ் செய்கின்றேன

லக்ருபி பஹ வர்த்தவஹ :

சிந்தாமணி ரிவநி பந்தோயம், மதுசூதநேந முநிரா விஹிதோ குணிராம விநோதாய.

(இ-ள) இந்தக்கிரந்தம் சிறியதா யிருப்பினும் வெகு உர்த்தததைக கொடுக்கக்கூடியது, சிந்தாமணி போலும். இது மதுசூதன ரேனனுஞ் சந்நிடாசியால குணவானகளின் சந்தோஷநிமித்தம் செய்யப்பட்டது.

யதததர ஸௌஷ்டவமகிஞ்சித ததகுரோரேவ
மேநஹி யததராஸௌஷ்டவம
கிஞ்சித தநமமைவ குரோரஹி.

(இ-ள) இக்கிரந்தத்திலுள்ள குணம் என்குருவின பாஷது
தோஷமோ எனபாலதனறிக குருவினபால தனறு (3)

பஹுயாசனயா மயாய மஃபோ
பலபதரஸப கிரதேகிரதோ நிபந்த
யததுஷ்ட மிஹாஸ்தி யசசதுஷ்டம
ததுதாரா: ஸுதியோ விவேசயநது

(இ-ள) ஆசாரியாகடஞ்ச் சேவகரான பலபததிர ரென்னும
பேருளள பிரஹ்மசாரி பெரிய கிரந்தங்களில் (தமகருப) பிரவீர்த்தி
யண்டாகாமையின, எளிதிற் றததுவ மறியவேண்டு மென்று பல
முறை மெமை வேண்டிக் கொண்டமையின, அவா பொருட்டு இச
சிறுகிரந்தம் (எமமாற்) செய்யப்பட்டது

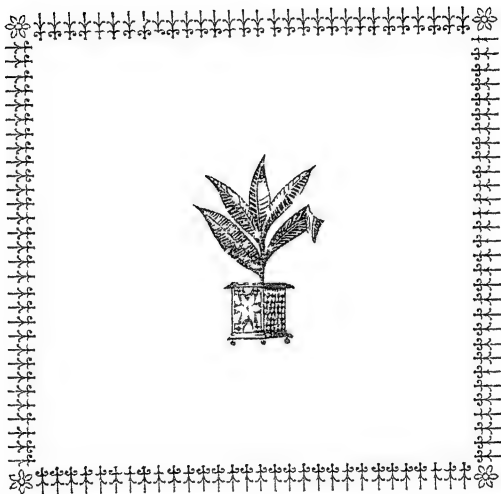
இக்கிரந்தத்தில் குணதோஷங்க ளிருக்கின்றனவா
வென்று அருகைய முதலிய தோஷமற்ற விததுவானகா
விசாரிததுப பாரப்பாராக.

ஸ்ரீபரமஹம்ஸ பரிநீராஜகாசாரிய விசுவேசுவர சரஸ்
வதி பகவதபாத பூஜஜியசிஷ்ய ஸ்ரீமதுகுதனசரஸ்வதியவா
களால் அருளிச்செய்யப்பட்ட சித்தாந்த பிநது வென்னும
கிரந்தம்

முற்றிற்று
குருவே துணை.

Moodr.

Moodr.

ஓம்
ததாத்
பரபரஹமணே நம

த ச க ம்.

ஓ துமணணிலை யுதகமிங்கிலை யொளிநுந்தேசிலை கால்லை
புதவிணணிலை யிந்தியமிலை புகனறவைகளின் றிரலிலை
பேதுமேவிப சாரமேவி யிறப்பதால்ச சுமுத்தியின
ம் தியாயுள பூரணனாத மேனியான சிவோகமே (க)

சா தியுமிலை யாசை ரமுமிலை சா தியாச்சிரம த்ருமமா
நீதியுமிலை தாரணையிலை நிதித்தியாசன யோகமே
யா தியுமிலை கற்பனையப வாதவாகிரய மாதலாற
சோ தியாயிலை நின்றபூரண சுததரூப சிவோகமே (உ)

நீந்தைதாயிலை தேவருமிலை தங்குலோகங் கருமிலை
சுதவேதங்க எல்லையாகங்களை சகலதீர்த்தங் கருமிலை
தொந்தமற்ற சுமுத்தியிறறொட ராதுநீங்குத லானமகா
னந்தபூரண சத்தியகேவல ஞானநித்த சிவோகமே (ஃ)

பன்னுசாங்கிய சைவமுமிலை பாஞ்சராததிர முமிலை
யுன்னுசைனம் மாஞ்சையுமிலை யுலகுணமற்ற மதமிலை
துன்னுஞானிக ளாநுபவபிர சித்ததூப சொரூபமாயப
பின்னமேயற நின்றபூரணப பிரமமெனற சிவோகமே (ச)

பகருமேலிலை கீழிலைபபர வுள்ளிலைபபுற முமிலை
யகலமேநடு விலகுறுக்கிலை யாகிழக்கிலை மேற்கிலை
ககனமெனன நிறைந்தகண்டசிற ககனகேவல ரூபமாயச
சுக்கனச்சுக தாதிபேத விகிணசுதத சிவோகமே. (ஞ)

வெள்ளையுமில் கருமையுமில் வேறுபுத சிவபயில்
 குளமுமில் நெடியதுமில் குறைபெருத்தலு மில்லையே
 தளரியித்தனை ரூபமுதவி ராதசோதி சொரூபமா
 யுள்ளபூரண ஞானவினப வுபாதினை சிவோகமே (ஈ)

சாததிரநதனைப போதிப்பானில சாததிரமபடிப பானிலே
 சாததிரமில் பாடமுமில் சாற்றுநீயிலே நானிலே
 சாததியாதி சகத்திலேசசல மற்றுமிஞ்சுத லானமகா
 சாததிரபொரு ளானபூரண சாநதபோத சிவோகமே. (ஏ)

சாககிரமில் சொபபனமில் சாசமுததி யிலையிதற்
 ருக்குவிசவனிற் றைசதனிலே தங்குபிராஞ்ஞு மில்லையுன
 ருக்கையுமில் யவையவிததை விகாரமாதவி னுலிலை
 நீக்கிரினறிடு துரியபூரண ரித்தபோத சிவோகமே. (அ)

அதிவியாபக மாதலாலழி வறறத்ததுவ மென்றதாற்
 சுதசித்தபொரு ளானதாற்றனில வேஞ்ஞைறைதகோட ராத
 சுத்தமாயுள சிவமொழிநதிவண சகமெனுமபொரு ளேயில [தாற்
 யதுவிதென்றுரை செயவதற்கரி தாமகண்ட சிவோகமே (ஈ)

இலலையேக மெனுஞ்சொலு மிரண்டென்றுசொல்லுவ தெஙங
 யிலலேகேவல மோடகேவல மில்லையுனியா ருனிய [னை
 மெல்லையற வகண்டசிறசுக் வேகபூரண வததுவாற்
 ரெல்லேவேத முடிபொருடனைத் தோனறவெப்படிமோதுவாம (இ)

இதுதிருவிடைமருதூரப் பிடசுசாஸ்திரிகளென்னுமநீர் உலக
 நாத சுவரமிகளவர்களால் சமஸ்கிருதத்தினின்று தமிழில மொழி
 பெயராத தருள்பட்டது.

உ
நீருச்சிற்றம்பலம்.
ஸ்ரீ-வித்தியாரணணியசுவாமிகள்
அருளிச்செய்த

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

இஃது,
சமீவனக்ஷேத்திரமென்னுங் கோயிலார்,
ஸ்ரீ-முத்துராடலிங்கசுவாமிகளின்
ஆதினததிறகுரிய
ஸ்ரீ-சிதம்பரஸ்வாமிகள்
மாணுகுகாசு லொருவராகிய

அ-இராமசாமி சுவாமிகள்

பதிப்பிததப் பிரதிககிணங்க,
சிலழலகலோக ஏட்டுப்பிரதிகளெக்கோண்டு
திருமூலா மரபில் சததாதவைத வேதாந்த சித்தாந்த சமரச
ஞானசாரியராய எழுந்தருளியிருந்த
முத்துகிருஷ்ணபிரம்மம் அவர்கள்
மாணுக்கராகிய,

ஞானசுந்தரபிரம்மம் அவர்களால்

பாவையிட்டபிரதிககிணங்க
சிலவித்துவான்கள் முன்னிலையில்
பிழையுப்பரிசோதிக்கப்பட்டு

செனனை,
ஜீவகாருணயவிலாச அசுககூடத்திற
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1904.

இதன விலை ரூபா—1.

திருச்சிற்றம்பலம்.

பஞ்சதசபிரகரண அட்டவணை.

		பககம்	சஙகை உததரத் தொகை
சு	சித்திரதீபம்	க	கஉசு
உ	திருபதிதீபம்.	நடு	ககசு
நு	கூடஸதீபம்	சுஎ	சுடு
சு	தியானதீபம்	அ0	அஉ
டு	நாடகதீபம்	ள	நுசு
சு	தத்துவவிவேகம்	க0எ	உநு
எ	பஞ்சபூதவிவேகம்.	ககடு	நுக
அ	பஞ்சகோசவிவேகம்.	கஉசு	கஉ
சு	துவிதவிவேகம்	கந0	க
சு0	மகாவாககியவிவேகம்	கநஅ	டு
கக	யோகாநந்தம்.	கசுக	நுக
கஉ	ஆதமாநந்தம்.	கடுக	உசு
கந	அத்துவிதாநந்தம்	கசு0	சுஎ
கசு	வித்தியாநந்தம்	கஎசு	உ
கடு	விஷயாநந்தம்	கஎஎ	கஉ

பிழைதிருத்தம்.

பக்கம்,	வரி,	பிழை.	திருத்தம்.
ந.	கஅ	சொல்லுகிறப்போல	சொல்லுகிறப்போல.
கக	கடு.	மனதாமலிககிற.	மனஞ்சலிககிற
உச.	கடு	அநதபிராநதி.	அநதப்பிராநதி.
உச.	கசு.	செய்துகாட்டின.	செய்துகாட்டின.
சுச.	கஅ	போத	போது
எச.	அ.	பட்டவனுக்கு.	பட்டவனுக்குச.

உ

கணபதிதுணை.

திருச்சிற்றம்பலம்.

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

குருஸ்துதி.

அநேகவித லக்ஷண விஸ்தாரத்துடனே கூடியிராநின்ற மஹா
மாயாமோஹத்தை எந்நேரமும் எடுத்து விழுகுகிறதே வேலையா
யிருக்கின்ற ஸ்ரீ சங்கராசாரிய குருமூர்த்திகளினது பாதாபவிந்தங்
களுக்கு நமஸ்காரம்.

நூல் ஆரம்பம்.

—*—

முதலாவது

சித்திரதீபம்.

வித்தியாரணணிய ஸ்வாமிகள்* உலோகாநுககிரக நிமித்தமாக
வேதாந்தத்தினுடைய சகலபொருட்களெல்லாம் மனதிலே சேகரி
த்துக்கொண்டு வேதாந்தவிஷயமெல்லாம் அதிகரிக்கமாட்டாதபே
ருக்கும் வேதாந்தமனைத்துப் படித்தாலும் அதன் ஆதாரத்தெளிந்த
றியக்கூடாத சகலருக்கும் எளிதாக வேதாந்தத்தினுடைய உண்மை
பொருள்களைக் கண்டறப்பவித்து மோக்ஷமடையதக்கதாக வே
தாந்த சமமதப்படிக்குத் தம்முடைய மனதிலே யிருக்கின்ற பிரமா
நுபவத்தைப் பஞ்சதசப் பிரகரணத்தினாலே வெளிப்படுத்தவேண்டு
மென்று பதினேந்து பிரகரணத்திற்குள் முநதினபிரகரணத்தினாலே

அந்நியாரோபம் அபவாதம் என்கிற இரண்டு நியாயத்தை யுந் தழுவிக்கொண்டு பரமாதமாவி னிடத்திலே ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜாததினுடைய இலக்ஷணஞ் சித்திரமேயல்லாமல் உண்மையல்ல வென்கிறதைச் சித்திரப்பட திருஷ்டாந்த முன்னிலையாக வெளியெய்ததுபோல —

புடவையினிடத்திலே சித்திரம் ஆரோபிக்கப் பட்டாற்போலப் பரமாதமாவாகவிருக்கின்ற தன்னுடைய சொரூபத்திலே ஜீவன் ஜகத் து ஈஸ்வரன் என்கின்ற சித்திரம் ஆரோபிக்கப் பட்டதென்றறிக்க

(க) சித்திரப்பட தானே தானாகவிருந்தால் வெருத்த பட்டமென்றும், கஞ்சிபூசினால் பசைபட்டமென்றும், கரியாலே சித்திரம் அச்சுக்கட்டினால் அஞ்சனப்பட்டமென்றும், வாணமடைத்துத் தீரந்தால் இரஞ்சித பட்டமென்றும் கண்டாற்போல, பரமாதமாவிற்கு நாலவஸ்தையேது, அதற்கு உபாதி யேதென்கிற சுவகைக்கு —

பரமாதமா, ஒருபாதிபுமற்றுத் தாமாயிருக்கும்போது சித்தென்றும், மாயையினுடனே கூடினால் அந்நியாயியென்றும், சமஷ்டி சூக்ஷ்மபூத சூக்ஷ்மசரீரத்துடனே கூடினால் இரண்யகர்ப்பன் என்றும், சமஷ்டி ஸ்தூலபூத ஸ்தூலசரீரத்துடனே கூடினால் விராட்புருஷன் என்றஞ்சொல்லப்படு மென்றுத்தரம்

(உ) பரமாதமாவே சித்திரப்படமானால், அதைப்பற்றி யிருக்கிற சித்திரபேதங்க ளேதென்கிற சுவகைக்கு —

பிரயாதி ஸதமப பரியந்தம் உத்தமம் மத்திமம் அதமமாயக காணப்படுகிற பிராணிகளும் மலை ஆறு கோபுரமு லான ஜடங்க ளும் சுபாவசைதனனியத்தி னிடத்திலே மாயையாகிற வாணத்தினாலே கற்பிக்கப்பட்ட சித்திரமென்றே உத்தரம்

(ங) இதுவே சித்திரமானால், சேதனம் அசேதனம் என்று இருவகுப்பா யிருப்பானென்கிற சுவகைக்கு —

படததுச சித்திரசீரங்கரிலே அநேக படாபாசமெழுதி யிருக
கின்றனபோல சைதானிய சித்திரத்திலே பிராணிகண மாததிரத
திறகுச சிதாபாசாகள கற்பிக்கப்பட்டாகள இடாகள சாக்ஷாத சை
தானிய மல்லவென்று ததரம

(ச) மலை ஆறு கோபு முதலானவைகடகுச சிதாபாசாகள ஏனி
லையென்கிற சங்கைக்கு —

சித்திரத்திற் பாவதமுதலானவைகடகு வஸதிராபாசந தேவை
யற்றதுபோலச சிருஷ்டியிலே யகப்பட்ட மனமுதலானவைகடகுச
சிதாபாசாகள தேவையிலையென்று ததரம

(இ) பிராணிகண மாததிரததிறகுச சிதாபாசாகள கற்பனைக்கு
பிரியோசன மேதென்கிற சங்கைக்கு —

நாலவகைச சீரங்கலையடைநது ஜனனமரணதிசமசாரத்தைப
பாவிகிறதே பிரியோசனமென்று ததரம

(ஈ) இப்படிச சிதாபாசனுக்கே சமசாரமாற்ற சலவாதிகளும்
இலெளகீகமும் ஆதமாவிற்கே சமசாரமென்று சொல்லக காரியமே
தென்கிற சங்கைக்கு —

ஆபாசபுடவையின் வாணத்தை அதிஷ்டாநப புடவையின்
வாணமாகச சொல்லுகிறுறபோல ஆபாசன சமசாரத்தை அதிஷ்டா
னத்திலே சுமத்துகிறதற்கு அஞ்ஞானமே காரணமென்று தரம

(எ) அநத அஞ்ஞானத்திற்கு இலக்ஷணமேது அதைப்போக்கு
தற்குபாயமேதென்கிற சங்கைக்கு —

தன்னிடத்திற் கற்பிக்கப்பட்ட சிதாபாசனையும் அவன சமசா
ரத்தையுந தன்னுடைய சுபாவமாக எண்ணுகிறமயக்கமே அஞ்ஞா
னம் தனக்கொருக்காலஞ் சமசாரமில்லை சமசாரமுஞ் சமசாரியுங்

சு

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

கற்பிதமென்றறிகிற விவேகமே அஞ்ஞானத்தைத் தளனுகிற உபாயமென்றுததரம்.

(அ) அநதவிவேகம் எதுசெய்தால் வருமெனகிற சஙகைககு —

ஜீவன் ஜநத்து பரமாத்மாக்களைக் குருசநநிதானத்திலே பலப்படவிசாரித்தால் விவேகமவருமென றுத்தரம்.

(க) மோக்ஷாவஸதையிற பலமாக மிஞ்சப்போகிற பரமாதமாவைமாததிரம் விசாரிக்கவேண்டுமே யல்லாமல் வந்தியாபுத்திரனைப்போல வீருக்கிற ஜீவனையும் ஜகததையும் விசாரிக்கக் காரியமெதெனகிற சங்கைககு —

சொருபமாயிருக்கிற ஏகீபாலம் பரமாத்மாவினிடத்திலே ஒரு விசாரமுமில்லை விசாரமெல்லாம் ஜீவன் ஜகததுக்களிறறாநே நுண்மையாகவிசாரிக்கில் இருவகையும் வாதிக்கப்பட்டவுடனே பரமாதமாவே தானாக மிஞ்சமென்றுததரம்

(கப) விசாரித்த ஞானிகட்கு ஜீவன் ஜகத்து வாதிக்கப்பட்டாற்றிரும்பவும் விவகாரந தோனறுவானேனெனகிற சங்கைககு —

சமுத்தியிலே ஜீவன் ஜகத்து தோற்றமலிருக்கையிலும், மூத்தியிலல்லாம் லிருக்கையினுலே தோற்றமற்போகிறது வாதையல்ல, இநத இருவகையும் மிததையெனகிற நிச்சயமே வாதையென றுத்தரம்.

(கச) இநத இருவகையுந தோற்றமானால் பரமாதமா மாததிர மிஞ்சப்போகிற தெப்படியெனகிற சங்கைககு, —

பரமாத்மாமாததிரமே அழிவற்ற உண்மைப்பொரு ளென்கிற நிச்சயமே மிஞ்சுகிறது, ஜகத்து மறைகிறதல்ல ஜகத்தில்லாதிருநதால் ஜீவன் முத்திகடாதெனறுத்தரம்.

(க௨) இந்த இருவகையும எத்தனைகாலம் விசாரிக்கவேண்டுமென்கிற சங்கைககு —

விசாரத்தினாலே யந்த ஞானம் பரோக்டிக்ஞானம் என்றும், அபரோக்டிக்ஞானமென்றும் இருவகையாகவீருகும் இதில் அபரோக்டஞானமவநதால் விசாரத்திற்கு முடிவென்றுத்தரம்.

(க௩) இந்த இருவகை ஞானத்திற்கும் இலக்ஷணமேதென்கிற சங்கைககு.—

பிரமமொன்றுண்டென்கிறது பரோக்டிக்ஞானம், நானே அந்தப் பிரமமென்கிற துணிவு அபரோக்டிக்ஞானம் என்றுத்தரம்.

(க௪) இந்த அபரோக்டஞானத்தை வருவிகிற விசாரமேதென்கிற சங்கைககு —

கடாகாசம் மஹாகாசம் ஜலாகாசம் மேகாகாசம் போலக் கூட ஸ்தனையும் பிரமந்தையும் ஜீவனையும் ஈசுரனையும் பகுத்தறிகிறதே விசாரமென்றுத்தரம்

(க௫) கடாகாசமும் மஹாகாசமுங் கண்டோம் ஜலாகாசத்திற்கும் மேகாகாசத்திற்கும் இலக்ஷணமேதென்கிற சங்கைககு.—

கடஜலத்திற பிரத்தியக்ஷமாக மேகநக்ஷத்திரங்களுடனே காணப்படுகிற ஆகாசம் ஜலாகாசம், மஹாகாசத்தின மேகஜலத்திலே அநுமானத்தினுற கண்டபிரதிவிமபமே மேகாகாசம் என்றுத்தரம்

(க௬) கூடஸதாமுதலான நாலுசைதனனியத்தையும் பகுத்துக்காட்டவேண்டுமென்கிற சங்கைககு —

நிர்விகாரமாக வீருக்கினற அதிஷ்டான சைதனனியமே சரீரத்திலவ்ஹைபட்டது கூடஸ்தரென்றும், மற்றது பிரமமென்றும், கூடஸதரிடத்திற கற்பிதமான அந்தக்கரணபிரதிவிம்பன ஜீவனென்கிற

சு

பஞ்சதசபிரகரணம்.

ஹம், பிரமத்திற் கற்பிதமான மாயாபிரதிவிமபம் ஈகூரன் என்றுமுத தரம,

(கௌ) சரீரத்திலே நானென்று விவகரிக்கிற ஜீவனைத்தவிர வேறே கூடஸத ரொங்கே யென்கிற சங்கைக்கு —

ஜலாகாசத்தினாலே கடாகாச மறைபபட்டாற்போல ஜீவனாலே கூடஸதருமறைபபட்டு இரணம ஒன்றாகத் தோற்றுகிறதென்றுத் தரம

(கஅ) இரதஜீவன கூடஸதனா யேனபகுத்தறிய வில்லையென்கிற சங்கைக்கு —

இதுவே மூலாஞ்ஞானம் என்றுத்தரம

(கக) இரத மூலாஞ்ஞானமாகிற அவித்தை யெத்தனை விதமாயிருக்குமென்கிற சங்கைக்கு —

ஆவரணமென்றும், விக்ஷேபமென்றும் இரண்டுவகையாயிருக்கு மென்றுத்தரம

(உ௦) இரத இருவகைக்குட இலக்ஷணமென்கிற சங்கைக்கு —

நான கூடஸதகைக்கானெனென்கிற அறிவாகவிருந்துங் கூடஸதாதோற்றவில்லையென்கிற மயக்கமே ஆவரணம், கிளிஞ்சிலவெள்ளியென்று பாக்கிறாற்போலச் சுபாவ சைதனியமாயிருக்கிற தன்னைக் கற்பிதமாயிருக்கிற அகங்காரியாய்க் காண்கிறதே விக்ஷேபம் என்றுத்தரம.

(உ௧) ஆதித்தனிடத்திலே இருளிராததுபோலச் சுயம்பிரகாசமாயிருக்கிற ஆதமாவினிடத்திலே அபபிரகாசமாயிருக்கிற அஞ்ஞானமவரகணக்கிலையே இதுநமக்குச்சமமதமென்றாலும் அஞ்ஞானகாரியமான ஆவரண மெப்படிவந்தது, இதுவுமில்லையென்றால் ஆவரணத்தைப் போக்குகிற வேதாந்தத்தைப் படிக்கவுங் கணக்கிலையென்கிற சங்கைக்கு —

பஞ்சதசப்பிரகரணம்

௭

நான் அஞ்ஞானியெனகிற அநுபவம் ஜடத்தினிடத்திலே காணப்படாமல் சித்தி னிடத்திலே காணப்படுகிற நீருஷ்டம் எனதே யுத்தரம்

(௨௨) அநுபவங்கண்டாலும் யுத்திகூடாதெனகிற சுவகைக்கு —

திருஷ்டமாயக கண்டகாரியத்திற்கு யுத்திதேவையிலலை, காணாத காரியத்திற்கே யுத்திவேண்டுமென றுத்தரம்.

(௨௩) தூண்களையியாயம்போலச் சங்கிததாலல்லவோ யுத்தியிலே திடப்படுமெனகிற சுவகைக்கு —

அநுபவத்தைக்கடந்து சங்கிக்கலாகாது ஆகையினாலே கூடஸதருக்கும் அஞ்ஞானத்திற்கும் விரோதமில்லைக கூடியிருக்கலாமென றுத்தரம்

(௨௪) ஆனாலிந்த அஞ்ஞானத்தைத் தளருகிற விரோதியெது? அதெவ்வனே காணலாமெனகிற சுவகைக்கு —

சாஸ்திரவீசாரக்ஞானமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதி, இதை ஞானிகளிடத்திலே காணலாமென றுத்தரம்

(௨௫) விசேஷ மென்னப்பட்ட அகங்காரியாவதா? இவ்வென்றை கற்பிக்கப்பட்டான இவனுக்கதிஷ்டானமேதெனகிற சுவகைக்கு —

காரணகாரிய சரீரத்தை யுடைத்தான சைதனனியமே அகங்காரி அஞ்ஞானகாரியமான விசேஷத்தினாலே கற்பிக்கப்பட்டான இவனுக்கு அதிஷ்டானங் கூடஸத சைதனனியம் என்றுத்தரம்.

(௨௬) இப்படி கற்பிதமாயிருக்கிற அகங்காரிக்கும் சுபாவமாயிருக்கிற தனக்கும் சுபாவசித்தமாயிருக்கிற பேதமெப்படி பிராந்நி சித்தமாயிருக்கிற அபேத மெப்படியெனகிற சுவகைக்கு —

அ

பஞ்சதீசப்பிரகரணம்.

ஈதெனனப்பட்ட அதிஷ்டானககிளிஞ்சில உணமை வெள்ளி யெனகிற ஆரோபம் மிதையென்கிறதுபோலச் சபாவசித்தபேதம் இது வெள்ளியென்கிற ஒருமை மயக்கம்போல நானதானென்கிற ஒருமை மயக்கமே பிராந்தி சித்தமாயிருக்கிற அபேதம் என்றுத தரம்

(உஎ) ஈதெனகிற சாமான்யம்போலவும் வெள்ளியென்கிற வி சேஷம்போலவும் ஆதமாவும் அகங்காரியும் எங்குங் காணப்படவில் லையே யென்கிற சங்கைக்கு —

தேவததனதான போனவன் யக்குதத்தனதான் கண்டவன் நீதான சொன்னவன் நானதான கேட்டவனென்கிற விவகாரத்தினு லே இது வெள்ளி, இது புடவை, இதுகடமென்றதுபோலச் சாமா நய விசேஷவிரணடுங் காணப்படுகிற தென்றுததரம்

(உஅ) இநதபபேதகஞானத்தினு லுமக்குப் பிரயோசன மேதெ னகிற சங்கைக்கு —

தானென்கிற சொல்லுக்காததம் நானென்கிற அகங்காரிக கன னியரான கூடஸதரென்றே சித்தாந்தமென்றுததரம்.

(உக) கடந்தான படந்தான கோபுரந்தா னென்னுமிடத்தில் அசேதனத்தினிடத்திலே தானென்கிற சொல்வரலாமோ வென்கிற சங்கைக்கு —

சிதாபாச னிலலாதபடியினால் ஜடமென்று சொல்லப்பட்ட கட்டபாதிக்கும் சிதாபாசனுண்டானபடியினுற் சேதனமென்று கா ணப்படுகிற பிரமதிஸ்தம்ப பரியந்தமான பிராணிகளும் ஆத்மா ஒருமிடத்திலே இருவகைக்கறபிதங்களுடையபடியினுலே எல்லாவற் றிலுந் தானென்று வழங்குகிறசொல் எங்கும் ஆதமாவுண்டென்கிற சைக காட்டுகின்றது, ஆகையினுற் றுனென்கிறசொல் எங்கும் வா லாமென்றே யுத்தரம்.

(௩௦) தானென்கிற சொற்போல இது அது வென்கிற சொல் லும் எல்லாவற்றிலுஞ் சாமானயமாக விருக்கையினால் இவைகளும் ஆதமாவாக விருக்கட்டுமென்கிற சங்கைக்கு —

இது அது வென்கிறசொல் நல்லது பொல்லாததென்கிற சொ ர்போலப் படிபாதினிலே படுபாதி சாமானயங் கண்டதே யல்லா மல் முற்றங்காணவிலலை ஆகையினால் இதுதான் அதுதான் நல்லது தான் பொல்லாத்து தானென்று சாவத்திரசாமானயமாகத் தோற்று கிறதுதானே ஆத்மாவென்றும், மற்றவிசேஷமெல்லாம் மாயாகந் பி தமென்றுஞ் சித்தாநதமென்றுததரம்.

(௩௧) இது எல்லாக்கும் எனதெரியவிலலை யென்கிறசங்கை க்கு —

முனசொன்ன அஞ்ஞானத்தினாலே தாதானமி யாத்தியாசத் தையடைந்த அஞ்ஞானிகள் சாமானய விசேஷபிரணமம் வெட்ட வெளியாய் வேறுபட்டிருக்கினும் ஒன்றாயக்கண்டார்களென் றுத் தரம்.

(௩௨) இந்த அததியாசமெப்படிப் போமென்கிற சங்கைக்கு —
விசாரகஞ்ஞானத்தினாலே அஞ்ஞானமும் ஆவரணமும்போமென் று முனசொன்னதே யுத்தரம்.

(௩௩) இந்த ஞானிக்ருக காரணமான அஞ்ஞானம் விலகியுங் காரியமான விசுஷப் மிருப்பானென்கிற சங்கைக்கு —

விசுஷபத்திற்குகாரணம் அஞ்ஞானமென்றுங் காமமென்றும் இருவகுப்பு, அவற்றில் அஞ்ஞான நசித்தும் காம நசியாதபடியினால் பிராரத்தகாமந தொலையும்ட்டிம் இருக்குமென் றுத்தரம்.

(௩௪) காரணநஷ்டமாயுங் காரியம் இருக்குமென்கிறது நியாய மல்லவே யென்கிற சங்கைக்கு —

உங்களை தாக்கமத்தத்திலே காரணநஷ்டமாயுங் காரியஞ் சற்றுப் போ திருக்குமென்றது நமக்குஞ் சரியல்லவோவென்று ததரம்

(௧௬) அப்படியானாலுங் காரணத்திற்குப்பின் காரியஞ் சற்று நேரமல்லவோ இருக்கவேண்டும், ஒரு புருஷாயுள்ளமட்டு மிருக்க மென்கிறது கூடாதென்கிற சங்கைக்கு —

இரண்டொருநாளி லுண்டான காரணத்திரவிய மென்னப்பட்ட தூல வெநதம் ஒருசாமங் காரியதாமதமுண்டென்றால் அநந்த கற்பத்திலே யிருக்கிற அஞ்ஞானடிராந்தி நஷ்டமானாலும் அதன் காரியமானவிக்ஷேபம் பிராரத்தோடே போமென்றது சொற்பமல்லாமல் விஸ்தாரமல்லவென்று ததரம்

(௧௭) இப்படி வாயடி கையடி யடிகுகிறதே யல்லாமல் இதற்குப் பரிமாண மில்லையோவென்கிற சங்கைக்கு —

வாயடி கையடி யடிகுகிறது உங்களை தாக்கமத்தத்திலேயே யல்லாமல் நமக்குச் சுருதி யுத்தி அனுபவம் மூன்றுமுண்டென்றே யுத்தரம்

(௧௮) தாக்ககீகன சண்டைபோதும் சித்தாந்தமென்கிற சங்கைக்கு —

அஞ்ஞானிகள் நான்தானென்கிற இருவரையும் ஒருவரைக்கண்ணி கலங்கிச் சமசாரத்திலே யடிப்பிவார்களென்றும், இந்த இருவரையும் வேதாந்தகஞானிகள் பகுத்தறிந்து முததராவார்களென்கிறதே சித்தாந்தமென்று முததரம்

(௧௯) வேதாந்தமல்லாத சாஸ்திரத்தினாலே முத்தியிலையோவென்கிற சங்கைக்கு —

மற்ற சாஸ்திரமெல்லாம் பிராந்தங்களாலே உண்டாக்கப்பட்ட சாஸ்திரமானபடியினாலே குழப்பத்தினமேற் குழப்பமாய்க் கலகபபடுமே யல்லாமற் பிராந்தியைத் தெளிவிக்கமாட்டாதென்று ததரம்.

(நக) இன்ன இன்ன சாஸ்திரககாததாக்கள இன்ன இன்னப பொருளென்று கலங்கிஞாகளென்கிறதையும், இவாகளுக்குப் பரம பராயாகத தெளிவுவரும் வழியையும்இன்னபடிபென்று பகுத்துணாககவேண்டுமென்கிற சங்கைக்கு —

பாமரரும், உலோகாயதரும்-விரோசனனசொன்ன சித்தாந்த யுத்தியினுலேஸ்தூலசரீரமே ஆனமாவெனபாகள

சாரீவாகர் - சீவனபோனவுடனே சரீரமரித்துப் போகிறபடியால நான கண்டேன கேடேனென்கிற யுத்தியினுல தேகம ஆதமாவலல இநதிரியமே ஆதமாவென்றுசொல்லுவன

ஹிரண்யகர்ப்ப வபாசிகளான பிராணந்த்மவாநிகர் - பிராணனபோனுல இநதிரியங்க ளிராதபடியினுலே பிராணனே ஆதமாவெனபாகள

‡ உபாசகர்-மனதிலலாதபோது பிராணனறெரியாதபடியினுலே மனதே ஆதமாவெனபாகள

கஷணிகலாநிகர்-புத்தியிலலாவிட்டால மனதாரலிகிற படியினுலே புத்தியே ஆதமாவெனபாகள

பௌத்தர்களான மாந்நியம்கர்-சமுத்தியிலே புத்திமுதலாக ஒன்றுங காணாதபடியினுலே ஞானயமே ஆனமாவெனபாகள

பட்டர் † முதலினுல - சமுத்தியிலே ஞானமாயிருந்ததென்று கண்டுசொல்ல வருகிறபடியினுலே ஆதமா சத்தெனபாகள

[இவ்வா ற்ந்மநிர்ணயஞ் செய்து இனி ஆத்ம பரிமாணந்தில் விவாதம்]

அந்தராளர் - குஹநாடிவழியே சஞ்சரிககிறபடியினுலே ஆதமா அணுவெனபாகள

‡ உபாசகரெனறது - நாரத பாஞ்சராததிர வநுசாரிகள்.

† முதலினுரெனறது - பிரபாகரணாயும், தாாககேகாயும்.

தீகம்பரர் - பாத மஸதகபரியந்தம் அறிவுகலந்திருக்கிறபடியி
னாலே ஆதமா புருஷப்பிரமாண மென்பார்கள்.

பிரபாகரரும், தாரீகீகரும் - ஆதமா பரிசினெனமாயிருந்தால்
அழிந்தபோமென்று பரிபூரணமாய ஜடமா யிருக்குமென்பார்கள்.

பட்டர் மதத்திலே - சுழுத்தியிலே சடமாயும் ஜாகிரத்திலே
அறிவாயுங் காணப்படுகிறபடியினாலே ஆதமா ஜட சித்தாயிருவகையு
மாயிருக்குமென்பார்கள்.

சாங்கியர் - பரிபூரணத்திற்கு இரண்டிலக்ஷணங்கூடாது ஆத்
மாசித்தாயப பரிபூரணமாயிருக்கும் அவரவார்களிடத்தில சுழுத்தி
யிற காண்கிற ஜடம் அந்த ஆத்மாக்களுக்குச் சுகதுக்கங் கொடுக்க
வந்த பிரகிருதி யென்பார்கள்.

யோகி - பிரகிருதிதானும் புருஷனெருவனிலலாவிட்டால் சே
ஷ்டிக்கமாட்டாது அடக்கி யாளுவாரிலலாதிருந்தால் ஆத்மாக்களுக்
குப் பந்தமோக்ஷமில்லையென்கிறபடியினாலே இந்த ஆத்மாக்களைத்
தவிர ஈசரெருவனுண்டென்பன

[இனி இதில் உளதாதுங் கலக்கங்களைக்
கூறுகின்றார்]

பதஞ்சலிபகவான் ிகிலேச ி காம + விபாகங்களோடும் அவ
ற்றின் X ஆசயங்களோடுகூடாத புருடவிசேடனே ஈசனும், அவ
ன ஜீவனபோலும் அசங்க சித்தாருமென்று சொல்லுவா.

ிகிலேசம் என்றது - அவிததை, அஸமிதை, இராகம், துவே
ஷம், அபினிவேசம், எனபனவாம்

ி காமம் என்றது - அசுக்ல கிருஷ்ணகாமம், யோகிகு இத
ராககுப் புண்ணியபாவமிசிரம், அசுக்ல கிருஷ்ணமென்றது சகாமரு
பசுபகாமம் அசுபகாமம், இரண்டின விலட்சணமான யோகானந்
தத்திற்கு ஏதுவான புண்ணியவிசேஷம். + விபாகம் என்றது
ஜாதி, ஆயுள், போகம் என்னும் பலவிசேஷங்கள். ✽ ஆசயம் என்
றது-சமஸகாரம்.

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

கந

தாரீகீகீகன் - அசங்கனாகிய ஈசரனுக்கு நிபந்திருத்தவங் கூடாது நித்தியமான இச்சாஞானக்கிரியைகளை உடைத்தாயிருப்பனென்று சொல்லுவன

ஹிரண்யகரீப்பபாசகரீ-ஈசரன நித்தியஞ் சூதிகளையுடைய னேல சதாசிருட்டியுளதாதலவேணடும், ஆதலின ஹிரண்யகாப்பனே ஈசரனெனப்பாசுகள்

விஸ்வரூபமதீ-ஸதுலசரீரத்தைவிடமிக சூகூமசரீரத் தனியே யிலலை கிருஷ்ணன் விஸ்வரூபங் காட்டுகிறபோது எங்குங் கால எங்குங் கையாகக்காட்டினபடியினாலே விராட்புருஷனே ஈசரன் ஹிரண்யகாப்ப னல்லவென்றுசொல்லும்

பிரஜாபதீந்தியமதீ-எங்குங்கால எங்குங் கைடர் விருக்கிறதே ஈசரனான மாவட்டையும் ஈசரனாகவேணடும் ஆனையினாலே பிரம்மாவே ஈசரனல்லாமல் மற்றது ஈசரனல்லவென்று சொல்லும்

வைஷ்ணவமதீ-இந்தப்பிரமமாவும் விஷ்ணுவின்னுடைய திருநாயியிலே பிறந்தபடியினாலே விஷ்ணுவே ஈசரனென்றுசொல்லும்.

சைவாகமம்-சிவனுடையபாதம் விஷ்ணுமூர்த்திகாணகபடியினாலே சிவனே ஈசரனென்று சொல்லும்.

காண்தீபதீந்தியமதீ - திரிபுரசுகாரத்திலே சிவனும் கணபதியைப் பூஜைபண்ணியபடியினாலே விக்ரேசரனே ஈசரனென்று சொல்லும்.

புராணிகமதீ - இப்போதுசொல்லப்பட்ட தேவதைகளெல்லாம் புண்ணியஸ்தலங்களிலே விளங்குகையினாலே திருத்தலங்களே ஈசரனென்று சொல்லும்.

தர்மசாஸ்திரன்-திருத்தலங்களும் மரங்களினாலே விளங்குகையினாலும் மூங்கில அரக எருக்கு முதலானவைகளை அவரவா குல

தேவதைகளாகப் பூசைபண்ணுகையினாலும் மரங்களே ஈசரென
று சொல்லுவன

இப்படி இன்னம் அநேகம் மதவாதிகள், தங்கள் தங்கள் மதா
பிமானத்தினாலே மந்திரவாதம் ரசவாத முதலான சாஸ்திரங்களைத்
தொடுத்ததுகொண்ட லீலநதாக்கள், இப்படி அஞ்ஞானசாஸ்திரகாத
தாக்களிலேநத வழிசொன்னோமென்றுத்தரம்

(ச0) இப்படி எல்லாச்சாஸ்திர காததாக்களும் வஸ்துநிரணயம்
பண்ணமாட்டாம லீலநதாக்களானால் வஸ்துநிரணயம் பண்ணப்
போகிற தெப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

பிரம்மொன்றே பொருள், மற்றுள்ளவெல்லா மாயாமயமென்கி
றவேதாநத விசாரத்தினாலே வஸ்து நிரணயம் பண்ணவேண்டுமெ
ன்றுத்தரம்

(சக) அப்படியானால் இந்த வாதிகளுக்கெல்லாம் விரோதமல
லவோ வென்கிற சங்கைக்கு —

ஒன்றே பொருளென்கிற வேதாநதத்திற்கும், அதைத்தானே
குருடா யானைகண்டாறபோலக் கண்டிருக்கிற இந்தவாதிகளுக்கு
சற்றும் விரோதமில்லையென்றேயுத்தரம்

(சஉ) பிரம்மொன்றே உண்மைப்பொரு ளென்கிறதற்கும், மற்ற
ுள்ளவெல்லா மாயாமய மென்கிறதற்கும் பிரமாணமேதென்கிற
சங்கைக்கு —

இப்படிச் சொல்லுகிற முப்பத்திரண் பெரிஷத்ததுமே பிரமாண
மென்றுத்தரம்

(சஈ) இவ்வளவுஞ் சித்ததுலக்ஷணம் வேதாநதத்திலே மாயை
க்கு இலக்ஷண மெப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

மோகலக்ஷணம் ஜடலக்ஷணமுமா யிருக்குமென்றுத்தரம்.

(சசு) இரதபிரபஞ்சத்திலே மாயாலக்ஷண மிருவகையும் பகுத்துக் காட்டவேண்டுமென்கிற சங்கைக்கு —

கடமுதலான பூதபௌதிகமெல்லாம் ஜடமாயிருக்கக் கண்டோம் சத்தென்றும் அசத்தென்றும் பகுத்தறியப் பட்டபடியினாலே மோகமாயிருக்கக் கண்டோமென்றுத்தரம்

(சசு) ஜீவன ஜகத்து ஈசரெனப்பவை எல்லாரும் உண்மையாகக் கண்டு வருகிறதை மாயையென்கிற தெப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

இரத மாயாதற்பிதமெல்லாம் இவ்வுலகத்திருவடிவிலே உண்மையாகவும் யுக்தியினாலே அநிவசநீயமாகவும் வேதாந்தகஞானிகளுக்காலத்திரயத்திலும் இல்லாததாகவும் இப்படி மூன்றுவிதமாயிருக்குமென்றுத்தரம்

(சசு) இரதமாயாகற்பிதப் பிரபஞ்சமெல்லாம் எக்காலத்திலுண்டி எக்காலத்தில இல்லையென்கிற சங்கைக்கு —

ஜாககிரத்திலும் சொப்பனத்திலும் விரித்த சித்திரபடம் போலே உண்டாயிருக்கிற காலமென்றும், சுழுத்தி மூலசகை சமாதிகளிலே சுருட்டின சித்திரபடம்போலே இல்லாதகாலமென்று முததரம்.

(சசு) இரத மாயை சுதந்தரையோ டராதினமோ வென்கிற சங்கைக்கு —

சைதனனியத்தை யன்றியிலே விளங்கமுடாத படியின்ற பாதீனமுரம், அசங்கமாயிருக்கிற கூடஸத்வசுதன்னியத்தை ஜடமாயிருக்கிற ஜகத்தாகவும் சிதபாசாகளாயிருக்கிற ஜீவேசாசகளாகவும் பண்ணுகையின்ற சுதந்தரையுமாயிருக்குமென்றுத்தரம்

(சசு) இப்படியானால் மாயையினாலே பிரமத்திற்குச் சொரூபவிலக்ஷணங் கெட்டதென்கிற சங்கைக்கு —

மாயை கூடஸத்தைத்தொடாமற்றானே ஜீவன் ஜகத்தைபுண்டாக்குகையினால் சொருபவிலக்ஷணங் கெடவில்லையென்று ததரம.

(௪௬) முனபிரமத்தைத்தானே ஜீவன ஜகத்தாய்ப்பண்ணிறறென்கிறீர், பின்பிரமத்தைத் தொடாமற் பண்ணிறறென்கிறீர் இந்த இருவகையுங் கூடாதென்கிற சங்கைக்கு —

கூடாததைக் கூட்டுவிககிறதே மாயைக்குச் சபாவமென்று வேதஞ்சொன்னபடியினாலே நீ இதிலே மயங்கவேண்டாமென்று ததரம.

(௪௭) இப்படி மாயைகற்பித்தவெல்லாங் கூடாததைக் கூட்டுவீததாக விருகருமோ இப்படிக்கொத்த சத்தி இந்தமாயைக் கெடுகையிருந்து வந்ததென்கிற சங்கைக்கு —

ஒருமாயையினிடத்திலே பிறந்ததுகளிலே ஒன்றிலே வெளியும் ஒன்றிலே சலனமும ஒன்றிலே சூடும ஒன்றிலே குளிரும் ஒன்றிலே கடினமுங் கண்டபடியினாலே, இந்தமாயைக் கூடாததைக் கூட்டுவிககிறது சபாவம், இந்தச்சத்திமாயைக்குச் சபாவமேயல்லாமல் ஒன்றினால் வந்ததல்லவென்று ததரம.

(௪௮) இந்த ஜகத்து மாயா மயமென்கின்றதை மெல்லாரும் ஏனறிய வில்லையென்கிற சங்கைக்கு —

இந்திரஜாலகதாரினைக் காணுமளவு மிந்திரஜால முண்ணமையாகத் தோற்றுகிறதுபோல மாயைக்கதிஷ்டானத்தை யறிடமளவு மாயையுண்மையாகத் தோற்றும், அதிஷ்டானத்தையறிந்தாற் பொய்யாய்ப் மோமென்று ததரம

(௪௯) சகலவாதிகளு மாயையிற் குள்ளேதானே இது பொருள் அது பொருளென்று சங்கிக்கக் காரியமென்கிற சங்கைக்கு —

சந்தேகசொரூபம் யிருக்கிற மாயைக்குப் பரிகாரந தேடாமல் சங்கைக்குட சங்கைபண்ணுகிறதற்கு அஞ்ஞ னமேகாரணமென முத தரம்

(௧௩) ஆனால் இந்தமாயைக்குப் பரிகாரமேதென்கிற சங்கைக்கு —

இது பொருளல்ல மாயையென றறிகிறதே பரிகாரமென முத தரம்

(௧௪) கண்ணாக்கணமும் நிரணயமாகாத இந்திரஜாலம்போல இந்தஜகத்து மாயாமயமாயிருக்கவில்லையே உண்மையாகவல்லவோ விருக்கிறதென்கிற சங்கைக்கு —

சத்தசத்தென்றிருவகை நிரணயத்திலு மகப்படாத ஜகத்து உண்மையென்கிறது உன்னுடைய பக்பாதமேயல்லாமல் ஜகத்து மாயைதான் என்று ததரம்

(௧௫) நீர் சொன்னதேயல்லாமல் கெதம் ஜகத்து மாயையென்று சொன்னவருண்டோ வென்கிற சங்கைக்கு —

ஜடமாயக காப்பவாசுசெய்த சுகிலமுஞ் சேகனம்போலே புறப்படடுப் பெரியவன சிறியவனென்று உண்டுதித்திக கண்டு கேட்கிற திரிகிறதைப்பார்க்க வேறே இந்திரஜாலமேதென்று வசிஷ்டா சொல்லியிருக்கிறார் இந்தத்தேகம்போலே ஆலமரமுதலானவைகளும் விதை யெங்கேவந்தது மரமெங்கேவந்ததென்று மயங்கவேண்டாம், சகலமாயையென்றே காணவேண்டுமென்று வியாசா சொல்லியிருக்கிறார். மனதினாலேசிறத்திக்கில் நிரணயமாகாத பெரு னாத தாக்கிக்கவொண்ணாதென்றும் நிரணயப்படாத ஜகத்திலே இதுபொருள் அதுபொருளென்று சங்கிக்கத் தேவையில்லை சகலமும் மாயை என்றே காணவேண்டுமென்று யாக்கியவல்கியா சொன்ன

ஸா இன்னபடியென்று சிந்திக்கப்படாததை யுண்டாக்குகிற சக்தி மாயை யென்றெல்லாருளு சொல்லியிருக்கிறார்களென் றுத்தரம்.

(௫௪) இந்த மாயைக்கு விதை யெங்கே காணலாமென்கிற சங் கைக்கு —

மரததையடக்கியிருக்கிற பீஜம் போலச சாககிரசொப்பணப் பிரபஞ்சததையடக்கியிருக்கிற மாயாபீஜம் சுழுத்தியிலே யெல்லாரு ங்காணவில்லையோ வென்றுத்தரம்

(௫௫) சகலபுத்திவாசனையும் மாயையிலே யடங்கியிருக்கிறதற் கடையாளமென்கிற சங்கைக்கு —

மாயாப்பிரதிவீம்பர் மாயையிலே சகலவாசனையுங்கண்டு சர் வகீஞ்ஞா யிருக்கிறதே அடையாளமென றுத்தரம்

(௫௬) ஈசரவுபாதி யெப்படியிருக்கும் ஜீவவுபாதியெப்படியிருக் கும ஜீவேசுராக ளெப்படியிருப்பார்கள ஈசரனையறிகிற வழியெப்ப டியென்கிற சங்கைக்கு —

மேகம்போலவிருக்கும் மாயை மேகத்தின் திவிலேபோல வீரு க்கும் புத்தீவாசனங்கள் திவிலையிற பிரதிவிமபித்த ஆகாசம்போல விருப்பா சிதாபாசர்கள் மேகாசமபோல ஈசரனை அநுமானத் தினு லறியவேண்டுமென றுத்தரம்.

(௫௭) இந்தபுத்திவாசனையிலே பிரதி விமபித்த சிதாபாசனையும் மாயாபிரதி விமபனையிருக்கிற ஈசரனையும் எந்தவடைவிலே பஞ்சதுக்காண்கிறதென்கிற சங்கைக்கு —

வாசனையானது சிதாபாசனுடனேகூடிப் புத்திருப்பமாய முளை க்கிறபோது சிதாபாசனை வெட்டவெளியாய்க காணலாம் ஈசரனைச் சர்வகீஞ்ஞன் அந்தீந்தரியாய் சர்வேசுரன் என்று வேதஞ்ஞ சொல்லக்கே டடறியலாமென றுத்தரம்.

(சு0) இரண்டுபேருளு சிதாபாசாகளானால் இவர்களுக்குத் தாச தனமிய மேதெனகிற சங்கைக்கு —

ஜீவர்கள் மாயையின வசமாயிருக்கிற போகளென்றும் ஈசுரன் மாயைபைத் தனவசம பண்ணிகொண்டிருக்கிறவனென்றும் தாரத நமியங் காணலாமென றுத்தரம்

(சு1) ஈசுரனைச் சாவகளுன அநதரியாமி சாவேசுர னென்ப தெதனெனகிற சங்கைக்கு —

இவருக்குபாதியான மாயையி னிடத்திலே சகலமு மிருக்கிற படியிறை சர்வக்ஞன் எனபதும் சகலஜீவர்களுடைய புத்திகளுக் குள்ளுமிருநது ஆட்கிறபடியினால் அந்நீரியாமி யெனபதும் இவ ருண்டாகுகிற பிரபஞ்சத்தை யொருவராலும் திருப்பப்படாதது கொண்டி சர்வேசுரன் என்று முத்தரம்

(சு2) ஈசுரனுக்குச் சாவகளுத்துவமுண்டானால் எல்லராலும் ஏன அநுபவக்கப படவில்லை எனகிற சங்கைக்கு—

வாசனைகளெல்லாம் பரோக்ஷமானபடியினு லநுபவக்கபப்படவி லலை யென்றுத்தரம்

(சு3) ஆனால் அநதச் சாவகளுத்தனமையின் ஞானம் எப்படியு ளதா மென்னுஞ் சங்கைக்கு —

சாவபுத்திகளினும் அநதச்சாவகளுத்தனமையைக்கண்டு வாச னையினகண்ணே அநுமானிக்கத்தக்கதென றுத்தரம்.

(சு4) அநதரியாமிக கித்தனைகுணமுண் டெனகிறதற்குப் பிர மாணமேது இவர்களுக்குச் சரீரமேது இவாகற்பித்ததே பிரபஞ்சத்தி றுக் வழியெனகிறதற்குப் பிரமாணமேதெனகிற சங்கைக்கு —

அநதரியாமி று வெகுருணமுண்டெனகிறதற்கு அநதரியாமிப் பிரமாணமெனகிற வேதம் பிரமாணம் புடையினிடத்திலே தூல

பாதானமாயிருப்பதுபோலச் சகலத்திலுமிவா உபாதானமாக விருக்கிறபடியினாலே சகலமும் இவாகஞ்ச சரீரம். ஈசுரன சகல பூதங்களிலுமிருந்து தேகாதிப்பாவைகளை அபிமானக கயிறறைப்பூட்டி விதிநிஷேதவழியே ஆட்டுவிக்கிறாரென்கிற கீதாவசனமும், இதுதாம் மெனற்றிவேன இதிலே மூளவுமில்லை இது அதரமமெனற்றிவேன இதைவிட்டுத் திருமபவுமில்லை ஆரோ ஒருவ ராட்டுவிக்கிறாரென்கிற பாண்டவகீதையும் கற்பித்ததே வழியென்றதற்குப் பிரமாணமென றுத்தரம்

(சுரு) சகலமுமிப்படி ஈசுரனேஆட்டுகிறதானுற புருஷனுடைய முயற்சி தேவையிலையோ வென்கிற சங்கைக்கு —

முயற்சியும் அவரவா காமத்திற்கீடாக ஈசுரசங்க கற்பமே யான படியினால் முயற்சியே செய்யவேண்டுமென றுத்தரம்

(சுசு) காமத்தினவழியேமுயற்சியானால் ஈசுரசங்க கற்பந தேவை யிலையென்கிற சங்கைக்கு —

ஈசுரப்பிரசாதங்கொண்டு தான் அசங்கனென்கிற ஞானம் வர வேண்டியபடியினால் ஈசுரானுக்கிரகமும் வேண்டுமென றுத்தரம்

[இஃது இரண்டாவது சங்கை உத்தரசமாதானம்

மூலக் லோகப்படி தவறினச்சங்கை]

[புருடப்பிரயத்தனம் ஈசுரரூபமானால் ஆரோ ஒருவா ஆட்டு விக்கிறாரென்கிற அநதரியாமிப பிரேரணை வியாததமா மென்னுஞ் சங்கைக்கு —

ஈசன புருடமுயற்சி வடிவாயிருக்கிறனென்றும் ஞானத்தால் தான் அசங்கனென்னும் ஞானமவருவதால் அநதரியாமிப பிரேரணை வியாததமல்லவென் றுத்தரம்]

(சுஎ) ஈசராதுக்கிரகங்கொண்டு தான் அசங்க னென்கிற ஞா
னம் வந்ததன்ற பிர்யோசன மேதென்கிற சங்கைக்கு —

அவ்வளவுகொண்டு முத்தியென்று வேதஞ் சொல்லுகிறதென
று ததரம்

(சுஅ) அந்த அந்தரியாமி சிருஷ்டிக்கிற அடைவேது, அழிக
கிற அடைவே தென்கிற சங்கைக்கு —

சித்திரபடத்தை விரித்தாற்போலத் தமமிடத்திற பிரபஞ்ச
த்தை அவரவா காமவசத்திலே தோற்றுவிக்கிறதே சிருஷ்டி யென
பது சுருட்டின சித்திரபடம்போல அவரவா காமத்தினவழியே பிர
பஞ்சத்தைத் தமமிடத்திலே அடக்குகிறதே பிரளயம் என றுத்
தரம்.

(சுசு) ஓர் ஈசரவரணே — சித்துக்கும் ஜடத்துக்குங் காரணமெ
ப்படி யாவரென்கிற சங்கைக்கு —

ஃ சைதனனிய மானபடியினாலே சித்திந்திந்நீ காரணமாவா.
தமமுடைய வுபாதியைத்தொட்டே ஜடத்திந்திந்நீ காரணமாவாரெ
னறே யுத்தரம்

(எபு) இப்படியானுற பிரமநதானே ஜகத்காரணமென்று சுரே
சராசாரியா சொல்லுவா னேனென்கிற சங்கைக்கு —

கூடஸதையுஞ் சீவனையுஞ் அன்னியோன்னியாததியா சத்தி
னாலே ஒருமைப்பாடாயக்கண்டாற்போல ஈசரனையும் பிரமத்தை
யும் ஒன்றாக்கக்கண்டு சொன்னா ரென்று ததரம்

(எக) அன்னியோன்னி யாததியாசமெப்படிசு கூடுமென்கிற
சங்கைக்கு —

— சித்து என்றது சிதாபாசாகள்.

ஃ சைதனனியமானபடியினால் என்பது சிதாபாச அமசத்தினால்.

ஈசுரனுடைய ஜகத்காரணதவம் பிரமத்தினிடத்திலும் பிரமத்தினுடைய சச்சிதானந்த இலக்ஷணம் மாயாபிரதிவிமபரிடத்திலும் அததியாசம் பண்ணப்படடுக் கஞ்சியூசின பட்மபோலே ஒன்றாயிற் றென றுத்தரம்

(எஉ) இரதவுளவு நீரறிந்தவகை யெப்படி யெனகிற சுவகை ககு —

ஆறு லிங்கத்தாலும் வேதாந்தவிசாரத்தாலும் பிரமம் அசங்கமென்றும் மாயாபிரதிவிமபரே சிருஷ்டிக்கிறவரென்றும் அறிந் தோமென றுத்தரம்.

(எங) சிருஷ்டித்த அடைவெப்படி யெனகிற சுவகைககு —

சமுத்தியினிடத்திலே சொப்பனமுண்டாகிதுபோல ஆந்த மயராயிருந்த ஈசுரனும் மாயையை விரியப்பாத்தது இரண்ணிய கா பபராளுரென றுத்தரம்.

(எச) ஒரு வேதத்திலே ஒன்றிலே ஒன்றுண்டாயிற் றெனகிற கிரமசிருஷ்டி சொல்லுகிறது ஒருவேதத்திலே ஒருமித்த சிருஷ்டி சொல்லுகிறது இஃதிலேது பிரமாணமெனகிற சுவகைககு —

இந்த இரண்டுவகைச சிருஷ்டியாகிய சொப்பனமும் உண்மை யானபடியிலே இரண்டு பிரமாணமென் றுத்தரம்.

(எடு) இரணயகாப்ப சொரூப மெப்படி யிருக்கமெனகிற சுவ கைககு —

சூக்ஷ்மசரீர சமஷ்டி யபிமானியாகப் பட்டத்திலே சூத்திரமிருக கிறுற்போல எவருமிருக்கிறவராய இச்சாளுனக கிரியையென்று சொல்லப்பட்ட மூன்றுசத்திகளை யுடையவா இரணயகரீப்பர் என றுத்தரம்.

(எசு) இநத இரண்யகாபபம் எப்படிக்காணப்படுமெனகிற சங்
கைக்கு —

சந்தியாகாலதது இருட்டிலே காணப்படுகிற உலோகம்போல
வும கரீயினு லச்சுக்கட்டின சித்திரபடம்போலவும் எங்குமொக்கக்
குறுமுளையாயிருக்கிற பயிாவகைபோலவும் ஈசுரனுடைய சூக்ஷ்மசரீ
ரமும் அழகாகவெங்கும் ஒக்கலாஞ்சீன பண்ணப்பட்டித தோற்ற
மெனறுத்தரம்

(எஃ) இநத சூக்ஷ்ம சரீரந தூலாவஸ்தையை யடைந்து தோற
றுகிறதெப்படி, இதற்குப் பிரமாணமேது, இவாக்கு அவயவங்க
ளேது, அநத அவயவங்களைப் பூசித்தாற பலனேதெனகிற சங்
கைக்கு —

பஞ்சீகரணம் பண்ணப்பட்டி வெயயிலிலே விளங்குகிற உலோ
கம்போலவும் தீர்நத சித்திரபடம்போலவும் பழுதத பயிாவகைபோ
லவும் வெட்டவெளியாகக் காணகிற ஸ்தூல சரீராதிப்பிரபஞ்சமே
விராட்டெனபது விஸவரூப அததியாயமும் புருஷூகதவேதமும்
பிரமாணம் பஞ்சமூர்த்திகள் வாஞ்சசிரமமுடையபோகள் தேவா
சுராதிகள் சராயுஜாதிகள் மயிலாராமாரி வாசசி உளி முதலான வெல
லாம் ஈசுரனுடைய அவயவங்களானபடியினுல உபாசித்தமூர்த்தி
யதிகாரிகுத்தக்கதாயப் பலனுமவருமென றுத்தரம்.

(எஃ) எல்லாரும் பூசிக்கிறது ஈசுர அவயவமானால் எல்லாருக்
கும் மோக்ஷமேன வரவிலையெனகிற சங்கைக்கு —

மாயீகததை யுபாசித்தால் மாயீகபலமே யல்லாமல் மோக்ஷம்
வாராதென றுத்தரம்

(எஃ) பின்னெ யெதனால் மோக்ஷம் வரவேண்டுமெனகிற சங்
கைக்கு —

பிரமத்துவ விசாரத்தினால் மோக்ஷம் வரவேண்டுமே யல்லாமல்
மற்றொன்றினாலும் வாராதென றுத்தரம்

(அ0) பிரமகஞான மன்றியிலே மற்றொன்றினாலுஞ் சம்சாரம்
போகாதோவெனகிற சங்கைக்கு —

தானவழித்தா லல்லாமற் றன்னுடைய சொப்பனம்போகாதது
போல அத்துவிதப் பிரமத்துவத்தில் அஞ்ஞானகற்பிதமான ஜீவே
சுர ஜகத்தெனகிற சொப்பனமும் அதிஷ்டானகஞானத்தினுற் போ
கவேண்டுமென றுத்தரம்.

(அக) பிரமத்திற கபின்னமாயிருக்கிற ஜீவேசுராகளையுங் கற்
பித ஜகத்துடனே கூட்டலாமோவெனகிற சங்கைக்கு —

அவாகளும் மாயாகற்பிதமானபடியினுற் கூட்டலாமென றுத்
தரம்

(அஉ) இவாகளாற் கற்பிதமேதெனகிற சங்கைக்கு —

ராக்ஷணமுதற் பிரவேசாததம் வரைச் சிருஷ்டியெல்லாம் ரசரான
கற்பித்தது சாக்ஷிமுதல மோக்ஷபரியாதமுள்ள சம்சாரமெல்லாஞ்
சீவன கற்பித்ததென றுத்தரம்

(அங்) இப்படிப் பிரமமாததிரமே யுண்மைப் பொருளானால்
வாதிகளெல்லாஞ் ஜீவேசுரவிஷயத்திலே வாதம் பண்ணி மாயக்கா
ரண மேதெனகிற சங்கைக்கு —

அவாகளைப்பிடித்த அஞ்ஞானமே காரணமாக வீணி ல்லமாயகி
றாகளென றுத்தரம்

(அச) நீரொருத்தரிருக்க இந்நதவாதிகள் கெட்டுப்போகலாமோ
இந்நததத்துவத்தை அவாகளுக்கு ஏன போதிககலாகாதெனகிறசங்
கைக்கு —

பிராந்தாகளுக்குப் பகருவம் வாராததற்கு முன்னேபோதித் தால இளைப்புமாததிரமே மீசசமலலாமல அவாகளபுத்தியிலேயேரு தென றுத்தரம்

(அரு) எந்தவாதிகள எதனாலே பிராந்தாகளா யிருக்கிறார்களென்கிற சங்கைக்கு —

லோகாயதனமுதல சாகுகியனபரியந்தஞ் சீவப்பிராந்தியிலே யலைந்தபோகள யோகிமுதல வீருக்ஷாசசன்னபரியந்தம் ராசுரப்பிராந்தியிலே யலைந்தபோகளென றுத்தரம்

(அசு) பெரியோர்களாயிருக்கிற சாஸ்திரகாததாககளையும் பிராந்தாகளென்று சொல்லலாமோவென்கிற சங்கைக்கு —

அதவைதபிரமத்தை அறியாதபடியினாலே * இவாகளும் பிராந்தாகளே * இவாக்குக்கு இங் பரம் இரண்டு மிலலென றுத்தரம்

(அஎ) சீவவாதிகளோடே ராசுரவாதிகளையும் பிராந்தாகளென்று சொல்லலாமோவென்கிற சங்கைக்கு —

சொப்பனத்திலே பிணையெடுக்கிறவனிலுய இராஜாவாயிருக்கிறவன அதிகமானாலுய வீழித்ததினபு இரண்டுசொப்பனமும் பொய்யாயப் போகின்றனபோல இந்த விருவகை வாதிகளுங் கற்பித்ததிலே தாரதனமியமானாலும ஞானமவந்தவனைக் குறித்து இருவரும் பிராந்தாகளே என றுத்தரம்

(அஅ) மோக்ஷங்கிடைக்கவேண்டு மென்கிறவன இந்தவாதங் களை விசாரிக்கத் தேவையிலையோ வென்கிற சங்கைக்கு —

பூவபக்ஷமாய விசாரித்துத் தள்ளவேண்டுமே யல்லாமற் சித்தநாதமாய விசாரிக்கப்படுவன வேதாந்தமென றுத்தரம்.

(அக) சாங்கியம் யோகம் இநத இருவகையிலுஞ் சொன்ன சீவனும் ஈசரனும் சுதத சைதனனிய மானபடியினுல இநத இரு வகையும் தளளப்படாது வேதாந்தத்திற கூட்டலாமெனகிற சங்கைக்கு —

சீவேசராகளுக்குப் பேதஞ் சித்தமானபடியினுல நமமுடைய சித்தாந்தத்திற்குக் கூடாதென றுத்தரம்

(க0) உமமுடைய சித்தாந்தத்திலே தொம்பத்ததிற்குந் தற்ப தத்திற்கும் பேதமில்லையோ வெனகிற சங்கைக்கு —

அத்துவிதத்தைப் போதிககவேண்டுமெனகிறதற்காக ஒருபகுப்புப் பகுததுக்காட்டினதே யல்லாமல் அாததபேதமில்லையென றுத்தரம்

(கக) இப்படியானுல இலக்ஷணையினுற பதாராததசோதனைசெய்வா னெனெனகிற சங்கைக்கு —

அஞ்ஞானத்தினுற சீவேசராகளை வேறுக்ககண்டிருநத பிராந்தாகளுக்கு அநத பிராந்தியைப் போககவேண்டிப் பதாராததசோதனைசெய்துக் காட்டினதென றுத்தரம்

(கஉ) பதாராததசோதனையினு லிருவரையும் ஒருவராயக்காணகிற தெப்படியெனகிற சங்கைக்கு —

உபாதி கற்பிதமாயிருக்கிற ஜலாகாசத்தையும் மேகா காசத்தையும் விட்டு இவைகளுக் கதிஷ்டானமாயிருக்கிற கடாகாசத்தையும் மஹாகாசத்தையும் ஒன்றென்று காணகின்றனபோல தொம்பத் தற்பதவகளிலும் உபாதிகற்பிதமான ஜீவேசராகளைத் தளளி இவாகளுக் கதிஷ்டானமான கூடஸதனையும் பிரமத்தையும் ஒன்றுக்ககாணகிறதே இலக்ஷணையினுற பதாராததஞ் சோதிககிறதென றுத்தரம்

(கூட) இந்தப்படிக்குச் சாங்கியமத்ததில் ஜீவனையும் யோகமத்ததில் ஈசரானையும் இரண்டு பதங்களுக்கும் அாததமாககலாமோ வெனகிற சங்கைக்கு —

இப்படியானால் வேதவிரோதிகளாயிருக்கிற லோகாயதன பரியந்தது கூட்டலாமென றுத்தரம்

(கூச) அப்படி சாங்கிய யோக மத்ததிலே விரோதமெனெனகிற சங்கைக்கு —

ஆத்மா அநேகமென்கிறதும், ஜகந்நிசுத்தியமென்கிறதும், ஈசரன் ஒருவனுண்டென்கிறதும், அத்துவித்ததிறகு விரோதமென றுத்தரம்.

(கூடு) அத்துவித்ததிறகு ஒத்து வராவிட்டா லென்ன ஜீவன அசங்க சைதனனியமென் றறிந்ததுகொண்டு முத்தியிலையோ வெனகிற சங்கைக்கு —

ஜகத்தும் ஈசரனு நித்தியமெனறதனால் தான அசங்கனென்ற றிந்தாலு முனபோலப் பிரகிருதியுந திருமபவங் கூட்டிம, பின்பிருக்கிற ஈசரனுஞ் சிணைப்பண்ணுவன. ஆகையால் மோக்ஷமெப்படிவருமென றுத்தரம்

(கூசு) அசங்கனாயிருக்கிற ஆத்மாவிறகு அவிவேகத்தினாற் பிரகிருதி சங்கமவந்தது விவேகமவந்தபிற்பா டிவனை யெப்படிக்கூட்டி விககு மெனகிற சங்கைக்கு —

இப்படியானால் உன்னுடைய சித்தாந்தங்கெட்டி மாயாவாதத்தினாலே வேதாந்தத்தில் பிரவேசித்தாயென றுத்தரம்

(கூஎ) உமமுடைய அத்துவித்ததிறகு ஆத்மாககன நானாவிதமாகாதபோது இவனமுத்தன இவனபெத்தன என்கிற நிரணயமெப்படிவந்தெனகிற சங்கைக்கு —

இந்த நிரணயமெல்லாம் மாயைதானே கற்பிக்ருமென் றுத தரம

(க௮) ஆத்மாஒன்றேயொழிய இரண்டல்லாதவிடத்தில் மாயை எப்படி விகற்பத்தைக கற்பிக்ருமென்கிற சங்கைக்கு—

கூடாததைக கூட்டுவிக்கிறதே மாயைகஞ்சசபாவமாகையினால் சகலத்தையும் கற்பிக்ரும சபாவத்திலே பெந்தும் முத்தி பெத்தன் முத்தன் இல்லையென்று வேதஞ்சொல்லுகிறதென றுத்தரம.

(க௯) இஃதெல்லாஞ் சபாவத்திலே யில்லாவிட்டாற் பிறகெவ வாறுண்டாகுமென்கிற சங்கைக்கு —

மாயையாகிற காமதேனுவுகஞ்ச சீவேசுராகளென்று இரண்டு கணறுக ஞ்ணடி, வேண்டியபடி தொயதப்பாலுங் கறக்கும் ஆகையி னால் அத்துவிதம் ஒன்றொழிய இரண்டில்லையென றுத்தரம

(க00) இப்படிப் பேதமெல்லா மிதையென றறிநது பரமா தமா ஒருவரே உள்ளபொருளென றறிநதிருக்கிற ஞானிகளும் விவ காரம் பண்ணக்கண்டோம் அதுகூடுமோவென்கிற சங்கைக்கு —

முன்போலப் பரமாததமாக விவகாரம் பண்ணாமல் மிதையென்று காண்பார்களென றுத்தரம

(க0௧) அஞ்ஞானியெப்படி விவகரிப்பன, ஞானியெப்படி விவ கரிப்ப னென்கிற சங்கைக்கு —

இகபரவியாபாரங்களெல்லாம் உண்மையென்றும் அத்துவிதம் இல்லையென்றும் விவகரிப்பவன அஞ்ஞானி அத்துவிதமாததிரம் உண்மைப் பொருளென்றும் மற்றுள்ளவெல்லா மிதையென்றுங் கண்டு விவகரிப்பவன ஞானி. அநதநத நிரணயப்படிக்கு பலனுமவரு மென் றுத்தரம.

(க0உ) அத்துவிதம் பிரததியக்ஷமாமோ வெனகிற சங்கைககு —

நீ ஞானவடிவா யிருக்கிறாயோ இல்லையோ வென்றுததரம்

(க0ஊ) ×. உள்ளபடி தோற்றவிலையெனகிற சங்கைககு —

அது துவிதத்திலுஞ் சரியல்லவோ துவிதத்தில † ஸதாலி‡புலாக
§ நியாயப்படிக்கு அத்துவிதமுஞ் சித்திகருமென றுததரம்

(க0ச) துவிதமழிநதல்லவோ அத்துவிதஞ் சித்திககவேண்டு
மெனகிற சங்கைககு —

துவிதமிருக்கையிலே துவிதத்தைக்காணகிற அறிவாகத்தானே
அத்துவிதஞ் சித்திகருமென றுததரம்

(க0ஊ) ஞானமவந்தும் இரண்டிம் நிற்கின்றவைதானோ வென
கிற சங்கைககு —

அவற்றையறிநதுஞ் சாஷிமாததிரமாக மிஞ்சுகிறபடியினாலே
துவிதம் மாயாமயம் அத்துவிதமே நீதிநீயம் என றுததரம்

(க0சு) திருமபவு மொருவேளையிலே துவிதஞ் சத்தியமாயத
தோற்றினால் எப்படியெனகிற சங்கைககு —

திருமபவும் அத்துவிதத்தைப் பரிசீலனம் செய்யவேண்டுமென
றுததரம்

(க0எ) எத்தனைகாலம் பரிசீலனம் செய்யவேண்டு மெனகிற
சங்கைககு —

× உள்ளபடி என்றது-சம்பூரணமாக

† ஸதாலி என்றது-பாலை

‡ புலாகம் என்றது-சோறு.

§ நியாயம் என்றது-திருஷ்டாநதம்.

இரத்த துககத்தைத் துவித்திலேசெய்யுய அததுவித்ததிலே
செய்ய வேண்டாமென றுத்தரம்

(௧௦௮) பசிதாகமுதலானது முனபோலவே காணப்படுகின்ற
னவே யென்கிற சங்கைக்கு —

எனக்கென்கிற வகங்காரிகேயலலாமல் சாக்ஷியாகிற நமக்கி
லையென்று பகுத்தறியென றுத்தரம்.

(௧௦௯) அத்தியாசத்தினாலே சித்துருபத்திலுங் காணப்படுகிற
தென்கிற சங்கைக்கு —

இன்றுமுதல் அத்தியாசத்தைக் கைவிட்டு ஆத்மா வகங்காரங்
களை வேறுகண்டிருவென றுத்தரம்

(௧௧௦) அத்தியாசஞ் சேக்கிரத்திலவருவானேன விவேகம் ஏன
துரித்ததில் வரவில்லையென்கிற சங்கைக்கு —

அத்தியாசம்போலே விவேகத்தையுந் திடப்படுத்தினால் வாரா
தோவென றுத்தரம்

(௧௧௧) துவிதம் மிததையாய்ப் போகிறதுபோல அததுவிதமும்
மிததையாய்ப் போகாதோவென்கிற சங்கைக்கு —

இன்னபடிவரும் இன்னபடி போமென்று நிரணயப் படாமல்
மாயாமயமாயிருக்கிறது துவிதமோ அந்துவிதமோவென றுன்னது
பவத்தைப் பாரென றுத்தரம்.

(௧௧௨) துவிதம்போலே அததுவிதமும் அரித்தியமென்கிற சங்
கைக்கு —

துவிதம் முன்னிலையென்கிறதை அததுவிதங் கண்டாற்போல
அததுவிதம் முன்னிலையென்கிறதை பொன்றினாலுங் காணப்படாத
படியினாலே அந்துவிதமே நித்தியாபரோக்ஷமென றுத்தரம்.

(ககங்) இப்படி யறிநதுஞ் சிலபோகள் திருபதியடைநது கவ லைகெட்டுச் சந்தோஷியாமலிருப்பானே னென்கிற சங்கைக்கு —

சாஸ்திராரதததைத் தனக்காக்கிக்கொண்டு விசேஷித்து நம பாமல மேலெழுந்தபுத்தியினாலென றுத்தரம்

(ககச) யாதொருக்கால இருதயத்திலிருக்கிற ஆசையெல்லாம் பற்றற்றவிட்டுப் போயிறறே அனறைக்கிவன் முத்தெனென்று வேத னுசொல்லுகிறது ஞானிகளிடத்திற காணோமென்கிற சங்கைக்கு —

அகங்காரத்தையும் ஆத்மாவையும் ஒன்றாகக் கண்டு வருகிற ஆசையாகா தென்று அநதவேதத்திற காததம் அகங்காரக்கிரந்தி விட்டு ஆதமாவை வேறுகண்டிருக்கிறவனுக்கு அகங்காரத்தினிட மாயக கோடியாசை வந்தாலும் ஹானியில்லையென றுத்தரம்

(ககநி) அகங்காரக்கிரந்தி விட்டுப்போனபின் பு அகங்காரத்தி னிடமாய ஆசை வரலாமோடுன்கிற சங்கைக்கு —

பிராரத்தபலத்தினால் வருமென றுத்தரம்.

(ககங்) ஞானிகளும் அஞ்ஞானிகளும் பிராரத்தபலஞ்சரியானால் இருவருக்கும் பேதமேதென்கிற சங்கைக்கு —

இவன வித்துடான இவன மூட்டுனென்கிறதை வேதப்பரிணையி னாலே காண்கிறதே யல்லாமல் சொரூபங்கொண்டு காணாதுபோல அகங்காரக்கிரந்தி விட்டுப்போனதுகொண்டு ஞானியென்றறிகிறதே யல்லாமற் பிராரத்தசேடையினாலே பேதந்தெரியாதென றுத் தரம்

(ககங்) அகங்காரக்கிரந்தி போகாதிருந்தாலும் ஆதமாவுக்குச் சமசாரயில்லையென்கிற சங்கைக்கு —

இப்படி யறிந்தபோதே நீயேகிருந்தாரததென றுத்தரம்

(௧௧௮) அகங்காரக்கிரந்தி விட்டுப்போனவனுக்கு அடையாள மேதென்கிற சங்கைக்கு —

பிரவிருத்தி நிவிருத்திகளிலே ஒன்றைத் துவேஷிக்கிறதுமிலலை ஒன்றை வாஞ்சிக்கிறதுமில்லையென்கிற கீதாவசனப்படியேயிருப்பதென றுத்தரம்.

(௧௧௯) ஆனால் உபேக்ஷபண்ணுகிறதே ஞானமென்கிற சங்கைக்கு —

கை கால செத்துப்போன்ற காமத்தி லுபேக்ஷைவரும் இப்படி வியாதியே தத்துவகஞானமென்றால் உனபுத்தியல்லவோ தெளிவென்கிற பரியாசமே யுத்தரம்.

(௧௨௦) இப்படிப் பரியாசமபண்ணாத தேவையிலலை சடபரதா முதலானபே ருபேக்ஷையாயிருந்தது புராணத்திற்கேட்டோமென்கிற சங்கைக்கு —

பெண்கள் வாகனங்களோடேகூடி விளையாடினாலும் ஞானிசரீரத்தை தானெனநெண்ணானென்று சாமவேதஞ் சொல்லுகிறதென றுத்தரம்.

(௧௨௧) சடபரதா காட்டிற்றபோனது ஞானநிமித்தமல்லவோ வென்கிற சங்கைக்கு —

அஞ்ஞானிகளுடைய சங்கத்தைத்திறந்ததே யல்லாமல் கற்கள மரங்களபோலப் பிரவிருத்தியற நிருக்கவிலலை யென்றுத்தரம்

(௧௨௨) இப்படி ஒவ்வொரு குணங்களைப் பிடித்து இதுவே ஞானமென்று உலோகத்தாரா சொல்லுவானே னென்கிற சங்கைக்கு —

சாஸ்திரசித்தாந்த மறியாதமூடாகள ஒன்றுகிடக்க ஒன்று சொல்லுவார்கள. அறிந்தவன அப்படிச் சொல்லாநென றுத்தரம்.

(௧௨௩) சாஸ்திர சித்தாந்தந்தான் ஏதென்கிற சங்கைக்கு —

சகல சன்மாரககமுகூடி வைராக்ஷியம் உபரதி ஞானம் என்று மூன்றுவிதமாயிருக்கும் இந்தமூன்று வகைக்கும் ஏது, சொற்பம், காரியம், அவதி, பலம் என்கிற ஐந்தும் வெவ்வேறாயிருக்கும் இவைகளை இன்னதினனபடியென்று பகுத்தறியாத அவிவேகி எல்லாவற்றையும் ஞானமென்று திமொறிச சொல்லுவன பகுத்தறிந்தான் அப்படிச்சொல்லானென்றுத்தாம்

(௧௨௪) வைராக்ஷியமுதலான மூவகைக்கும் ஏது முதலான சகலவஸதையும் எப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

வைராக்ஷியத்திற்கு ஏது-விஷயத்திலே தோஷத்திருஷ்டி சொற்பம் ஒக்காளம் காரியம்-திருப்ப ஆசைவராமலிருக்கிறது அவதி-பலம்-மலோகபரிடந்த துரும்பாயெண்ணுதல பலம்-பிரமலோகம்

உபரதிக்கு ஏது - அஷ்டாங்கயோகம் சொற்பம் - சித்தநிரோதம் காரியம்-விவகாரச்ஷயம் அவதி-சமுத்திடைப்போலச சரீரத்தை மறத்தல பலம்-பிரமலோகசாமீபம்

ஞானத்திற்கு ஏது - சிவவண மனன சித்தத்தியாசனம் சொற்பம் + ததவமித்தியாபாவனை காரியம் - திருமப அகங்காரசுகிரதி வாராமலிருக்கிறது அவதி-முனதேகமே தானென்று நின்றிற்பேல பிரமமே தானென்கிற திடம் பலம்-மோக்ஷமென்றுத்தாம்

(௧௨௫) இந்தமூன்றும் ஒருமிக்க வேண்டாமோ வென்கிற சங்கைக்கு —

+ ததவமித்தியாபாவனை என்கிறது கூடஸத் அகங்காரசுகிரதி என பேதஞானம்

இந்தமுன்றுங்கூடினால் திடசௌக்கிய முண்டெனகிறதே யல
லாமல மோக்ஷத்திற்கு ஞானமாததிரம போதும் காமவசத்தினுற
சிலபேரிடத்திற கூடியிருக்கும் சிலபேரிடத்திற பிரிந்திருக்கும் கல
ங்கத்தேவையிலையென றுத்தரய.

(௧௨௬) இப்படிக்கலங்காமல நிலநின்றவனுக்குச் செயகாரிய
மேமெனகிற சங்கைக்கு —

சினமாததிரமாயிருக்கிற தன்னிடத்திலே மாயை கற்பித்த ஜக
மாகிய சித்திரத்தை யுபேக்ஷித்துச் சதாகாலமுஞ் சினமாததிரமாக
வே காண்பன.

இந்தச்சித்திரதீபிகையை அருசந்தானம் பண்ணிவருகிறவன்
ஜகத்தைச் சித்திரமாகவே காண்பனல்லாமல் முன்போல உண்மை
யென்று மயங்கான

முதலாவது சித்திரதீபம் முற்றிற்று.

ஆகச்சங்கை - ௧௨௬

உ

சிவசுணமுகனறுணை.

இரண்டாவது.

திருப்தி தீபம்.

சுலலோகங்கடகுஞ் வேசாத்தமனே ததும் பிரசித்தப பதிதி
னலும் புருஷாத்தததைப பூரியிட்ட பூவீதயாரணணிய ஸவாபி
கருக்கு நமஸகாரம்

புருஷனுவன ஆதமாவை யிவரேதானென்றிறிந்தாற பின்ன
மாருக்குப போகறிவித்தமா யெந்தப போகத்ததைவேண்டிச சீரதா
பப்படுவனெனகிற பிரகதாரணணிய உபரிஷத்திற காததஞ்சொலலு
கிறேம்.

(க) இந்த உபரிஷத்தது எதைச சொலலுகிறதெனகிற சங்கை
க்கு —

சித்திர தீபிகையிலே சொன்னபடி ஜகத்தது மித்தையென்றும்
உண்மையான சின்மாததிரமே தானென்றந் திடப்பட்ட சீவனமுத
தனுடைய திருப்தியைச சொலலுகிறதெனறுத்தரம்.

(உ) இந்தவேத்ததிலே புருஷனான அவனனகிற சொலலுக
தாதமேதெனகிற சங்கைக்கு —

சுடாவத்திலே சித்தைத்தவிர வேறுபொருளில்லாவிட்டாலும்
விவகாரத்திலே மாயாகற்பிதமாகச சீவசுராகளென்றிரண்டுபெரு
ண்டு, இவாகளிற சிருஷ்டிமுதலானவைகளை யியற்றுகிறவன் ஈசு

ரன் சாககிரமுதல மோக்ஷபரியந்தமுள்ள சம்சார நிருவகிககிறவன்
கீவன் இத்தில் அதிஷ்டான சைதனனியத்துடனே கூடச சீவனைப்
புருஷனென்று சொல்லுகிறதென றுத்தரம்,

(௩) அதிகாரியைச் சொல்லுகின்ற புருஷசத்தத்திற்கு அதி
ஷ்டானதையுங் கூட்டி யாததமாகக் கலாமோ வென்கிற சங்கை
க்கு —

அதிஷ்டானததைத்தவிர ஆரோபத்திற்கு வேறுசொருபயில
லாதபடியினாலும் விவகாரத்தி லிருவரும் ஒருவராகத் தோற்றுகையி
னாலும் முத்தியிலே ஆரோபமும் அதிஷ்டானமாததிரமாயப் போகி
றபடியினாலும் இரண்டையுங் கூட்டிச் சொன்னோமென றுத்தரம்

(௪) இரதபுருஷன் அதிஷ்டானப்பிரதானமா யெப்படி பேசு
வான் ஆரோபப்பிரதானமா யெப்படிபேசுவா னென்கிற சங்கை
க்கு —

அதிஷ்டானம் ஆரோபத்தி லடங்கியிருக்குங்காலத்தில் ஒரு
டைப்பாடாக நான் சமசாரியென்றே பேசுவான் ஆரோபத்தைத் த
ள்ளி அதிஷ்டானமே தானாய்க் காணும்போது நான் அசங்கன சின
மாததிர மென்றே பேசுவானென றுத்தரம்

(௫) நான் அசங்கனென்னும்போது அசங்கனிடத்திலே அங்க
காரங்கூடமோ வென்கிற சங்கைக்கு —

முககியங்குகாரம் அமுககியவங்குகாரம் முக்கியா முக்கியவங்க
காரம் என மூன்றுண்டு அதிஷ்டான வங்குகாரங்களைப் பகுத்துக்
காணாதமுட ரொருமைப்பாடாக நானவந்தேன் போனெனென்று
சிதாபாசனாகப் பேசுகிறது முக்கியவங்குகாரம் இலக்ஷணவிருத்தியி
னாலே பகுத்துக் கண்ட ஞானி நான் அசங்கன சினமாத்நிரமென
றே பேசுகிறதும் விவகாரத்தில் நானவந்தேன் போனெனென்று
சிதாபாசனாகப் பேசுகிறதும் அமுககிய வங்குகாரமாம் ஆகலின் இல

க்கணையால் அகஞ்சத்தாத்தமாக நானென்னு முணாசசிககு இட மாதலால் அசமகளுனுகினறே னென்னும ஞானகூடுமென் றுத தரம.

(சு) அஞ்ஞானி ஞானியென்று மிருவருஞ் சிதாபாசரல்லவோ இவாகளில் ஞானி தனக்கனனியமாயிருக்கிற சாக்ஷியைநானென்னக கூடுமோவெனகிற சங்கைககு —

முதாபாசத்திற்கெப்படியானால், கண்ணடியிலே பிரதிவிம்பிக கிற முகஞ்சபாவமல்ல அதைப்பாக்கிற முகமேசபாவமானுறபோ லச சிதாபாசனுக்குஞ் சிதாபாசனாயிருக்கிற தான் மிதையானபடியி னாலும் சாக்ஷியாக மிஞ்சுகிற தான சபாவமானபடியினாலும் தன னுடைய சபாவ சைதனனியத்தை நானென்னக கூடுமென றுத தரம.

(எ) சிதாபாசனாகவிருக்கிற சிதாபாசன் மிதையானால் அவன அனுசந்தானமபண்ணுகிற ஞானமு மிதையாகவேணடும் அது சம சாரத்தைப் போக்கமாட்டாதெனகிற சங்கைககு —

இந்த ஞானமிதையானாலும் இதனாசிதாபாசனுக்கு முன்னி ருந்த சமசாரம் பொய்யானபடியினாலே அதைப்போக்குதற் கிரத ஞானமே போதுமென றுத்தரம

(அ) புருஷத்தத்திற் காத்தவகேட்டோம். இனி ஆதமாவை யிவரே நானென்னறிகிற தெப்படியெனகிற சங்கைககு —

சந்தேக விபரீதமறத தேகமே தானென்றிருந்தாற் போலச சாக்ஷியே தானென்றறிகிற தீடகீஞானமே இவரே தானெனகிற தென றுத்தரம.

(கூ) இவரே தானெனகிற சொற்பிரததியகூத்தை யல்லவோ சொல்லுகிறது அவா கெத்ததிறகுப் பரோகூமா யிருக்கக்கூடுமோ வெனகிற சங்கைககு —

பததாமவனுக்குத் தனனிடத்திலேதானே அஞ்ஞானம், ஆவரணம், விக்ஷேபம், பரோக்ஷம், அபரோக்ஷம், துக்கநிவர்த்தி தடையற்ற வானந்தம் எனகிற ஏழவஸதையுங் கண்டாறபோல ஆதமாவினிடத்திலும் ஏழவஸதையுங் கூடுமென றுததரம

(௧௦) தசமனிடத்திலும் ஆதமாவினிடத்திலும் இந்த ஏழவஸதையும் அறுபவமாகக் காட்டவேண்டுமெனகிற சங்கைக்கு —

தசமன ஒன்பதுபேரையும் எண்ணினவுடனே பததாமவனைக் காணுமற நிமிக்கிட்டுக் கலங்கினதே அஞ்ஞானம்

பததாமவனைக்கூடேனும் அவனெங்கே போனானெனவெனகிற பராமரிசையே ஆவரணம்.

ஆற்றோடேபோனெனறழுகிறதே விக்ஷேபம்.

ஆபத னுபதேசத்தினாற் சவாககாதி லோகமபோலப் பததாமவன் இருக்கிறுனெனகிறது பரோக்ஷஞ்ஞானம்.

நீயே பததாமவனென்று ஆபதனெண்ணிக் காட்டவறிந்ததே அபரோக்ஷஞ்ஞானம்.

முன்செத்தானெனறமுத வழுகைபோனதே துக்கநிவர்த்தி

பததாமவனைத் தானாகக்கண்ட சந்தோஷமே தடையற்ற ஆநந்தம், இப்படிபோல ஆதமாவினிடத்திலேயுங் காட்டும்படி.

சிதாபாசன் அநாதிசம்சாரத்திலமுநதித் தன்னுடைய சுபாவத்தை விசாரியாமலுபேக்ஷித்திருக்கிறதே அஞ்ஞானம்.

அமராககத்திலே விசாரித்து ஆத்மாவண்டானாற் றேறறாரோ இல்லையெனகிறதே ஆவணம்.

சரீரத் திரயததையுஞ் சிதாபாசனையுந் தானாகக் கண்டதே விக்ஷேபம்.

ஆபதனுபதேசத்திற்ற பிரமமுண்டென றறிகிறதே பரோ
க்ஷக்ஞானம்

வேதாந்தவிசாரத்தினு லநதப்பிரமம் காமென்றறிகிறதே ௨|ப
ரோக்ஷக்ஞானம்.

நான கர்த்தா போக்தா வல்லவென்று போனதே துக்கநீவர்
தீநீ.

செய்யததக்கதெல்லாளு செய்துமுடிந்தது அடையவேண்டிய
தெல்லாமடைநது முடிந்ததெனகிற சந்தோஷமே தடையற்ற ஆந்
தீதம், இப்படிச் சிதாபாசனுக்கு ஏழவஸ்தையுண்டென் றுத்தரம்.

(க்) இதிலே பநதப்படுததுகிற அவஸ்தையேது மோக்ஷத்தைக்
கொடுக்கிற அவஸ்தை யேதெனகிற சவகைககு—

முந்தின மூன்றாம் பநதத்தைக்கொடுக்கும் பிந்தின நான்காம்
மோக்ஷத்தைக்கொடுக்குமென றுத்தரம்

(கஉ) முந்தின மூன்றிற்கு ளெந்தெந்த அவஸ்தை யெந்தெந்த
வநாததவகொடுக்குமெனகிற சவகைககு —

ஆதமாவை நானறியேனெனகிற வுதாசீனமே அஞ்ஞானத்தில
வநத அநாததம்

அமராககத்திலே விசாரித்துக் கூடஸதாரிருநதாற றேற்றாரோ
இல்லையெனகிற விபரீதவாததையே ஆவரணத்திலவநத அநாத
தம்

இகபரததைக் குறித்துச் செய்தொழிலெல்லாம் நமமுடைய
தொழிலதானே புண்ணியபாவபலமும் நமமைவிடாதெனகிற நடுக்
கமே விசேஷத்தில வநத வநாததம்

இப்படி யிநத மூன்றவஸ்தையும் அநாததங்கொடுக்கு மென
றுத்தரம்.

(கஊ) அஞ்ஞானமும் ஆவரணமும் விசேபததிற்கு முந்தின தானபடியினால் ஏழவஸதையுஞ் சிதாபாசனுக்கென்று சொல்லக் கூடாது, விசேபவ காரியப்படுகிறதற்குமுன் காரணரூபமாய்ப் பிரமத்தினிடத்திலே யிருந்ததென்கிற சங்கைக்கு —

பிரமம் நிருவிகாரம் அதனிடத்திலே யிருக்குமென்னற்கூடாது சிதாபாசனிடமாய்த் தானே முந்தின இரண்டவஸதையும் வாசன ரூபமாயிருந்தது ஆகையினால் ஏழ்வஸதையுஞ் சிதாபாசனுக்கே ஆத மாவுகிலையென றுத்தரம்

(கசு) பூவாசாரிகளெல்லாரும் அஞ்ஞானத்திற்காதாரஞ் சிதா பாசனென்று சொல்லாமற் பிரமமென்று சொல்வானே னென்கிற சங்கைக்கு —

ஆரோபததிற கதிஷ்டானம் பிரமமானபடியினாலே யெல்லாம் பிரமத்தி லாரோபமென்று சொன்னார்கள நமனுபவத்தினாலே அவ ஸதையெல்லாஞ் சிதாபாசனுக்கென்று சொன்னேமென றுத்தரம்.

(கஈ) இந்த ஏழவஸதையுஞ் சிதாபாசனிடத்திலே யநுபவமாய்க் காட்டவேண்டுமென்கிற சங்கைக்கு —

நான் சமீசாரி நான் பரோக்ஷஞானி நான் விக்ஞானி நான் துக்கமற்றவன் நான் கிருத்கிருத்தியன் என்கிறவிசேபமுத லேந்த வஸதையுஞ் சிதாபாசனே யநுபவிககக் கண்டாற்போல் நான் அஞ் ஞானி யென் திருஷ்டிககுப் பிரமமில்லையென்கிற முந்தின இரண் டவஸதையுஞ் சிதாபாசனேயநுபவிக அநுபவங் கண்டோமென றுத்தரம்

(கஐ) இனி, மேலவஸதை நாலும் மோக்ஷகொடுக்கிற தெப படியென்கிற சங்கைக்கு —

பரோக்ஷஞானத்தினால் அசத்தாவரணமும் அபரோக்ஷஞா னத்தினால் அசித்தாவரணமும் மூலாகஞானத்துடனே நஷ்டமான

படியினுற பிரமமே நாமென்று வெட்டவெளியாயத் தோற்றுகையி
னல் ஆரோபிக்கப்பட்ட ஜீவத்துவம் நஷ்டமானவுடனே காதத்த
துவமுதலான சகலதுக்கமும் விட்டுப்போம் சகலசமசாரமும் நிவாத
தியானவுடனே நானறித்தியமுததன்னெகிற கெம்பீரங் கொண்டு
தடையற்ற வானநதமவரும் இப்படி நாலவஸைதபும் மோக்ஷங்கொ
டுக்கிற வடைவென்று தத்தரம்.

(கௌ) பிரமம் சுயம்பிரகாசமானுற் பரோக்ஷஞான விக்ஷயமா
யெப்படி யிருந்ததெனகிற சங்கைக்கு —

பிரமமுண்டென்று பிரகாசிக்கையினுற் குற்றமில்லையென றுத்
தரம்

(கஅ) சுயம்பிரகாசமானுல், தானால் விளங்கவேண்டுமேயல்லா
மல் பிரமமுண்டென்று விளங்கலாவதேது ஆகையினுலே அநதப
பரோக்ஷஞானம் பிரமாணமல்ல வெனகிற சங்கைக்கு —

முந்தினநிரணயத்திற கழிவுவந்ததுகொண்டும் கண்ணாரககாண
ததுகொண்டும் தாறுமாறாய்நிந்ததுகொண்டும் ஏகதேசமாய்க் கண்
டது கொண்டும் அப்பிரமாண மென்றால் இந்த நாலுவகையிலே
ஒன்றாகிலும் கண்டு அப்பிரமாணமென்னலவேண்டும் ஆகையினுற
பரோக்ஷஞானத்திற்கு இந்த நாலுவகையு மில்லையென றுத்தரம்

(கக) இந்த நாலுவகைத் தூஷணமு மில்லையெனகிற தெப்படி
யெனகிற சங்கைக்கு —

பிரமமில்லையென்றொரு பிரமாணங் காணாதபடியினுலே முந்
தின நிரணயத்திற்கழிவிலலை, கண்ணாரக காணாததுகொண்டு பரோ
க்ஷஞானம் அப்பிரமாணமென்றால் சுவாககாதிகஞானமும் அப்பிர
மாணமாகவேண்டும் பிரததியக்ஷமாகப் போகிறதைப் பரோக்ஷமென
றதுகொண்டு பிராந்தியென்பதுகூடாது, ஏகதேசங்கண்டதுகொ

ணடு அப்பிரமாணமென்றால் கடகஞானமுதலாகப் பிராந்தியாகவே
ண்மே ஆகையினுற பரோக்ஷஞானத்திற கொருதூஷணமுமிலலை
யென றுத்தரம்

(உ௦) நிரமஸ வஸ்துவீனிடத்திலே அமஸகற்பனை யெப்படி
வந்ததென்கிற சங்கைக்கு —

தனனைத் தொட்டிலலாவிட்டாலுந் தள்ளப்பட்ட வுபாதியைத்
தொட்டுண்டென றுத்தரம்

(உ௧) உபாதியைத் தொட் டெப்படி யுண்டென்கிற சங்கை
க்கு —

பரோக்ஷஞானத்தினால் அசத்தென்கிற அமசந் தள்ளப்பட
டது. பிரத்தியக்ஷஞானத்தினால் அபாநுமஸந் தள்ளப்பட்டதென
றுத்தரம்.

(உஉ) பிரத்தியக்ஷஞானத்திற்கு ஹானியிலலையோ வென்கிற
சங்கைக்கு —

பத்தா மவந்தானேயென்று கண்டபிற்பாடு முன்கண்ட வொ
ன்பதுபேருக்கு எிலலையென்று கண்டாறபோல ஆதமாவே பிரமமெ
ன்று கண்டபின்பு முன்தாளுகவழங்கின அகங்காரத்தைத் தானல்ல
வென்று தளருமேயல்லாமல் நான பிரமமென்கிற பிரத்தியக்ஷ
ஞானத்தைக் கெடுக்கமாட்டாதென றுத்தரம்.

(உஉ) இப்படி பரோக்ஷஞானம் அவாநதர வாககியத்தினால்
வருமென்றும் பின் மஹா வாககிய விசாரத்தினுற பிரத்தியக்ஷ
ஞானமவருமென்றும் எங்கே சொல்லியிருக்கிற தென்கிற சங்கை
க்கு —

உத்தாலகர் சுவேதகேதுவுக்கு முநதிப் பரோக்ஷஞானஞ்சொல்
லிப் பினபொனபநாதரம் பிரத்தியக்ஷஞானஞ் சொனனானு

சாமவேதத்திலும் வருணன பிருகுவுக்குமுநதிப் பரோக்ஷஞானஞ் சொல்லிப் பின்பைநதாநதரத்திலே பிரத்தியக்ஷஞானஞ் சொன்னு ரென்று எசாவேதத்திலும் தேவேந்திரனமுநதி அவாநதரவாக்கியத்திறை பிரமத்தைப் பரோக்ஷமாயறிந்து பின்அப்ரோக்ஷஞானத்தை யறிந்தானென்று இருக்குவேதத்திலுஞ் சொல்லியிருக்கிறது; இப்படி ஸ்ரீ சங்கராசாரியசுவாமிகளும் வாக்கியவீருத்தியிலே விவரித்திருக்கிறாரென்றுத்தரம்.

(உச) மஹாவாக்கிய விசாரத்தினால் அப்ரோக்ஷஞானம் வருமென்கிறது வாக்கியவீருத்தியிலே யெப்படி வெளிசெய்தாரென்கிற சங்கைக்கு —

அகவகாரமுங் கூடஸதருந் தொம்பதத்திற காத்தமென்றும் பரோக்ஷமாய் மாயாவுபாதியை யுடைத்தாயிருக்கின்ற செகதகாரண சைதனனியமும் பிரமமுந தற்பதத்திற காத்தமென்றும் இரண்டும் வீருத்தமாவதால் பாகத்தியாக லட்சணையினாலே அவனே யிவன இவனே யவனென்கிற லக்ஷணம்போலக் கூடஸதரே பிரமம் பிரமமே கூடஸதரென்றறிந்தவுடனே இற்றைவரைக்கும் நான் பிரம மல்லவென்கிற புத்தியும் ஈசர சைதனனியம் பரோக்ஷமென்கிற புத்தியும் இன்னவிடமென்று காணாமற்போம் ஆகையினால் அப்ரோக்ஷஞானத்திற்கு மஹாவாக்கியமே காரணமென சொன்னாரென்றுத்தரம்.

(உரு) வாக்கியத்திறை பிறந்த அறிவெல்லாம் பரோக்ஷமேயல் லாமற் பிரத்தியக்ஷமல்லவென்கிற சங்கைக்கு —

வட்டிக் காசைப்பட்டு முதலு மிழந்தானென்கிற சொற்போ லப் பிரமமாக வேண்டுமென்றிருந்த சீவனுக்குச் சுதசித்தமாகவீரு நத பிரத்தியக்ஷமும் போமென்கிற தாகியமாயக்காணும் நீயே தசுமென்கிறசொல்லும் அவனைப் பிரத்தியக்ஷமாயக்காட்டவல்லையோ வென னுத்தரம்

(உசு) அந்தக்கரண வுபாதிபிருககையினாலே சீவனைப் பிரத்தி யக்ஷமாக்ககாணலாம நிருபாதியாயிருக்கிற பிரமம் பிரததியக்ஷமாகா தென்கிற சங்கைக்கு —

இருமபு பொன்னென்கிறதுகொண்டு விலங்கென்கிறது போகா ததுபோல அந்தக்கரணக்கூட்டரவே சீவவுபாதியானோபோல அத னைத் தவிருகிறதே பிரம வுபாதியா மென றுத்தரம்.

(உஎ) நானென்கிறது முற்றுந்தள்ளப்பட்ட பின் நான பிரம மென்கிற ஞானமவரக் கணக்கிலலையே யென்கிற சங்கைக்கு —

நானென்கிறது முற்றுந்தள்ளப்படாமல உபாதிமாதிரந்தள்ள ப்பட்டுச் சைதனனியந்தள்ளப்படாதபடியினால் நான பிரமமென்கிற அறிவுவரலாமென றுத்தரம்.

(உஅ) சாக்ஷி சுயம்பிரகாசமானால் விருத்திகு விஷயமாகக் கூடாது கூடுமென்றாற் பிரமம் விருத்தியிற் சிதாபாசனாலு மறியப் பட்டுச் சடமென்று வகுப்பது மென்கிற சங்கைக்கு —

கடத்தைப்பாக்கில் விளக்குங்கண்ணுமவேண்டும விளக்கைப் பாக்கிற கணமாதிரம் போதும் அதுபோல அபபிரகாசமானவிஷ யத்தை யறியுமிடத்தில் விஷயாகஞானத்தைப்போக்க விருத்தியும் அதனை யறியச் சிதாபாசனுமவேண்டும. சொற்பிரகாசமான பிரமத் தை யறியுமிடத்தில் அஞ்ஞானத்தைப் போக்க விருத்திபோதும், சிதாபாசன தேவையில்லை, இருந்தாலும் வெய்யில் விளக்குப்போலக் குன்றிப் பிரமத்தில் லயமாயப்போவன விருத்தியாபதியுண்டு, சிதா பாசனுக்குப் பல ஃஃ வியாப்தியிலையென்று வேதமுஞ்சொல்லுகிறது இரத அபரோக்ஷஞானமே யிவரே நானென்கிறவேதத்திற காதத் மென றுத்தரம்.

(௨௧) ஸ்ரீ சங்கராசாரியா பலகாலஞ்சிரவணம் பண்ணசொல்லி விதித்தபடியிற்றை பிரத்தியக்ஷஞானந திடமலலவெனகிற சங்கைக்கு —

வேதபேதங் காமபேதங்கொண்டு காமபேதங்கண்டாற்போல ஞானபேதமவாராதெனகிறதை ஆறுலிங்கத்தினாலுஞ் சகலவேதத்திற் கும அர்த்தவீசாரம பண்ணசொன்னா எல்லாவே தத்திலும் ஒரு படித்தாயக்கண்ட இரதஞானத்திற்கு விபரீதபாவனைபோகத்தக்கதாக மனனம்பண்ணசொன்னாரென றுத்தரம்

(௩௦) விபரீதபாவனை ஏதெனகிற சங்கைக்கு —

தகப்பனிடத்திற் சத்தூருபத்தி பண்ணுகிறாற்போலத் தேகமே நான பிரபஞ்சம் சத்தியமெனகிறதென றுத்தரம்

(௩௧) இரதவிபரீதபாவனைக்குக் காரணமெதெனகிற சங்கைக்கு —

வெகுசெனமத்திலே பிடித்துசெய்த செனமாநதரவாசனையே காரணமென றுத்தரம்.

(௩௨) இரத விபரீத பாவனை யெதன்றை போமெனகிற சங்கைக்கு —

நானே சத்தியமாயிருக்கிற பிரமம் தேகாதிபிரபஞ்சம் மீதையெனகிற தத்துவபாவனையாற போமென றுத்தரம்

(௩௩) தத்துவபாவனை பண்ணுகிற வடைவேதெனகிற சங்கைக்கு —

பிரமத்தைப் பலகாலம் ஏகாதத்திலிருந்து சிந்தனை செய்வதும் ஒருமுழுடசுவரில் அவனுக்கு அதைத்தானே போதிப்பதுஞ் சமாஸுப்பியாசிவரி லொருவருக்கொருவா அதையே போதிப்பது

மான இதை பிரமாபபியாசமென்று பெரியோர் சொல்லுவதெனறு ததரம

(௩௪) எந்நேரமும் இதேவேலையாயிருந்தால் நிருவாகமெப்படி நடக்குமென்கிற சங்கைக்கு —

தத்துவவிசாரம் பண்ணுகிறவனுடைய காமமெல்லாம் ரசரணே நிருவகித்துக்கொள்வானென்று ததரம.

(௩௫) தத்துவபாவனைக்குக் காரணமேதென்கிற சங்கைக்கு —
ஏகாக்கிரசித்தமே காரணமென்று ததரம.

(௩௬) அந்த ஏகாக்கிர மெதனால் வருமென்கிற சங்கைக்கு —
ரசரவுபாசனையினால் வருமென்று ததரம

(௩௭) மந்திர ஜெபமபோலவும் மூர்த்தித் தியானம் போலவும் தத்துவபாவனைப் பண்ணுகிறதற்கு நியமமுண்டோவென்கிற சங்கைக்கு —

மந்திர ஜபமுதலானவைகட்குத் திருஷ்டபல மல்லாதபடியினால் நியமமும் நியமநதப்பினாற் பிரத்தியபாயமுமுண்டு அசனம் பண்ணுகிறது பசியைப்போக்குகிறதுபோல தத்துவபாவனையும் விபரீதபாவனையைப்போக்குகிறது திருஷ்டபலமானபடியினால் நியமந தேவையிலையெனறு ததரம

(௩௮) பிரமாபபியாசம் பலப்படச்செய்யச்சொன்னபோதே பிரயாசமல்லவோவென்கிற சங்கைக்கு —

சஞ்சலமாக விருக்கிறை மனதிற்கு நியமமபூண்ட ஜபமும் வேறென்றைச் சுற்றே நினைத்தாலுங் கெட்டுப்போகின்ற மூர்த்தித்தியானமுமே பிரயாசமல்லாமற் கூத்துப்பாக்கிறதுபோல வெகுவாயெடுத்துக்காட்டு முச்சாக்க கதைகளோடே கூடியிருக்கிற பிரமாபபியாசம் பிரயாசமல்ல மனதிற்கு விநோதமென்றே யுத்தரம.

(௩௯) மனது சஞ்சலமெனறதற்குப் பிரமாணமேதென்கிற சுவகைக்கு —

தான் போனதே வழியாய்ச் சஞ்சலமே சுபாவமாயிருக்கிற மனதை நிறுத்துகிறது வாயுவை நிறுத்துகிறதற்குச் சரியென்கிற கீதா வசனமுஞ் சமுத்திரத்தைக் குடித்தாலும் நெருப்பைவிழுங்கினாலும் மேருவைப் போத்தாலும் மனதை நிறுத்தக் கூடாதென்கிற வாசிஷ்டமும் பிரமாணமென றுத்தரம்

(௪௦) இப்படி விசேஷமாயிருக்கிற மனதிற்குச் சினமாததிரமே ஆதமா, மறுமுள்ளதெல்லா மிதையென்கிற நிதித்தியாசனங் கூடாதென்கிற சுவகைக்கு —

காவியந் தாக்கஞ் செட்டு வேளாணமைகளிலே விழுந்தமனதிற்குக் கூடாதென றுத்தரம்.

(௪௧) இப்படியானால் போஜனாதிகளும் விசேஷமல்லவோ வென்கிற சுவகைக்கு —

சொற்பவிசேஷமாகிய போஜனாதிக ளுநுசந்தானத்தைக்கெடுக்காதபடியினால் விசேஷமல்லாத தானேபிரதானமா யிழுத்துக்கொண்டுபோகிற தாக்கமுதலானவைகள் சத்துவத்தைக் கெடுக்கையினால் இவைகளே கனவிசேஷம் ஆகையினால் இதரவித்தைக் கிடங்கொடுக்கவொண்ணாதென றுத்தரம்

(௪௨) இப்படி யெல்லா விதத்தையும் விட்டாற் சீவீக்கப்போகிற தெப்படி யென்கிற சுவகைக்கு —

அசனத்தை விடச்சொனனாற் சீவீக்கப் படாதே யல்லாமல் இதர சாஸ்திரத்தை விடச்சொனனால் எப்படிச் சீவீக்கிறதென்கிற ஆராக்கிரத்தை விட்டுவிடுதென றுத்தரம்.

சுஅ

பஞ்சதசப்பிகரரணம்.

(சங்) ஞானியாகவிருந்த சனகன ராசசியபாரமபண்ணவிலே யோ வென்கிற சங்கைக்கு —

சனகன திடகஞானத்தினால் ராசசியபாரமபண்ணினான் உனக்குந் திடகஞானமுண்டானால் பிராரத்தவசத்தினுற நாககபாட முதலானவைகளைச் செய்யலாமென றுத்தரம்

(சச) இப்படிப் பிராரத்தமென்று தானே அநாசாரத்தைப்பண்ணலாமோவென்கிற சங்கைக்கு —

காமததையொருவராலு மறிககப்படாதென றுத்தரம்.

(சடு) ஆனால் ஞானிகும் மூடனுக்கும் பேதமேதென்கிற சங்கைக்கு —

உழிப்போக்கரிருவருக்குந் தங்குமூச்சரியானாலும் அறிந்தவன திடமாய்ப்போக அறியாதவன ஏங்கிக் கொண்டு போகிறதுபோல ஞானிகும் அஞ்ஞானிகும் பிராரத்தஞ் சரியானாலும் ஞானிதான் அகாததாவென்று திடமாயிருப்பன அஞ்ஞானி யேங்கிச்சாவன இதுவே பேதமென றுத்தரம்

(சசு) இவரே நானென்கிற அபரோக்ஷ ஞான மறியப்பட்டது ஆருக்குப் போகரிமித்தமா யெந்தப்போகத்தைக் குறித்துச் சரீரதாப்பபடுவென்கிற வாககியத்திற காததமேதென்கிற சங்கைக்கு —

சாக்ஷாதகாரம் வந்தவனுக்கு வீஷயமும் புசிப்பானு மில்லையென்கிறதென றுத்தரம்

(சஎ) பிராரத்தபோகம் புசிக்கையிலே இருந்த இருவகையு மில்லையென்கிற தெப்படி யென்கிற சங்கைக்கு —

இருநிர்சாலத்திற கந்தாவ நகரத்தைப் பார்க்கிறவன் ஒருபோகத்தையும் இச்சியாமற் சிரித்துப்போட்டுப் போகிறதுபோலச் சாக்ஷ

தகாரம் வந்தவனுக்குச் சுகததுப பொய்யாய்போனபடியினால் விஷயமும் புசிக்கிறவனு மில்லாமல் எண்ணையற்ற விளக்குப்போல ஆசை சங்கற்பமெல்லா மண்ணதுபோமென றுத்தரம்

(சஅ) பிராரததபோகத்தைப் புசித்தால் ஹானியேதென்கிறசங்கைககு —

ஹானியொன்றுமில்லை தோஷ திருஷ்டியினாலே திடப்படப் புசிக்கவுமாட்டானென றுத்தரம்

(சக) விஷயத்திலே எந்தெந்தததோஷ பிருக்கிறதென்கிற சங்கைககு —

ஆததத்தைத் தேடுகையிலும் இரக்கிக்கையிலும் துக்கமேயொழியச் சுகமில்லை மல மூத்திர நரம் பென்பு தசையினால் நிருமிதமான ஸதிரீபிண்டத்தில எது நல்லது பசித்தாலும் விஷத்தைத்தினா ததுபோல ஞானியு மிதனை விருய்பான தோஷவிஷயம் பிராரதத்த தினுற புசிக்க மூண்டாலுங் கிலேசத்துடனே புசிப்பானே யல்லாமற் சந்தோஷத்துடனே புசியானென றுத்தரம்.

(சு0) புசிக்கையிலே கிலேசமேதென்கிற சங்கைககு —

இன்ன மிந்தக்காமந தொலைந்ததிலையோ வென்கிறதே கிலேசமென றுத்தரம்

(சு௧) உமமுடைய பிரமகஞானமு மிப்படிக் கிலேசமாய்றடு வென்கிற சங்கைககு —

இந்தச் சமசாரதாபம் வீரத்தியேயல்லாமற் கிலேசமல்லவென றுத்தரம்

(சு௨) இந்த வீரத்தி யெதனால் வந்த தென்கிற சங்கைககு —

சுகததுப பிராரதியென்கிற திடகஞானத்தினால் வந்தது ஆகையினால் ஞானி கிடைத்ததுகொண்டு திருபதியடைவன அஞ்ஞானி

௩௮

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

யெத்தனை போகங் கிடைத்தாலுந் திருப்தியடையானென றுத்தரம்.

(௩௩) அஞ்ஞானிகுப் போகமெல்லாம் புசித்த பிறபாடாகிலுந் திருப்தி வாராதோ வென்கிற சங்கைக்கு —

மேனமேலும் நெய்யை விட்டதனா லககினி யணைந்ததானால் அஞ்ஞானிக்கும் போகத்திலாசை யடங்கும் மற்றப்படி வைராகிய த்தினா லாசையடங்குமென றுத்தரம்

(௩௪) ஞானியுங் காமவசத்தினாற் கிடைக்கிற போகம்புசிக்கிற வழியே யழுந்திப் போகானோ வென்கிற சங்கைக்கு —

பிடித்துவிட்ட விராசா வொருகிராமங்கொண்டு சந்தோஷிக்கிறாற்போல ஞானியுங் கிடைத்ததுகொண்டு சந்தோஷிப்பன். அறிநது திருடுகிற திருட்டு வினோதமாகிறதுபோல அநதப்போகம் மேனமேலுங் காம சங்கற்பத்தை யுண்டாக்க மாட்டாதென றுத்தரம்.

(௩௫) இப்படிக்கொத்த விவேகமமனதிலே யுறைந்திருந்தாற் பிராரத்த காமம் மேலெழுந்த வாசையை யெப்படி யுண்டாக்குமென்கிற சங்கைக்கு —

இகீசை அநீகீசை பரவீகீசை யென்று பிராரத்த மூன்றுவித் மானபடியினாலே இசைசையும் வரலாமென றுத்தரம்

(௩௬) இது ஆகாதென்கிறதிலே யாருக்காகிலும் ஆசைவருமோ வென்கிற சங்கைக்கு —

அபத்தியம் பண்ணுகிறவனுக்குந் திருடுகிறவனுக்கும் ராசஸ்திரீயை இஷ்டம்பண்ணுகிறவனுக்குந் தனக்காகாதென்றறிந்திருந்தும் ஆசையெனவந்தது, ஆகையினாலிதை எசுவரனாலு மறிக்கப்படாது ஞானம் வந்தாலும் அவனவன் பிரகிருதிபோகாதென்கிற கீதாவசனமே பிரமாணமென றுத்தரம்

(௫௭) நீர் ஏழைகளுக்காகப் பரிகரித்துச் சொல்லுகிறீர் சாமா ததியமுண்டானு லநதக்காமத்தை மறிககலா மெனகிற சஙகை ககு —

அப்படியாமானால் நளன ரகுநாதன் தாமபுத்திரா முதலானவா கள் துக்கப்படக்கணக்கிலலை ஈசரனும பஞ்சகிருத்தியத்தி லுழலக் கணக்கிலலை ஆகையால், ஈசர கற்பீனையை ஒருவராலுநதள்ளப்படா தென றுத்தரம்

(௫௮) இச்சாப் பிராரத்த பல மறியப்பட்டது, இனி அநிச்சாப் பிராரத்த மாவதேது அதற்குப் பிரமாண மேதெனகிற சஙகை ககு —

மனதிலே நாம செயயவொண்ணுதெனற்றுககிற காரியத்தைப் பலவநதத்தினுலே நயமைக்கொண்டு நிறைவேற்று விககிறவனா நாம வேண்டுமெனகிற காரியத்தை விலக்குவிககிறவனொன்று கே டட அாச்சுன்னுக்கு அவனவன் காமநதானே செயவிககிறதெனற் கிருஷ்ண வாககியமே பிரமாணமென றுத்தரம்

(௫௯) இனிப் பரவிச்சாப் பிராரத்த மாவதே தெனகிற சங கைககு —

தனக்கு இச்சை யநிச்சை இல்லாதிருநதாலுஞ் சோநதபேரைத் தொட்டுவருகிற சுகதுக்கங்களே பரவிச்சாப் பிராரத்தம் என று த் தரம்.

(௬௦) இப்படியானால் எதை யிச்சிக்கப் போகிறு நெனகிற வேதவாககியம் ஆசையை மறுக்கச் சொலவானே நெனகிற சங கைககு —

இநதவேதம் இச்சையைவிலக்கவிலலை மறறெனநெனில் வறு ததவிதைபோல வாதிக்கிறதென றுத்தரம்

(௬௧) வாதிக்கிறதாவ தேதெனகிற சஙகைககு —

வறுத்தவிதை முளையாவிட்டாலுந் தீனிகுத்தவுகிறுற போல
ஞானியினுடைய வாசையும் அகப்பட்ட போகத்தோடே திருமபு
மலலாமல மேனமேலும் வினையொண்டி காம சங்கற்பகலைப பண
னாததே வாதையென றுத்தரம்

(சுஉ) இவனுக்கிப்படி விஷயத்திலே சிரத்தை யெதனாலே வர
வில்லையென்கிற சங்கைக்கு —

விஷயஞ்சுத்தியமென்கிற பிராந்தியிலலாதபடியினால் இதிலே
சிரத்தை வரவில்லையென றுத்தரம்

(சுங்) விஷயப்பிராந்திக்கு இலக்ஷணமென்கிற சங்கைக்கு —

நமக்கிருக்கிற போகமெல்லாம் நான்குநா னுத்தரோத்தரமா
கவேண்டிம ஒருக்காலுமாறுத ஜலவரியமாயிருக்கவேண்டிம இடை
யிலே விக்வினங்கன வாராதிருக்கவேண்டுமென்கிற வாஞ்சையேபிரா
ந்தியென றுத்தரம்

(சுசு) இஃதெதனாற போமென்கிற சங்கைக்கு —

உருமவின வாராதிரா, வாராவின வருந்தினாலும் வாராதென
செய் போதமே அநதப்பிராந்தியை நீக்குமென றுத்தரம்

(சுரு) ஞானிக்கு மஞ்ஞானிக்கும் பொதுவாயிருக்கிற விஷயம்
ஒருசதருக்குப் பிராந்தியைக் கொடுப்பானேன ஒருத்தருக்குப் போத
சாதக கொடுப்பானே னென்கிற சங்கைக்கு —

தனக்குப் பிராந்தியிலலாததை யடையவேண்டுமென்று சங்க
ற்பித்த பிராந்தனுக்குத் துக்கத்தைக் கொடுக்கும், இதுமாயாமய
மல்லவோ, உள்ளபடி முடியுமென்கிற ஞானிக்குச் சங்கற்பத்தையே
உண்டாக்கமாட்டாதது துக்கத்தை யெப்படிக்க கொடுக்குமென றுத்
தரம்.

(சுசு) இச்சக்ததை மாயாமயமென்று பாககிறதெய்ப்படி, இதில ஆசக்தி யெவவாறுபோமெனகிற சங்கைக்கு —

சொப்பனம்போலவும் இநதிரசாலம்போலவும் இன்னபடி உருப இன்னபடிபோமென்றும் நிரணடப்பட்டாமற் றேற்றியழிந்தது போன பினால் மாயாமயமென்று பாகக, அப்போது சொப்பனத்திறகுச சமானம் சாககிரமெனகிற நிலைமையுரைத்தால். இதில ஆசகத்தோ மென றுத்தரம்

(சுசு) இத்தத்துவகளுனத்திறகு ஆககிரகமெதிலே பிராரத்தகாமத்திற காககிரகமெதிலே பெனகிற சங்கைக்கு —

ஞானத்திற காககிரகம் இநதிரசாலம்போல சகத்தின் மிதனை பாததனமையை அனுசநதானயபண்ணுவதிலே பிராரத்தத்திற காக கிரகஞ் சீவனுக்குச சக்துக்கங் கொடுக்கிறதிலே பென றுத்தரம்

(சுசு) பிராரத்தகாமம் ஞானத்தைக் கெடுக்காதோ வெனகிற சங்கைக்கு —

சக்ததைச சத்தியமாகத் தோற்றுவித்துப் பிராரத்தகாமம் போ கங்கொடுத்தால் அப்போது ஞானத்திறகு விரோதமென்றறிக் சக ததுமிதையெனகிற விவேகத்தைக் கெடுக்காமற் சொப்பன மிந்திர சாலங்கன்போலப் போகதரிசனங்கொடுக்கிறபடியினாற் பிராரத்தம் ஞானத்தைக் கெடுக்காதென றுத்தரம்

(சுசு) ஞானநதான பிராரத்தத்தைக் கெடுக்காதோவெனகிற சங்கைக்கு —

ஞானமவநதவுடனே சகத்துத் துடைபட்டுப்போனாற் பிராரத் தத்தைக் கெடுக்குமென்றறிக, அப்படிக்கெடாமல் மாயாமயமென்று தோற்றுகையினால் ஞானத்திற்கும் பிராரத்தத்திற்கும் விரோதமில் லையென றுத்தரம்.

(௭௦) யாதோரவஸதையிலே எல்லாம் ஆதமாவாய்ப் போம் போது, எவன் எந்த இந்திரியத்தினால் எந்த விஷயத்தைப் புசிக்கப் போகிறு நென்கிறவேதம் ஞானம் வந்தவுடனே சகலமும் துடைபட்டுப் போமென்றல்லவோ சொல்லுகிறது, ஆகையினால் ஞானிக் குப பிராரத்தபோக மெப்பழிக கூடுமென்கிற சங்கைக்கு —

இந்தவேதஞ் சுழுத்தியையும் விதேக கைவலலியத்தையுஞ் சொல்லுகிறதேயலலாமல், சீவனமுத்தியைச் சொல்லவில்லை யென்று வியாசா சூத்திரஞ்சொல்லுகிறதென் றுத்தரம்.

(௭௧) நான சொன்னதே யாததம் மற்றப்பழிக கூடாதென்கிற சங்கைக்கு —

யாககியவலகியர் முதலான பூவாசாரிசங்குக்குத் துவித்திருஷ்டியிருந்தபடியினாலே ஞானபிலையாக வேண்டுமென றுத்தரம்.

(௭௨) அவர்களுக்குத் துவித்திருஷ்டி விலையென்கிற சங்கைக்கு —

அப்போது சிஷ்யனைக்குறித்தவர்கள் ஞானஞ்சொல்லாம லிருக்கவேண்டும, அப்படியலலாமல் அவர்களுபதேசித்தருளிய சாஸ்திரங்களிருக்கின்றனவென றுத்தரம்.

(௭௩) அவர்களுக்குப் பிரபஞ்சநதோற்றாத நிருவிகற்பசமாதியிலே ஞானமுண்டென்கிற சங்கைக்கு —

இந்தப் பக்ஷத்திற்குச் சுழுத்தியு ஞானமாகவேண்டுமென் றுத்தரம்

(௭௪) சுழுத்தியிலே நான பிரமமென்கிற ஞானபிலை யென்கிற சங்கைக்கு —

ஆகையினாலே நானபிரமமென்கிற சீவன முத்தியேஞானம் சகத்து மறைகிறதல்லவென் றுத்தரம்.

(எகி) இந்த விரணடுகூடியே ஞானமென்கிற சங்கைக்கு —

துவிதந் தோற்றாததே ஞானமென்கிற வுன்னுடைய பக்கங்கடங்களுக்கும், கொசுக்கூப்பிடுகிற துளபடக்கேட்கையினால் நிருவிகற்பஞானமுங் கடகஞானத்திற கீடல்லவென றுத்தரம்.

(எசு) ஆகையினால், ஆத்மவிசாரமே ஞானமல்லாமற் றெயந் மறைகிறதல்லாதுபோலவே யிருக்கிறதென்கிற சங்கைக்கு —

இந்தச் சித்தாந்தந் தெரிந்தபோதே நீயேகிருத்திருத்தியனென் றுத்தரம்.

(எஎ) பொல்லாதமனதை நிறுத்தத் தேவையிலையோவென் கிற சங்கைக்கு —

நாட்டமான விஷயத்தை மாயாமயமென்று பாகுகிறதுதானே மனதை நிறுத்துகிறதென றுத்தரம்

(எஅ) எந்தப்போகத்தை யிச்சிக்கப்போகிறுன்னென்கிற சொல்லு க்கு அர்த்தந் தெரிந்தது. ஆருக்குப்போக நிமித்தமென்கிற சொல் ளைதச்சொல்லுகிறதென்கிற சங்கைக்கு —

புசிக்கிறவனேயிலையென்று சொல்லுகிறதென் றுத்தரம்.

(எக) புசிக்கிறவ் னெதனாலிலையென்கிற சங்கைக்கு —

கூடஸதா நிருவிகாரியானபடியினாலே சுகதுக்கபோகவிவகார நமக்கிலலை சிதாபாச னுரோபமானபடியினு லவனுஞ்சுகதுக்கம் புசிக் கிறவனல்ல, அப்படியிருக்க அதிஷ்டானத்தைவிட்டு ஆரோபமிரா தபடியினால் இருவரையு மொருவனாகக்கண்டு தாதாத்மியத்தினால் இவனே புசிக்கிறவனென்று லோகத்தாரா சொல்லுகிறதேயல்லாமல் யோசிக்கிற புசிக்கிறவனே யிலையென றுத்தரம்.

(அ௦) எப்படியானாலும் ஆத்மாதானே புசிக்கிறவனென்கிற சங் கைக்கு —

ஆத்மா வாரென்று விசாரிக்குமிடத்திற் சகலவேதங்களும் இந்த லௌகீகாதமாவைத் தொடங்கி, ஆநந்தமயகோசபரியந்தங் கழித்த பூபபோடகக் கூடஸதரை யல்லவோ ஆத்மாவென்று சொல்லுகிற தென றுத்தரம்

(அக) சிதாபாசனிலலாதவனான அஞ்ஞானதிசையிலே தான எப்படி புசிக்கிறவனான நென்கிற சங்கைக்கு —

கூடஸதருடைய சத்தையைத் தன்னிடத்திலு மிறக்கிக்கொண்டு நமக்குப்போக முண்மையென்று கலங்கி, விஷயங்களைக் காங்குவித்ததானென்று தத்தரம்.

(அஉ) இப்படியானால் இவ்விடத்திலே அநுஷ்டிக்கவேண்டிய வநுசந்தான மேதென்கிற சங்கைக்கு —

இலௌகீகத்திலே புசிக்கிறவன் பிரியமாயிருக்கிற விஷயங்க ளோப்பாக்கிலுந் தன்னோப பிரியமாயக்காண்கிறாற்போல, விவேகியுங் கூடஸதருக் கன்னியமெல்லா மப்பிரியமென்று தள்ளிக் கூடஸத ரையே பிரியமாயக் காணவேண்டுமென்று தத்தரம்

(அங்) பிரியமாயக்காண்கிற தெப்படி யென்கிற சங்கைக்கு —

பாமரனாகவிருக்கிறவன் மாலை சந்தன வளிதை முதலானவிஷ யத்திலுண்டாகிற இச்சையை யுஞ்சாவதானமாகவே வாதிக்கவேண்டு மென்கிறவன், காவிய நாடகங்களிலே பண்ணுகிற நிரந்தர விசாரத் தைக் காமியுபாசகா செபம யாக முபாசனாகிகளிலே பண்ணுகிற விசுவாசத்தையும் யோகியானவன் மனதை நிறுத்தப்படுகிற வருத்த தைபுங் கூடஸதரிடத்திலே செய்யவேண்டுமென்று தத்தரம்.

(அச) இப்படிச்செய்வதனால் வரப்போகிற பலனே தென்கிற சங்கைக்கு —

போகும் வீழ்தை புண்ணியலோகம் அணிமாதி அஷ்டமா சித்தி இந்நாலவருக்கும் வருவதுபோலக் கூடஸதராயிருக்கிறதனை

மூன்றவஸ்தையுங் கடந்தவராய் ஏகராயச ச்சசிதாந்தராயச சதா சிவமாயக கண்டவனுக்குச் சொப்பனம்போலப் புண்ணியபாவ காம ததொடக்கற்று முதத்தனாவனென றுத்தரம்

(அடு) இப்படி கண்டவனுக்குப் புசிக்கிறவனொருவன் வகுப்ப றறதென்கிற சுவகைக்கு —

ஞானியாயிருக்கிற சிதாபாசனுக்கென றுத்தரம்

(அசு) இவன் சாக்ஷியைவிட டிராதபடியினால் இவனைப்பற்றிப் போகவகன் சாக்ஷியிடத்திலும் ஆரோபிக்கப்படாதோ வென்கிற சுவ கைக்கு —

சிதாபாசன் ஓரவஸ்தையிலே கண்டதோ ரவஸ்தையிலேகா னைத மாயாமயத்திற குடபட்டவனுப்படியினாலே, தானிலலாமற் போகிறவனாகக்கண்டு ஏங்கிச் சாக்ககிடக்கிறவன் பெண்கொள்ள வாஞ்சியாததுபோலத் தனக்குடபட்டபோகம் வேண்டான், முன் போலத் தானே புசிக்கிறவனென்று சொல்லுதற்கு மூக்கறையன் போல குன்றிப் பிராரதத்போகம் புசிக்கிறபடியினால் விதை யெப்படிச் சாக்ஷியிடத்தி லாரோபிக்கப்படும் ஆகையினால், வேதமும் புசிக்கிற வனிலையென்று சொல்லுகிறதென றுத்தரம்

(அஎ) சரீராநுதாபமில்லையென்கிற வேதத்திற காததமெப்படி யென்கிற சுவகைக்கு —

ஞானிக்கு மூன்றுசரீரத்தி லத்தியாசம் போனபடியினாலேமூன் றுசரீரத்துச் சுரங்களு மிவனைத் தாப்பப்படுத்தாதென றுத்தரம்

(அஅ) மூன்றுசரீரமேது அவைகளில் எந்தெந்தச் சுரமிருக்கி றது, அவையிவனை யெப்படித் தாப்பப்படுத்தா தென்கிற சுவகை க்கு —

ஸதூல சூக்ஷ்ம காரணமென்று சரீரமூன்றாயிருக்கும், இதிலே வாத்திந்த் விலேப்பனமுதலான வியாதியும், இடி சூடு முறிச்சல்

முதலானபீடையும், ஸ்தூலசரீரத்துச் சுரம் காமக்துரோதலோபமோக மதம் லக்ஷை பய முதலானவையுஞ், சமை தமை சீரத்தை பந்தி முதலானவையுஞ் சூக்டிமசரீரத்துச் சுரம் பலபடக காரிய சரீரத்தை யுண்டாகுகிறதே காரணசரீரத்துசுரம். நூலன நிப் புடவையிலலாததுபோலவும் மயிரனநிக் கம்பளி யிலலாதது போலவும் மண்ணைநீக்கிக் கடமில்லாததுபோலவும், அதற்குச்சொன்ன சுரங்களைவிட்டுச் சரீரங்களிலலை, இம்மூன்று சரீரங்களுக்குஞ் சொன்னசுரமே சுபாவசித்தமபோலச் சிதாபாசனுக்குப் பிரகாசமே சுபாவமல்லாமல் அவனுக்கொரு சுரமுஞ் சுபாவமல்ல. இப்படிச் சிதாபாசனுக்கு முதலாயிலலாத சுரஞ் சாக்ஷிக்குவரப் பிரசித்தியிலலை ஆகையினால், வேதமும் ஞானிக்ருச் சரீரானு தாபயிலலையென்று சொல்லுகிறதென றுத்தரம்

(அக) இப்படியில்லாத சுரம் முன்னொளப்படித் தபிப்பித்ததென்கிற சங்கைககு —

அஞ்ஞானத்தினுற புத்திரதாராதிகள் தபிக்கிறதைத் தானதபிக்கிறேமென்கிற மூலாகனபோலச் சரீரத்திரயத்தையுஞ் சாக்ஷியை யுங்கூட்டித் தன்னுடைய ரூபமாயெண்ணிக்கொண்டு சரீரத்தபிக்கிறதைத் தான தபிக்கிறதாகப் பிரமிப்பெனென றுத்தரம்.

(க௦) ஞானம் வந்தபின்பாகிலுந் தபியாம லிருக்கவேண்டுமே யல்லாமற் றிருமபத் தபிப்பானேனென்கிற சங்கைககு —

விவேகத்தினுற பிராந்தியைத்தள்ளித் தன்னைச்சாக்ஷியாகவறிநதபினை முநதினதாபம்போயவிட்டது இந்நதப்பமுதைக்காக வேதுககோடி இடுப்பு முறித்துக்கொண்டோமென்கிறதுபோல இல்லாதசமசாரத்தை யேனமேறபோட்டுக் கொண்டோமென்கிற வெறுப்பைத் தாபமென்கிறுயென றுத்தரம்.

(௯௧) சாக்ஷி நாமென றறிநதாறபோதாதோ பலபட அநுசந்தா
னம் பண்ணுவானேன் பலபடத்தேக நானல்லவென்று பாவிப்பா
னெனெனகிற சுவகைககு —

இல்லாத சமசாரத்தை உமமுடைய பேரிலே யாரோபித்தேன்
அதனைப்பொறுத்துக்கொள்ளுமென்று சாக்ஷியைச் சரணமாயடை
கிறதாகவும், புரிந்த பாவம்போகப் பிராயசசித்தம் பண்ணிக்கொள்ளு
கிறாற்போலச் சஞ்சிதகர்மம் விட்டுப்போகத்தக்கதாகவும் அநுசந்தா
னம் பண்ணுகிறது நீச்சனிடத்திலே யகப்பட்ட பிராமணன் வெகு
பிராயசசித்தத்தினால் பிராமணருடனேகூடினபின் மிலேசசகரக
கண்டாலோடுகிறாற்போலத் தேகநானல்லவென் றநுசந்தானம் பண்
ணுகிறதென் றுத்தரம்

(௯௨) ஞானியாயிருக்கிறவன் முன்போலப் பிரபஞ்சவிவகாரம்
பண்ணாமல் நாணுவானெனெனகிற சுவகைககு —

சுயயத்திலே குஷ்டமபிடித்தவேசி அறிந்தவாமுன நாடக நடி
கக நாணுகின்றாற்போலச் சிதாபாசனுந் தனனை மாயாமயமென்றநீ
நதபின் தனனைக்கரத்தாவென்று சொல்ல நாணுவானென் றுத்
தரம்.

(௯௩) ஞானமவநதபின் ஞானமும் நடுக்கமும் வரலாமோவென
கிற சுவகைககு —

வாலிபனாகவிருக்கிறவன் ராசசியத்திற்காக ராஜாவை யாசிரயம்
பண்ணுகின்றாற்போலப் பிரமத்தை யறிந்தவன் பிரமமேயாவனெ
னகிற வேதவகேட்டுப் பிரமத்தைக் கெம்பீரமாக வநுசந்தானம்
பண்ணுகின்றதேயல்லாமற் பீதியிலையென றுத்தரம்.

(௯௪) பிரமஞானம் சிதாபாசனைக் கொல்லவந்ததனால் எவனா
கிலுந் தானசாகமருந்து குடிப்பானோவெனகிற சுவகைககு —

தேவ னாகலாமெனகிற சநதோஷத்தினுற கங்காபபிரவேசம் பண்ணுகிறுறபோலப் பிரமமாகலா மெனகிற சநதோஷத்தினுல ஞான மபபியாசிப்பனென றுத்தரம்.

(க௭) கங்காபபிரவேச மிரமபித்தவுடனே தேவனுகிறுறபோல ஞானிகளுடனே பிரமமாகவிலையே யெனகிற சங்கைக்கு —

ஆரம்பித்த காமமுடிந்து சரீரநசிக்கும் பரியந்தம் மனுடனென கிறபோ நிற்கினுறபோலப் பிராரத்ததேகம் விழுமபரியந்தமுஞ் சிதாபாசனெனகிறபோ போகாதென றுத்தரம்

(க௮) பழுதையென றறிந்தவுடனே பாம்பெனகிறது போக் விலையோ வெனகிற சங்கைக்கு —

பழுதையென றறிந்தபின் சாப்பபீதி கிரமத்திற றணிகிறுறபோ லவும் பத்தாமவனுக்கிடித்தககொண்ட புணவேதனை கிரமத்திற றணிகிறுறபோலவும் பிராரத்தகாமபோகமும் புசித்தே தொலையவே ண்டுமென றுத்தரம்

(க௯) ஞானமவந்தும் பிராரத்ததுக்க மிருந்தாற றுக்க நிவிரத்தி யெனகிற ஆரமவஸதை பெப்படிக் கூடுமெனகிற சங்கைக்கு —

பத்தாமவனைச் சாகாமற்கண்ட சநதோஷம் புணவேதனையைத் தெரியவொட்டாததுபோலத் தானேபிரமமென்று முத்தனான சந தோஷம் பிராரத்ததுக்கத்தைத் தெரியவொட்டாது. ஆகையால், ஆரமவஸதை கூடுமென றுத்தரம்

(க௯) சிதாபாசனுடைய ஆரமவஸதையுந் தெரிந்தது, இனித் தடையற்ற வானந்தத்தை விவரமாய்ச் சொல்லுமெனகிற சங்கை க்கு —

இகலோக பரலோகத்தைக் குறித்துப் பண்ணவேண்டிய காம மெல்லாம் பண்ணி முடிந்தபடியினுல மோக்ஷமும் பிரமமும் நாமெ

னற்றியப்பட்டபடியினால் மனதிலே ஒருகுறையிலுலையென நற்றிததுகொண்டு தடையற்ற வானநதமுண்டென றுத்தரம்

(௧௧) காண்டத்திரயத்திலுஞ் சொன்ன வறுஷ்டா னத்தில் ஒன்றுமபுரியாம லிருக்கையிலும் எல்லாஞ் செய்துமுடிந்ததென்கிற தெப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

எல்லாந தீர்நதமுறியாக வகுப்பற்ற தென்கிறதை ஞானியினுடைய வறுசநதானத்தினு லறியலாமென றுத்தரம்

(௧௦௦) பண்ணவேண்டிய தறியவேண்டியவை யெல்லாந தேவையற்றுப்போன வறுசநதானத்தை யெனக்குத் தெரியச்சொல்லுமென்கிற சங்கைக்கு —

நான துக்கியென்றிருக்கிற அஞ்ஞானிகுப பூமி நான் புந் தீர மித்தீர களத்தீரம் வேண்டுமென்று இகலோக சமசாரத்திலே யிலையவேண்டும பரமநத பூரணமாயிருக்கிற நமக்கநத மாயாமயத் தைக் குறிக்கத் தேவையிலலை பரலோகத்தையடைய வேண்டியவனுக்கு அதற்கேற்ற காமாறுஷ்டானம் பண்ணவேண்டும சாவலோக மும் மாயாமயமாயப் பாக்கின்ற நமக்கு ஒருகாமமுந் தேவையிலலை பிசமலோகத்தை யடையவேண்டியவனுக்கு வேதசாஸ்திரம் கற்க வேண்டும நிரதிகாரியா யிருக்கிற நமக்குத் தேவையிலலை தத்துவத் தை யறியவேண்டியவனுக்கு வேதாநதசிரவணம் பண்ணவேண்டும அநிநதவனுக்குத் தேவையிலலை சந்தேகமுள்ளவனுக்கு மனனம் பண்ணவேண்டும தேகநாமெனறொருக்காலுமெண்ணேனும் சந்தேக மற்ற பிரமமாயிருக்கிற நமக்குத் தேவையிலலை விபீத பாவனை யுள்ளவனுக்கு நிதித்தியாசனம் பண்ணவேண்டும தேகாதிவிலக்ஷண னை நமக்குத் தேவையிலலை விசேஷமுள்ளவனுக்குச் சமாதியிருக்க வேண்டும சினமாததிரமாயிருக்கிற நமக்குத் தேவையிலலை விசேஷ

முஞ் சமாதியும் அநதககாரணத்திற்கே யாகையால் பண்ணவேண டியதெல்லாம பண்ணி முடிந்ததென றுத்தரம்

(௧௦௧) விவகார மிருக்கிறபோதே உமககு விபரீத மெப்படி யிலீலை நித்திரை பிணை முழுக்கு செளசம இநதநான்கும் நீர் அநுஷ்டி க்கக கண்டோமெனகிற சங்கைககு —

விவகாரங் குலாலசக்கரம்போல வாசனையினால் நடக்கிறதே யல்லாமல் நமககு விபரீதபாவனையிலீலை பிறத்தியா நெருப்பென கிறது கொண்டு குன்றிமணிசெடி வேகாத்துபோல நீ நமமைக கா ததாவெனறதுகொண்டு நாம நித்திரை முதலானதைப் புரிந்தவனா கோமென றுத்தரம்.

(௧௦௨) இப்படி வாசனையினால் வருகிற விவகாரமும் போகவே ண்டாமோ வெனகிற சங்கைககு —

பிராரதத காமந தொலைந்தா லொழியப்போகா தெனறுத்தரம்

(௧௦௩) ஆனால் உமமுடைய விவகாரத்திற்கு விதியே தெனகிற சங்கைககு —

இலெளகீகமாகிலும், வைதீகமாகிலும், உத்தண்ட மாகிலும் பிராரததமுள்ளபடி நடக்கினதே விதியென றுத்தரம்.

(௧௦௪) இப்படியானால் உமமிடத்தி சகலருக்கு மப்பிரமாணபுத திவரும் உமமைப்பெரியவரென்று ஞானங்கேட்பாருமில்லை, உமமு டைய ஞான முமக்கே பிரயோசனம் பிறரையீடேற்ற மாட்டாதெ னகிற சங்கைககு —

ஆனால் நான் கிருத்திருத்தியனாலும் உலோகானுககிரகாரத்த மாயத தேவாசசனை, செளச முதலானவைகளைக் காயத்தினாலும், பிரணவ, செப, வேதாந்தபாட முதலானவைகளை வாக்கினாலும், மூர்

த்தித் தியானம் பிரமத்தியானத்தை மனதினாலுஞ் செயதவனுமல்ல செயயசெனவனுமல்ல, இப்படி நாமிருந்தால் காமிகளுக்கும் நமக்குஞ் சண்டையிலலையே நமமுடைய ஞானமும் பலருக்கு முபகாரமாமென றுத்தரம்.

(க0இ) காமத்திற்கு நிரப்பநதமெதினாலே ஞானத்திற்கு நிரப்பநதமெதினாலே யெனகிற சங்கைக்கு —

ஞானியினுற பொய்யென்று தள்ளப்பட்ட திரிவிதகரணத்தில காமத்திற்கு நிரப்பநத மல்லாமற் சாக்ஷியினிடத்திலே நிரப்பநத மிலலை, அநத்திரிவிதகரணத்தினாலே காமிகாமத்தை முடிககட மெ, நமக்கு ஹானியேது ஞானத்திற்கு நாமஅசங்க னெனகிறதிலே நிரப்பநதமல்லாமற் திரிவிதகரணத்தினிடத்திலே நிரப்பநதமிலலை திரிவிதகரணத்திற்கும் காமத்தைவிலக்கத் தேவையிலலை ஞானி தன்னுப பிரமமென்றறிநததுகொண்டு காமிகு ஹானியெதென றுத்தரம்.

(க0ஈ) இப்படி யெல்லாரு மறியாமல் ஆதமாவைத் திரிவித கரணத்தோடே கூடக் காததாவெனகிற காமிகளும் ஞானமவந்த வுடனே திரிவிதகரணத்திற்கும் ஒரு காமமும் வேண்டாமென்றிருக்கிற ஞானிகளும் ஒருவருக்கொருவா சண்டைக்கு நிற்பானெனெனகிற சங்கைக்கு —

அவாக ளுஞ்ஞானத்தினாலே செவிடா கதை கேட்டாறபோலச சண்டைக்கு நிற்கிறார்களென் றுத்தரம்.

(க0எ) ஞானமவநதவனுக்குப் பிறரைக்குறித்தாகிலுங் காமப் பிரவிரத்தி யுசிதமல்ல நிவிரத்தியாகச் சனமாககத்திலே யிருக்கவே ண்டுமெனகிற சங்கைக்கு —

ஞானிகுப பிரவிரத்தியினுற பிரயோசன மிலலாவிட்டாலநிவிரத்தியினாலும் பிரயோசனமிலலையென றுத்தரம்.

(௪௦௮) நிவீரத்தி ஞானத்திற்குச் சாதனமல்லவோவென்கிறசங்கைக்கு —

அறிந்தபின் சாதனமே தூக்கென றுத்தரம்

(௪௦௯) தோற்றுகிற சகத்தினு லினனமஞ்ஞானப் பிராந்திவந்தாலும் சாதனத்தை யறுஷ்டித்தாற் றுழுவில்லையெனகிற சங்கைக்கு —

உயிரோடிருக்கிற எலியானது பூனையைக்கொல்லாதென்றால், இறந்த எலி பூனையைக்கொல்லப்போகிற தென்றறப்போலவும், பாசு பத்ததினால கொல்லப்படாதவனை நாணற்கழியினாலே கொல்லப்படுமென்றறப்போலவும், அநாதியிலே அஞ்ஞானத்தகாரியங்களெல்லாவும் கூடிக் கொல்லப்படாத போதமேதானாகிய திடகஞானத்தினாலே கொல்லப்பட்டிருக்கிற அஞ்ஞானத்தகாரியங்கள் திரும்பவும் பந்தப்படுததுமெனகிறது உன்னுடைய புத்தித் தாழ்வையொழிய வேறல்லவென றுத்தரம்

(௪௧௦) அஞ்ஞானத்தகாரியந் துடைப்பட்டுப்போனாலும் சக்தித் தோற்றுகிறதைக்கண்டு சொன்னேனெனகிற சங்கைக்கு —

தோற்றினாலென இத்தனையு நாமல்லவோ கொன்றோமென்று படுகளமபாக்கிற போதராசாவுக் கத்தற றிருப்பதியே பொழிய அச்சமில்லை, இப்படிக்கொத்த போதஞ்ஞானக்குத் தேகாதிகளிடமாய வருகிற பிரவீரத்தியினாலும் நிவீரத்தியினாலும் பிரயோசனமே தென றுத்தரம்.

(௪௧௧) பிரவீரத்தியாகாது நிவீரத்தியாமெனகிறது ஆருக்கெனகிற சங்கைக்கு —

சுவாகக் மோக்ஷத்தைக்குறித் தெத்தனம் பண்ணுகிற அஞ்ஞானிககென றுத்தரம்.

(ககஉ) அப்படிப்பட்ட அஞ்ஞானிகளோடு ஞானி கூடியிருக்க
குமபோது செய்காரியமேதென்கிற சுவைக்ககு —

குழந்தைகள் தகப்பனையடித்தாலும் வைதாலும் மனதிலே
கிலேசமில்லாமற் சீராட்கிறாற்போல, அஞ்ஞானிகள் தூஷித்தா
லும் பூஜித்தாலும் திருமபத தானப்படிச்செய்யாமல் அவர்களுக்குச்
சுமமத மாகத் திரிவித் கரணத்தி னாலுங் காமத்தை முடித்துக்
கொண்டு அவர்களுக்கு ஞானமேற்றுவீக்கிறதே செய்காரியமென
று தீதரம்

(ககங்) ஞானிகு ஞானாபயியாசம் செய்கிறபோகளுடனேகூடி
யிருக்குமபோது செய்காரிய மேதென்கிற சுவைக்ககு —

ஞானங்களைப் போதித்துக் காமாதிகளைத் தூஷித்துக் காமாதி
களைத் துறந்து காட்டவேண்டுமென றுததரம்

(ககச) ஞானி தனித்திருக்குமபோது செய்காரிய மேதென்கிற
சுவைக்ககு —

தன்னுடைய கிருத்தகிருத்தி யாநந்தத்தைக்கண்டு களித்து மகி
ழ்ந்து பிரம்மே நாமென்றறிய வென்ன பாக்கியம் புரிந்தோமோ நம்
முடைய அஞ்ஞானம் எவ்வழி போயிறறோ நாட செய்த அதிஷ்ட
வெத்தனத்தினாலே நமக்கொரு சமசாரமுமில்லாமற் போயிறறே நம்
க்குப் பிரமாநந்த நிலை வெட்டவெளியாகத் தோற்றக்கிடைத்ததே
உலகத்திலே யெல்லாரையும்பிடித்த காததவவியங்கரிலே நமக்கொ
ன்ற ந தேவையற்றுப்போன பாக்கியமேதோ எல்லாராலு மடைய
வேண்டுமென்கிற பிரம் நாமானோமே நயக்கித்தனை பாக்கியத்தை
புற கொணவெநதுவிட்ட சாஸ்திரத்தைப் புகழுவோமோ இந்நதச
திரத்தை யறுபவத்திற்கு வரப்பயிற்றுவித்த குருவைப் புகழுவோ
மோ எப் புண்ணியத்தினாலிப்படிப் பலித்ததோ நம்முடைய புண்ணி

சுசு

பஞ்சதசபபிரகரணம்.

யததிற்கும் நமமுடைய ஞானததிற்கும் நமமுடைய ஆநதத்திற்கும்
ஒபபுககாணேமென்று எநநேரமும் தன சுபாவாநதத்திலே யநுப
வமர யநுபவிககிறதே செயகாரியமென றுததரம்.

இநதத திருபதிதீபிகையை அநுசநதானஞ் செயதுவருகிறவன
பிரமாநதத்திலமுநதி நிததியதிருபதனாயிருப்பன

தீருப்தீபம் - முற்றிற்று.

ஆகசசங்கை-ககச

—————

உ

சிவமடம

மு ன் ற வ து

கூ ட ஸ் த தீ ப ம்.

வித்தியாபண்ணிய ஸ்வாமிகள் வேதாந்தாததம் வீரவீரே
விசாரிகமாட்டாதவாகளுக்குக் கூடஸதீபிகையினாலே துவம்பதா
ராதத விவேகமுண்டாகுமபடி

(க) துவம்பதத்திற்கு வாசசியாததமா லக்ஷியாததமா இரக
வீருவகையும் பொருந்தியிருக்கிறதற்குத் திருஷ்டாந்தமென்கிற
சுவகைக்கு —

துவம்பதத்திற்கு வாசசியாததம் சிதாபாசன் லக்ஷியாததம்
கூடஸதீர் திருஷ்டாந்தமெனென்றால் கண்ணடியிற்பிரதிவிமடவெ
யிலும், சுபாவவெயிலும் ஒருமைப்பாடாய் ஒரு சுவரை விளக்குவிக
கிறாற்போலக் கூடஸதருளு சிதாபாசனும் ஒருமைப்பாடாய் ஒருதே
சுததை யறிகிறாகனென றுத்தரம்

(உ) இவாகளிருவரும் எதனால் ஒருமைப்பாடாய்த் தோற்றிக்
றாகள இவாகளைப் பகுத்தறியும் வழி யெப்படியென்கிற சுவை
க்கு —

அவிவேகத்தினொருவனாகத் தோற்றுகினறது ஓர்உஸகை
யில், ஏகதேசமாகத்தோற்றி மறைகிற சிதாபாசனையும் நித்தியபயர்
காசமா யிருக்கிற கூடஸதரையும் ஏகதேசத்திலே உபாதியினாலே

சு அ

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

கின்ற வெய்யிலையும் அகண்ட வெய்யிலையும்போலக் குறிப்பினாலறிக
வென றுத்தரம்

(ங) சரீரத்திற்குப் புறம்பே விஷயகஞானம் வருமபோது கூட
ஸதரையுஞ் சிதாபாசனையும் பகுத்தறியும்வழி யெப்படி யென்கிற
சங்கைக்கு:—

கடகஞானம்வருகிறது சிதாபாசனாகவீருக்கிற தனக்கு † கடோ
விருத்திகஞானம்வருகிறது கூடஸதராயிருக்கிற தனக்கு கடமென
ற்றிரதவுடனே அணைந்தவன் சிதாபாசன் அதனைக்கண்டவன் கூட
ஸந்நென றுத்தரம்.

(ச) கடகஞானம் வருகிறதற்கு முன்னுமின்னும் கடத்திலே
கூடஸதரிருந்ததற் கடையாளமே தென்கிற சங்கைக்கு —

கடகஞானம் வருகிறதற்குமுன் அறியப்படாததாகவும் பின்
அறியப்பட்டதாகவுங் காண்கிற தன்னநுபவமே அடையாளமென
றுத்தரம்.

(ரு) கடம் ஒருகாலத்தி லறியப்பட்டதாகவும் ஒருகாலத்தி லறி
யப்படாததாகவுஞ் சாக்ஷியினிடத்தி லிருவகையுந் தோற்றுவானே
னென்கிற சங்கைக்கு —

எக்காலத்தினும் எங்குமிருக்கின்ற சுபாவசைதன்னியத்தினிட
த்திலே கற்பிக்கப்பட்ட கடம் அஞ்ஞானத்துடனே கூடியிருந்தபோ
தறியப்பட்டாத தாகவுந் தோற்றிறறென றுத்தரம்.

(சு) ஞானமாவதேது அஞ்ஞானமாவ தேதென்கிற சங்கை
க்கு —

† கடோவிருத்தி ஞானமெனறது - கடமறியப் பட்டதெனூந்
தன்மை,

உலோகாந்த குந்தமபோலச சிதாபாசாந்த புத்திவ்ருத்தியே. ஞானம் ி தோற்றாவற்றதே அஞ்ஞானம் என றுத்தரம்.

(எ) விருத்திககுமுன சிதாபாசனிலலாத படியினால் அறியப் படாத கடம சாக்ஷிதானே அறியவேணமெ, விருத்திககுப் பின்னபி யப்பட்டது கடமெனகிறது சிதாபாசனா லறியலாம். சாக்ஷி யறிவ ரெனகிறது வேண்டாமெனகிற சங்கைக்கு —

கடமென றறிந்தவுடனே சிதாபாசன விருத்தியிலே நஷ்டமாய்ப்போனபடியினாலும் அந்தவவசரத்திற கூடஸதரைத்தவிர வேறு சைத்தனனிய மிலலாதபடியினாலும் விருத்திககுமுன னறியப்படாததை யறிந்திருந்த கூடஸதாதானே விருத்திககுப்பின் னறியப்பட்டதென்கிறதையுந தோற்றுவிககிறதற்குச சந்தேகந தேவையிலலை. ஆகையால் இரண்கொலத்திலுங் கடத்தை யறிகின்றவா கூடஸதா தானே யென றுத்தரம்.

(அ) கடகஞானம் வந்தவுடனே சிதாபாசன நஷ்டமாய்ப்போனாலும் அவனோடுகூட நஷ்டமாகாமலிருக்கின்ற விருத்தியினாற் கடமறியப்பட்டதென்கிறது தோற்றலாம்; சாக்ஷியின லென்கிறது தேவையிலலை யென்கிற சங்கைக்கு —

சிதாபாசனில்லாத விருத்தி பிரகாசத் திரவியமானாலும் வெள்ளைமணபோலச சடமானபடியினால் அறியப்பட்டதைத் தோற்று விகக மாட்டாது சாக்ஷிதானே தோற்றுவிககிறாரென றுத்தரம்

(க) சாக்ஷியினிடத்திற கறபிக்கப்பட்ட கடம அருஞானத்துடனே கூடினாலும் விருத்தியுடனே கூடினாலும் அறியப்பட்ட தெனக

ி தோற்றாவற்ற தென்றது - சாட்டியமெனறு மூல பாடம், சாட்டியம் - தனக்கெனத் தோற்றமில்லாமை

எய்

பஞ்சதீபபிரகரணம்.

கூடாமற்போனால அறியப்பட்ட தென்கிற்பே தெனால வந்ததென
கிற சங்கைககு —

சிதாபாசன பிரதிவ்மிதத்தைத் தொடடே கடமறியப்பட்ட
தாயிறென றுத்தரம்

(க0) சைதனனியத் தொடக்குத்தானே அறியப்பட்ட தற்கு
மூலமானால் முன் சாக்ஷிசைதனனியத்துடனே கூடினது கொண்டு
அறியப்பட்டதாக வொண்ணாதோ வென்கிற சங்கைககு —

விருத்திகுப்பின பிரதிபலின சைதனனியத்திற்கே பிரயோ
சன மாகவேண்டுமே யல்லாமல் முன்னிருந்த கூடஸதருக்குப் பிர
யோசன மென்றுசொல்லக் கூடாதென றுத்தரம்

[இவை மூலக்லோகப்படி]

அறியப்பட்டதை ஜனிப்பிக்கு நிமித்தம் அஞ்ஞான மிருப்பது
போல அறியப்பட்டதை ஜனிப்பிக்கு நிமித்தம்புத்திபோதுமே சிதா
பாசனால என்ன பிரயோசன மென்னுஞ் சங்கைககு —

சிதாபாசனிலலாத விருத்தி வெள்ளை மணபோல சடமாவதால்
அறியப்பட்டதை ஜனிப்பித்தற்குக் காரணமாகாதென றுத்தரம்.

சித்தாந்த மேதென்னுஞ் சங்கைககு —

கடத்திலே சிதாபாச ரூப பல வுற்பத்தியினாலே அறியப்பட்ட
தென்னு ஞானத்தை பிரசித்தமாயுள்ளதென றுத்தரம்

ஆயினுஞ் சிதாபாசனைக் கற்பிக்கிறது யோக்கியமல்ல எதனாலெ
னில் பிரமசைதனனிய ரூபமாகவே பலமிருத்தலா வென்னுஞ் சங்
கைககு —

பிரமசைதனனியம் - பிரமாணத்தின பிரவிர்த்திகு முன்னே
யிருப்பதாலும், பலமோ, பிரமாணத்தின பிரவிர்த்திகுப் பின்னே
உண்டாவதாலும், பிரமசைதனனியம் * பலமல்லவென றுத்தரம்

* பலம் = என்றது இது கடமென்னும் ஸூத்தரி.

{ பிரமசைதன்யியத்தைக் கூடஸதரென்று }
விவகரித்ததற்கு விபரம்

மொழிபெயராததவாசிரியா கூடஸதபிரமங்கடகுப பேத மில்லாமை பற்றி மூல சுலோகத்தில் கடத்தில் பிரமசைதன்னியம் முன்னும் பின்னும் உள்ளது என்பதை கூடஸதரென்றே விவகரித்தனா.

(கக) இப்படியானால் சாக்ஷிக்கும் சிதாபாசனுக்கும் பேதமேதென்கிற சுவகைக்கு —

கடமாததிரத்தைக் காண்கிறவன் சிதாபாசனென்றும், சிதாபாசன், விருத்தி, கடம், இம்மூன்றையுங் காண்கிறவா கூடஸதரென்று முததரம்.

(கஉ) இப்படியானால் எல்லாச் சாஸ்திர காததாக்களும் விஷயக்ஞானத்தி லிரண்டு சைதனனியத்தையும் ஏன பகுத்தறியவில்லையென்கிற சுவகைக்கு —

கூடஸதரென்று சொல்லாமல் ✕ அநுவியவசாயக்ஞான மென்று பேரிட்டுப் பகுத்தறிவரென்றுத்தரம்

(கங்) தேகத்திற்குப் புறம்பே ஆபாசனையும் கூடஸதரையும் பிறித்தறிநதாற்போலத் தேகத்திற்குள்ளாகவும், இவாகளிருவரையும் பகுத்தறியும் வழி யெப்படி யென்கிற சுவகைக்கு —

வெளியிலே ாதென்கிற விருத்தியும் கடப்படாதிக எதற்குவிஷயமும் அவைகளின் அநவய வெதிரேகத்தையும் அறிகிறவரே சாக்ஷியென்று மறிகிறதுபோலத் தேகத்திற்குள்ளும் அகமென்கிற விருத்தியும் காமக்குரோதாதிக எதற்குவிஷயமும் இவைகளின் அநவய வெதிரேகத்தையும் மறிகிறவா சாக்ஷியென்றுத்தரம்.

✕ அநுவியவசாயக்ஞானம் என்றது-ஞானத்தில் ஞானம்.

(கசு) உள்ளே சிதாபாசத்தோற்றா வெப்படி, சாக்வித்தோற்றா வெப்படி யெனகிற சுவகைக்கு —

காயசினவிறும்பிலிருக்கிற வக்கினி யந்த விறும்பைமாதிரைத் தோற்றுவிக்கிறதே யல்லாமல் மற்றொன்றையுந் தோற்றுவித்தது போலக் காமக் குரோதாதி யாகிற அகவிருத்தியிற கலந்திருக்கிற சிதாபாசனுந் தானமாதிரைத்தோற்றுக்கிறதேயல்லாமல் அன்னியமா யிருக்கிறதைத் தோற்றுவிக்கமாட்டான். சாக்கிர சொப்பனத்தில் விருத்திகளையும் விருத்திகளினிடைதண்டியையும் சுழுத்தி, மூாசை, சமாதிகளி லிவைகளிலலாததையுந் தோற்றுவிக்கிற நிாவிகாரைசைதன்னியமே கூடஸதரென றுத்தரம்

(கசு) வெளியில் விருத்தியி லறியப்பட்டதையும் அறியப்படாததையும் காண்கிறவழியாகக் கூடஸதரைக் காண்பித்தால் உள்ளில் விருத்தியிலும் அந்தவழியாகக் காண்பியாமல் வேறொருவழியாகக் காண்பித்த தேதெனகிற சுவகைக்கு —

உள்ளில் விஷயமான விருத்தியானது கடம்போல ஞானம் அஞ்ஞான மிரண்டோடுங் கூடாததுகொண்டு அந்தவழி தேவையிலையென றுத்தரம்.

(கசு) விருத்தியில் அஞ்ஞானவியாபதி ஞானவியாபதியிரண்டும் ஏனிலை யெனகிற சுவகைக்கு —

விருத்தியானது கடம்போலத் தனக்கன்னியமாகாத படியினால் ஒருக்கால் ஞானவியாபதி வந்ததென்னக்கூடாது, அன்னிய பதாத்தத்திலே யஞ்ஞானத்தைப் போக்குகிறபடியினால் வந்த விருத்தியிலஞ்ஞான வியாபதி வரக் கணக்கிலையென றுத்தரம்.

(கசு) இப்படி உள்ளிலும் புறம்பிலும் நானென்று தோற்றுக்கிறைசைதன்னியம் இருவகையென்று சாதித்ததற்குப் பிரயோசனமேதெனகிற சுவகைக்கு —

இந்தச் சைதனனிய மிரண்டிற்குள்ளே கற்பிதமாகவீருக்கிற வன ஜனன மரண சமசாரியெனறும் கூடஸ்தராயச சுபாவமாயிருக்கிற தனக்கு ஒருக்காலுஞ் சமசாரமில்லையெனகிறதும் பிரயோசன மென றுத்தரம்.

(கஅ) புத்தியிலே வளைபபட்ட கூடஸ்த சைதனனியஞ் சம்சாரியாகட்டுஞ் சிதாபாசன வேண்டாமெனகிற சுவகைக்கு —

அசுவகைசைதனனியத்திற கோருபாதியிலே வளைபட்டதுகொண்டு சமசாரம் வருமேயானாற் குடங்குதூகளிலே வளைபட்ட சைதனனியத்திற்குச் சமசாரம் வரக்கானேமேயென றுத்தரம்

(கக) கடம்போல அநதக்கரணம் மலினமல்லவே சொசசத்திரவியத்திலே வளைபட்டாற் சமசாரம் வருமெனகிற சுவகைக்கு —

வெண்கல மரக்காலா லளந்ததுகொண்டு ஓட்டி யிரட்டி ஒன்று மூன்று காணத்தபோலச் சொசசத்தினு லதிசய மில்லை யென றுத்தரம்.

(உ௦) மரக்காலும் வெண்கலக்காலுஞ் சரியானாலும் வெண்கலத்திலே பிரதிவிம்பங் கண்டாற்போலக் கடத்திலும் புத்தியிலே பிரதிவிம்பம் அதிசயமல்லவோ வெனகிற சுவகைக்கு —

அப்படியானு லிந்தப் பிரதிவிம்பந்தான சிதாபாச னிவனுக்கே சமசாரம் ஆதமாவிற கில்லையென றுத்தரம்.

(உ௧) உபாதியைத்தவிர ஆபாசனுக்கு வேறு சொரூபமில்லாத படியினு லநதக்கரணத்திற்கே சம்சாரமாகட்டுஞ் சிதாபாசனுக்குச் சமசாரமவேண்டா மெனகிற சுவகைக்கு —

இப்படியானுற் சரீரத்தைத்தவிர அந்தக்கரணத்தைப் புறம்பாகக் காணப்படாதபடியினுற் சரீரத்திற்கே சமசாரமாகவேண்டுமென றுத்தரம்.

எசு

பஞ்சதசபபிரகரணம்.

(உஉ) சரீரமரிததாலும புத்திமரியாதெனகிறசாஸ்திரத்தினாலே சரீரத்தைத்தவிர அந்தக்கரணம் வேறாக வேண்டு மெனகிற சங்கைக்கு —

இப்படியானாற புத்தியைவிடச சிதாபாசனும் வேறேயுண்டென்று பிரவேச வுபரிஷத்திலே சொன்னபடியினாற சிதாபாசனுககே சமசாரம் அந்தக்கரணத்திற்குத் தேவையிலையென றுத்தரம்.

(உங்) பிரவேச வுபரிஷத்திலே புத்தியோடே கூடினவனுக்கே சரீரப்பிரவேசஞ் சொல்லுகிறது புத்திக்கப்பாற் பட்டவனுக்கு சொல்லவிலையே யெனகிற சங்கைக்கு —

சுடந் தேகமெனகிற வாககியம் நாமிலலாவிட்டாற் சரீரங்களும் இநதிரியங்களும் ஜீவிககமாட்டாதென றும். ஆத்மாப பிரவேசித்தா ரெனகிறபடியினால் அந்தக்கரணத்திற கன்னியனா யிருந்தவனுக்கே பிரவேசஞ் சொல்லுகிற தென றுத்தரம்

(உச) அந்தக்கரணத்திற கப்பாற்பட்டவன் அசங்கனல்லவோ அவனுக்கெப்படிப பிரவேசங் கூடுமெனகிற சங்கைக்கு —

இவருக்குப் பிரபஞ்ச சிருஷ்டி யெப்படிக் கூடுமென றுத்தரம்

(உரு) அசங்கனுக்குப் பிரபஞ்ச சிருஷ்டி யிலையே மாயாகற பிதனுக் கல்லவோ சிருஷ்டி யெனகிற சங்கைக்கு —

பிரவேசநதானும் அவிததையா கறபிதனுக்கேயல்லாமல் அசங்கனுக் கிலையென றுத்தரம்.

(உசு) சிருஷ்டித்தவ்ரும் பிரவேசித்தவருங் கறபிதமெனகிறதற்குப் பிரமாண மேதெனகிற சங்கைக்கு —

மாயை யவித்தை யெனகிற விரண்டுஞ் சீவேசுரரெனகிற அபாசரைக் கறபிதத்தெனகிற வேதமும் இவர்களை யுறறுவீசாரித்தா லல்

லாமல நஷ்டமாயப்போகிற அநுபஹுமே பிரமாண மென றுத் தரம்

(௨௭) இப்படிச சீவேசுரா மாயாகறிதமென்றும், இவாகடகப பார்பட்டவ ராதமாவென்றும், வேதத்திலே பகுத்துச சொல்லுகிற தோ வென்கிற சுவகைக்கு —

சீவேசுரா பூதபௌதிகப் பிரகிருதிகளோடே கூடத்தோற்ற நிக கூடவழிவார்களுள்ளும், அப்பாற பட்டிருக்கிற கூடஸதாஅவி நாசியென்றும் மயித்திரிகு யாககியவலகியா சொன்னு ரென றுத் தரம்

(௨௮) இப்படியானுற சரீரமரிகுஞ் சீவன மரியானென்கிற வேதத்திற்கு விரோதமல்லவோ வென்கிற சுவகைக்கு —

இந்தவேதம் பூதபௌதிக மோக்ஷத்தைச சொல்லுகிறதல்ல. அஞ்ஞானாவஸ்தையில் உலோகாநதர கமனத்தைச சொல்லுகிறது ஆகையால், ஆதமாவிற கன்னியமெல்லாம் அநித்தியமென்றே யுத் தரம்

(௨௯) இப்படிச சீவனே அநித்தியனுலை நித்தியமாயிருக்கிற பிரமத்தோடோ அகம்பிரமமென்கிற சமானாதிகரணமெப்படிக கூடு மென்கிற சுவகைக்கு —

முகயசமானுதி கரணங் கூடாவிட்டாலுந் தாணுப புருஷக் ஞானமபோல ஊர்ந்தசமானாதிகரணங் கூடுமென றுத்தரம்

(௩௦) இப்படியானுல விவரணசாரியா ஷுத்தசமானுதி கரணத் தைக கண்டிப்பானே னென்கிற சுவகைக்கு —

நானென்கிற சத்தத்திற்குக் கூடஸதரை யாததமாகப்பண்ணிக் கொண்டு கண்டித்தா ரென றுத்தரம்.

(௩௧) இப்படிக்கூடஸ்தரே தானாயக்கண்டாற நற்பத்திறுரு
தொம்பத்திற்கும் அரத்தமேதெனகிற சங்கைக்கு —

தேகேந்திரியாதிகளையுடைய சீவப்பிராந்திக கதிஷ்டானப பிர
ததியக்ஷமுஞ் சகசரீரம்படைத்த ஈசரப்பிராந்திக கதிஷ்டானப பிர
ததியக்ஷமும் அரத்தமென றுத்தரம்

(௩௨) தற்பத்திலுருதொம்பத்திலும், ஒருபிரமத்தைத்தானே
யேகதேசங்களாகச் சொன்னு விரணடுபதங்களுக்கும் அரத்தபேத
முண்டோ வெனகிற சங்கைக்கு —

ஆரோபமான சரீரத்தையுஞ் சகதத்தையுந் தொட்டுப் பேதமே
யல்லாமல் அதிஷ்டான சைதனனிய மொன்றையொழிய விரணடி
லலை யென றுத்தரம்.

(௩௩) பிரததியக்ஷமாய் நிரணயப்பட்டிருக்கிற சீவேசராகளைப்
பிராந்தியெனக்கூடாதெனகிற சங்கைக்கு —

சைதனனியம்போல ஏகலக்ஷணமாய் நிரணயமாகாதபடியினு
லும், சித்தாகவுஞ், சடமாகவும், நித்தியமாகவும், அநித்தியமாகவும்,
சூழம்பிக்கிடக்கிற படியினுலும் பிராந்தியெனகிறதற்குப் பிழையில
லையென றுத்தரம்

(௩௪) பிரபஞ்சத்தில் ஏகரீதியாய்த் தோற்றுக்கிற பிராந்தனுக்
கும் விவேகிகளுந் தாரதனமிய மேதெனகிற சங்கைக்கு —

புத்தியாவதேது சிதாபாசனுகினறவனா ஆதமாவாவதார சக
ததாவதெப்படித் தோற்றுமெனகிற கலக்கமுடையவனே பிராந்
தன இவனுக்கே சமசாரம் இவைகளைத் தனறனசுபாவத்துடன்பகு
த்திறிந்து தான சசசிதானந்தமென்று நிச்சயிக்கிறவனே முதத்
னெனகிறதற் கடையாளமென்று வேதாந்தஞ் சொல்லுகிறதென
றுத்தரம்

(௩௩) தான எப்போது சச்சிதானந்தமாயிருக்கிறதற் கடை யாள மேதென்கிற சங்கைக்கு —

மாயாவிருத்திகள் மனோவிருத்திகள் தோன்றின் றழிகிறதற் குஞ் சாக்ஷியாயிருக்கிற ஆதமா சததென்பதுகூடும், எல்லாவற்றை யும் அறிகையினாலே சிததென்பதுகூடும் பஞ்சகோசங்களைக் கை விட்டாலுந் தான கைவிடப்படாத வஸ்துவானபடியினாலே ஆநந்த மென்பது கூடும் ஆகையினாலே இவரே பரமசிவனென்கிற புராண வசனமே பிரமாண மென்றுத்தரம்

(௩௪) இநதக் கூடஸதற்கு கன்னியமாயிருக்கின்ற சீவேசுர மாயாகற்பிதமான பூதபௌதிகங்கள் போலச்சடமாயிருக்கவிலையே சைதன்னியமாயிருக்கின்ற இவர்களை மாயாகற்பிதமென்று சொல்ல ககூடாதென்கிற சங்கைக்கு —

சுக்லவித் பாண்டங்களுள்ளலா மண்ணிலே பிறந்தாலுங் காசுரு ப்பங்கள் நிராமலமாயிருக்கின்றனபோல மாயாகற்பிதங்களுக்குள்ளே சீவேசுரர்களுஞ் சொச்சத திரவிய மென்றுத்தரம்.

(௩௫) காசுருமபங்கள் பிரகாசமானாலுஞ் சடமாயிருக்கின்றன போலச் சீவேசுரர்களுஞ் சடமாயிருக்கக்கானோமென்கிற சங்கை க்கு —

அசுனத்திறிபிறந்த சரீரவீரதிரியாதிகளுக்குள்ளே மனதுபோத் துபமாயிருக்கிறது போல மாயாகற்பிதங்களுக்குள்ளே சீவேசுரக் குறும் போதருபமா யிருப்பார்களென்றுத்தரம்

(௩௬) மாயை சடத்தைக் கற்பிக்கிறதேயல்லாமற் சைதன்னிய த்னையுங் கற்பிக்குமோ வென்கிற சங்கைக்கு —

ஒரு சீவனிடத்திலே யிருக்கிற நித்திராமோகம் அநேகஞ் சேத் தஞ் சைதனங்களைக் கற்பிக்கக்கண்டாற் சீவேசுரர்களை மஹாமாயை கற்பிக்கு மென்கிறதிலே ஆச்சரிய மேதென றுத்தரம்.

(௩௬) கிருசிகருத்தவமுதலான சீவகுணங்களை மாயைகற்பிகரு மலலாமற் சாவகருத்தவ சாவேசுரத்துவம் பஞ்சகிருத்தியத்துவ முதலான கலயாண குணங்களை, மாயை கற்பிக்கப்படுமோ வென கிற சங்கைக்கு —

பிள்ளை பெற்றவன பேரிடுகிறுற்போல ஈசுரனைகற்பித்த மாயை, அவரவர்களுக்கேற்ற தொழிற கற்பிக்கிறதில் எது பாரமென றுத்தரம்.

(௪௦) இத்தனை வலலபமா யிருக்கிற மாயைக்கு ஒரு கூடஸதரைக கற்பிக்கச் சத்தியிலையோவேனகிற சங்கைக்கு —

ஜீவேசுராகள கற்பிதமென்று வேதப்பிரமாணங் கண்டாற் போல கூடஸதரு மாயாகற்பிதரென்று ஒருவேதப்பிரமாணமுமில்லை இவரே உண்மைப்பொருள், ஆதிவஸ்துவென்று சகல வேதங்களுங் கொண்டாடுகிறது ஆகையினால், உன்னுடைய சங்கைக்கிடமிலலை யென றுத்தரம்

(௪௧) இப்படி மாயாகற்பிதமான ஜீவேசுரர்களா வென்னகாரிய முடியுமெனகிற சங்கைக்கு —

மாயையை விரியப்பாக்கிற பாவை முதல சிருஷ்டி பிரவேசாந்த பரியந்தம் ஈசுர கிருத்தியஞ் சாக்கிர சொப்பன ஈழந்தி ழந்தி பரியந்தமுள்ள சமசார மெலலாம ஜீவகிருத்தியமென றுத்தரம்.

(௪௨) கூடஸதருக்குக் கிருத்தியமேதெனகிற சங்கைக்கு —

அவா அசங்கரேயலலாமல அவரிடத்தில் ஒரு கிருத்தியமுமில்லையென றுத்தரம்.

(௪௩) இப்படிப் பகுத்தறிந்தவ் னெப்படி யிருப்பா வெனகிற சங்கைக்கு —

பெந்தள், முத்தள், பெந்தமோக்டம், உற்பத்தி, நாசஞ் சகல
முமாயாகற்பிதமேயலாமற்றனகருசுசபாவமாக வொன்று மிலலைடெ
ன்று கலக்கமறத தெளிந்திருப்பனென றுத்தரம்

(சச) இப்படி யொன்று மிலலாவிட்டாற சீவேசரா ஜகததுமரி
யாதை யெலலாம வேதத்திற சொல்லி யிருப்பானே னெனகிற சங்
கைக்கு,—

அதி சூக்ஷ்மமா யிருக்கின்ற ஆதமாவைக் காடமெப்பொருட்கித
தூலாருநத்தி நியாயமாகச் சொல்லுகிறதென றுத்தரம்

(சடு) இப்படி யறிந்த விவேகி பிராரதத்த தோற்றரையெப்ப
டிக காண்ப னெனகிற சங்கைக்கு —

சாஸ்திர மறியாதவன கலங்குகின்றறபோலக் கலங்காமல்,
மாயையாகிற மேகம் பிரபஞ்சமாகிற மழையை வேண்டியபடி பெய
தாலுஞ் சிதாகாசமா யிருக்கிற நமக்கு ஹானியேது, லாபமேதென்று
கவலைகெட டிருப்பனென றுத்தரம்

இந்தக்கூடஸத தீபிகையை நித்தியம் அருசந்தானம் பண்ணின்
வனருளே கூடஸதரூபமாய விளங்குவன எனபது திண்ணம்.

முன்றவது கூடஸததீபம்-முற்றிற்று.

ஆகச்சங்கை - சடு.

உ

சிவமயம்.

நான்காவது

தி ய ன தீ ப ம்.

(க) சாதன சதுஷ்டயமுள்ள அதிகாரிகளுக்கு சிரவணமுதலான அநுஷ்டானகஞானத்தினாலே வருகிற வாக்கியாராததக ஞானத்தை யுஞ், சீவன்முத்தி நிலையுங், கீழ்க்கிரந்தத்திலே சொல்லிப் பிரக ஞாமந்தமுதலான பிரதி பந்தங்களினுற கெதஞ்சொன்ன நிலத்திடப் படாதபேருக்கு மோக்ஷாததமாயச செயயவேண்டிய அநுஷ்டான மேதென்கிற சங்கைக்கு —

பிரமோபாசனையே பண்ணவேண்டியது சகுனோபாசனேபோல இதற்குகிரியையுண்டோ வென்னில், இந்தத்தியான தீபிகையிலே சொன்னபடி, பிரமத்தைத் தியானமபண்ணுகிறதேயல்லாமல் வே ரொரு கிரியையுமில்லையென றுத்தரம்

(உ) இதற்குப் பிரமாணமேதென்கிற சங்கைக்கு —

தாபநீயமென்கிற வுபநிஷத்தே பிரமாணமென றுத்தரம்.

(ஈ) தானாயிருக்கிற வஸதுவை அன்னியமாயிருக்கிற வஸது வைப்போல வுபாசிக்கக்கூடாதென்கிற சங்கைக்கு —

சமவாதிப் பிரமைபோலக் கண்டுங் காணும் லிருந்தபடியினால் உபாசனை கூடுமென றுத்தரம்.

(சு) சமவாதிப் பிரமையாவதேது, விசமவாதிப் பிரமையாவதே தென்கிற சங்கைக்கு —

பஞ்சதசபிரகரணம்.

அக

மணிப்பிரபையைக்கண்டு மணியென்று நாடுதல் சமவாதிப்பிரமை, தீபப்பிரபையைக்கண்டு மணியென்று நாடுதல் வீசமவாதிப்பிரமையென றுத்தரம்

(இ) பிராந்தியாய நாடினவனுக்குப் பலன்கொடாதென்கிற சங்கைக்கு —

வீசமவாதிப்பிரமை பலன்கொடாது, சமவாதிப்பிரமை நாடின பொருளைக்கொடுக்கும் ஆகையினால், பிரமோபாசனையுஞ் சமவாதிப்பிரமைபோல முததியாகிறபலன கொடுக்குமென றுத்தரம்

(ஈ) இந்தப் பிரமத்துவ வுபாசனைக்கு அதிகாரி யானென்ற சங்கைக்கு —

பரோக்ஷஞானியே அதிகாரி யென றுத்தரம்

(எ) உபாசனை பண்ணுகிற கிரமமெப்படி யென்கிற சங்கைக்கு —

அகண்டாகாச போதமே தானென்கிறதே கிரமமென றுத்தரம்

(அ) இந்த வுபாசனைக்குத் திருஷ்டாந்த மேதென்கிற சங்கைக்கு —

கண்ணாக காண விட்டாலுஞ் சாஸ்திரஞ் சொன்னபடி பட்டிசிறை மூர்த்தித் தியானமே திருஷ்டாந்த மென றுத்தரம்.

(க) பரோக்ஷ ஞானத்திற்கு லக்ஷண மேதென்கிற சங்கைக்கு —

பிரமம் தானென றறியாமற் பிரமமொன றுணமென்று சிசுயித்ததே பரோக்ஷ ஞானமென றுத்தரம்

(௧௦) பரோக்ஷ ஞானஞ் சந்தேகமானபடியினுற பலனெப்படி உகொடுக்குமென்கிற சங்கைக்கு —

மூர்த்தத்தியான வுபாசனைபோலப் பரோக்ஷ ஞானத்திலே ஓருவருக்குஞ் சந்தேகமில்லை ஆகையால், சமவாதிப் பிரமைபோலப் பலன கொடுக்கு மென றுத்தரம்

(௧௧) பிரமத்தைத் தானாகச்சொல்லுகிற வேதாந்தத்தைப் படிக்கும், இவனுக்கு நதஞானம் பரோக்ஷமாகக் காரண மேதென்கிற சங்கைக்கு —

தேகமேதானென்கிற விபரீதப்வனை, பிரமத்தைத் தானாகத் தோற்ற வொட்டா தென றுத்தரம்

(௧௨) பரோக்ஷமாயிருக்கிற அததொயத் புத்தியைப் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிற தொயத்புத்தி, ஏனென்கிற தென்கிற சங்கைக்கு —

பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிற சிலாபுத்தி, பரோக்ஷமாயிருக்கிற ஈசர புத்தியைத் தள்ளாததுபோலப் பிரத்தியக்ஷ மாயிருக்கிற தொயத்புத்தியும், பரோக்ஷமாயிருக்கிற அதவைத்புத்தியைக் கெடுக்க மாட்டா தென றுத்தரம்.

(௧௩) சிரத்தையிலலாதவனுக்குச் சிலையிலே ஈசரபுத்திரக்காரணே மென்கிற சங்கைக்கு —

சிரத்தையுள்ளவனே யதிகாரியல்லாமற் சிரத்தையிலலாதனைச் சாஸ்திரத்தி லெடுத்திருக்காட்டத் தேவையிலலை யென றுத்தரம்.

(௧௪) வேதாந்தம் படித்தாலல்லாமற் பிரோக்ஷ ஞானம் வந்ததோ வென்கிற சங்கைக்கு —

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

அந்

மூத்தி யுபதேசமபோலப் பிரமத்தை யுபதேசப் பண்ணிக்
கொண்டறியலாமென றுத்தரம்

(கடு) சாஸ்திர விசாரம பண்ணுமற் பிரமத்தையுபதேசமாகக்
கேட்டறிகிற தெப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

கர்மஞ்சுத்திரத்தைப் படியாமற் காமா நுஷ்டானஞ் சித்தித்தற்
போலவும், ஆகமபுராணம் படியாமல் உபாசனை யநுஷ்டிக்கிறாற்போ
லவும், சாஸ்திரவிசாரம பண்ணச் சத்தியிலலாதவன், மஹாதமாகக்
விடத்திலே பிரமம் இன்னபடி யிருக்குமென்கிறதைக் கேட்டுக்
கொண்டுபாசிக்கலாமென றுத்தரம்

(கசு) சாஷாதகாரம் உபதேசங் கொண்டு வாராதோ வென்கிற
சங்கைக்கு —

சாஸ்திர விசாரமில்லாதவனுக்குச் சாஷாதகாரம் வாராதென
றுத்தரம்.

(கஎ) பரோக்ஷ ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்த மேதென்கிற சங்
கைக்கு —

சிரத்தையிலலாததே பரோக்ஷ ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தமெ
ன றுத்தரம்

(கஅ) அபரோக்ஷ ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தமேதென்கிற சங்
கைக்கு —

விசாரமில்லாத தோஷமே அபரோக்ஷ ஞானத்திற்குப் பிரதி
பந்த மென றுத்தரம்

(கசு) சாஸ்திரவிசாரம் பண்ணினாலுஞ் சிலக்குச் சாஸ்திர
ரம் ஏன வரவில்லை யென்கிற சங்கைக்கு —

வீபரீதபாவனையினாலே சாஸ்திரம் படித்து, சாஸ்திரம்
வாராமலிருக்கு மென றுத்தரம்.

(உ0) சாஸ்திரம் படித்தும், சாக்ஷாத் காரம் வாராத்வனுக்குச் செய்காரிய மேதெனகிற சங்கைக்கு —

விசாரயலமான சாக்ஷாத் காரம் வருமளவுஞ் சாஸ்திரத்தைத் திருமபத திருமப விசாரிககப பயிா செயலவகையினுற கொப்ப நாஸாலே பரிபக்குவமாகிருறபோல ஞானமுந தீாகக காலவிசாரத்தி னுல வருமென றுத்தரம்

(உக) மரணபரியந்தம் விசாரயபண்ணின வாமதேவா, சடபர தா இவாகளிருவருக்கும் அநத ஜனமத்திலே ஏன ஞான முதயமாக யிலலெ யெனகிற சங்கைக்கு —

பிரதிபந்தத்தினு லென றுத்தரம்

(உஉ) பிரதி பந்தமாவதேது, அஃதேததனைவிதமா யிருக்கு மெனகிற சங்கைக்கு —

பூதப்பிரதிபந்தம், பெளஷியப்பிரதிபந்தம், வரீந்தமானப பிரதிபந்தம் என்று திரிவிதமாகவிருக்கும், இதிறபூதப்பிரதிபந்தம், உகவீட்ட எருமையிறபறறுஞ் சநநியாசியா ரிடத்திற கண்டகதை, பெளஷியப்பிரதிபந்தமாவது, சங்கறபததுடனே கூடியிருநது, உதாநத விசாரமபண்ணின வாமதேவருக்கொரு ஜனனமுய, சட பரதருக்கு மூன்று ஜனனமாகவுய காணப்பட்டது வாத்தமானப பிரதிபந்தமாவது, விஷயாசகதி, பிரகஞாமந்தம், குதாக்கய, விபரீத பாவனை, துராகராகநதை யென றுத்தரம்

(உ௩) இநதப பிரதிபந்தத்தைத் தளஞமுபாய மேதெனகிற சங்கைக்கு —

* பெளஷியப் பிரதி பந்தம் எனகிறது - செனமானதிர வேது ன பிராரத்ததேசஷய - இஃதை வாமதேவா, சடபரதரிடத்திற கணை.

பூதப்பிரதிபந்தம் அவனவன புத்தியையுச்சரித்துப் போதிக் கததீரும, பெளஷியப்பிரதிபந்தம் ஜென்னமெடுத்துத் தீரும, வித் துமானபிரதிபந்தத்திற்று, விஷயாசகதி சாதனசதுஷ்டயத்தினு றீரும பிரக்ஞாமந்தம் பலகாலுஞ் சிரவணமபண்ணத்தீரும. துநா க்கம் மனைத்தினுற றீரும விபரீத பாவனை நிதித்தியாசனத்தி னுற றீரும துராக்ராகந்தை சமாதியினுற றீருமென றுத்தரம

(உச) வேதாந்த விசாரமபண்ணியும் பெளஷியப் பிரதிபந்தத் தினுற சென்னமவருமென்றால், விசாரகஞானமும் வியாததமாமே ப்ரதிபந்தத்தினுற சென்னம வருமென்கிறதற்குப் பிரமாண மேதெ என்கிற சங்கைககு —

விசாரத்தினுற பிறந்த ஞானம், பிரதிபந்தந தொலைந்தவுடனே மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கையினுற சாஸ்திரவிசாரம் ஒருக்காலும் பாழா யப்போகாது, யோகப் பிரஷ்டனும் இரண்டொரு செனமத்திலே கிருதாதத னாவானென்கிற கீதாவசனம் பிரமாண மென றுத்தரம

(உடு) பிரதிபந்தந தீரத்தக்கதாக வுபாசிக்கசொன்னது சகு ணமோ நிராகுணமோ வென்கிற சங்கைககு—

நிராகுணமென றுத்தரம

(உஈ) சகுணமானால் உபாசிக்கலாம் நிராகுணத்தை யெப்படித் தியானம் பண்ணலாமென்கிற சங்கைககு —

கேட்டவண்ணந தியானிக்கின்றது இருவகைக்குஞ் சரியென றுத்தரம

(உஎ) வாகுக்கும மனதுக்கு மெட்டாத நிராகுணத்தை மெட் படித் தியானமபண்ணலா மென்கிற சங்கைககு —

வாகுக்கும மனதுக்கு மெட்டினைதக கேட்டுச் சாக்ஷாத்நா ரமபண்ணுகிறுற்போல, இதுவுங் கேட்டுச் சிந்திக்கலாமென றுத் தரம.

அசு

பஞ்சதச ப் பிரகரணம்.

(உஅ) யாதொன றன்னியமா யுபாசிக்கப்பட்டதோ, அதுவெல்லாம் பிரமமல்ல, பிரமந தானேயென றறியவேண்டுமென்று ஒரு வேதஞ் சொன்னபடியினுற பிரமோபாசனை நிஷித்த மென்கிற சுவகைக்கு —

அறியப்பட்டதற்கும அறியப்படாததற்கும, அன்னியமாயிருக்கும் பிரமமென்று ஒரு வேதத்திலே ஞானத்தை நிவேதிகுகிறதென்ற ததரம.

(உக) பிரமோ பாசனையிலே யுமகித்தனை பத்தி ஏதென்கிற சுவகைக்கு —

உனக்குத்தா னித்தனை துவேஷ மேதென றுத்தரம

(உஃ) நிராகுணத்தை யுபாசிக்கின்றதற்குப் பிரமாணமேதுவிதியேதென்கிற சுவகைக்கு —

நாபநீயம், சயிப்பியம், காடகம், மாணிகீகியம் என்கிற உபநிஷத்து நாலும் பிரமாணம் பஞ்சீகரண மஹாவாகியமே அநுஷ்டானவிதி யென றுத்தரம

(உக) பஞ்சீகரணம் ஞானசாதனமல்லவோ எல்லாரும் அநுஷ்டிக்கவில்லையே யென்கிற சுவகைக்கு —

ஞானசாதனமென்கிறது நமக்குஞ் சமமதம் அநுஷ்டியாதவன்றானே கெட்டான அதனாலே பிரமோபாசனைக்குத் தூஷணமில்லையென றுத்தரம

(உஉ) எல்லாரு மநுஷ்டியாத வுபாசனையை நீ ரேன சொல்ல வந்தீ ரென்கிற சுவகைக்கு —

ஒருவகைமூடன் இதனிலும் அதிகமென்று வசியமந்திரத்தைச் செபிக்கக்கடவன. இதனிலும், அதிமூடன் கிருஷியாதியை பண

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

அள

ணககடவன அநதழ்மடரைக்குறித்துச் சொல்லவ்லலை முழுக்ஷுக் களின பொருட்டி நிராகுண வுபாசனை சொன்னே டென றுத தரம்.

(௩௩) இப்படி யுபாசிக்கப்படுகிறது நிராகுணமானால் இந்தவன துவிறகு ஆந்தா திகுணங்களும, அதுலாதிகுணங்களு முண்டென னக கூடா தெனகிற சங்கைக்கு —

சுருதிசமமதமாக இந்தலக்ஷணஞ் திரளு சொன்னவ்யாசரைக கேளென றுததரம்

(௩௪) சசசிதாநந்தமே நானெனகிறது உபாசனையானல் ஞான ததிற்குளு, தியானத்திற்கும் பேத மேதெனகிற சங்கைக்கு —

வஸ்துதந்தீரம் ஞானமென்றுங் கரீந்தந்தீரம் உபாசனையெ னறும் பேதமென் றுததரம்

(௩௫) வஸ்துதநதிரமாயிருக்கிற ஞான மெதனால் வருமெனகிற சங்கைக்கு —

அக்கினியை அக்கினியெனகிறுற போலச சுபாவரு சொல் லுகிறது வஸ்துதந்தீரக்ஞானம் விசாரத்தினால் வருமென றுத தரம்

(௩௬) இந்த ஞானம் வந்தால் ஏது செயயு மெனகிற சங்கை க்கு —

சகல சமசாரத்தையுளு சுடுமென றுததரம்.

(௩௭) அநத ஞானத்தை மறந்தால் ஹானியேதெனகிற சங்கை க்கு —

மறந்தாலுளு சமசாரத்தைக கொடா தென றுததரம்

அஅ

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

(௩௮) அநத ஞானமுள்ளவன எப்படி யிருப்பா னெனகிற சங்
கைக்கு —

சீவன முதததனயத திருபதியடைநது, பிராரதத ஸ்யததைப
பாாததிருப்ப னென றுததரம

(௩௯) காதததநதிரமெனகிற வுபாசனை எதனால வருமெனகிற
சங்கைக்கு —

உபசாரமாக ஸதிரீயை அககினியெனகிறது போலக காதத
தநதிரமாயிருக்கிற வுபாசனை குருபதேசததினால வருமென றுத
தரம.

(௪௦) அநதவுபாசனை வநதா லென்னசெய்யுமெனகிற சங்கை
க்கு —

தியானிததபோது நாம பிரமமாவோமெனகிற புத்தியைக கொ
டுக்குமென றுததரம்.

(௪௧) அநத வுபாசனையை மறநதா லென்னசெய்யு மெனகிற
சங்கைக்கு —

விஷேபத்தின கையிலே காட்டிக கொடுக்குமென றுததரம

(௪௨) அநத வுபாசனாகஞானமுள்ளவ னெப்படியிருக்கவேண்டு
மெனகிற சங்கைக்கு —

நித்திரை வருமளவும், மரணமவருமளவுந தியானம் விடாமற
பண்ணிக்கொண்டிருக்க வேண்டுமென றுததரம.

(௪௩) இநத வுபாசனை முதிராததற்குப் பிரததியக்ஷ மேதென
கிற சங்கைக்கு —

பிஷேயெடுக்கிறவன சொப்பனத்திலும் பிஷேயெடுக்கக காண
கிறுறபோலவும், வேதமோதுகிறவன வேதமோதக காணகிறுறபோ

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

அக

லவும், இந்தவுபாசகன தினந்தோறுஞ் சொப்பனத்திலுந் தியானம் பண்ணக் கண்டாளுஞ், உபாசனைக்கு முடிவென றுத்தரம்

(சச) ஞானப் வஸதுநீந்திரமென்கிறதில் யுத்தி யேதென்கிற சங்கைக்கு —

கூடஸத சைதன்னியத்தை வேதஞ்சொன்னபடி யிருக்கிறதோ இலையோவென்று லக்ஷணவிருத்தியினாலே, ஒரு பிரகாரம் சோதி ததுப் பார்த்துகொள்ளுகிறதே யல்லாமற் றுனவேண்டியபடி சிந் திக்கப்படாததே யுத்தி யென றுத்தரம்

(சரு) தியானங் கரீந்தந்தந்திரமென்கிறதில் யுத்தி யேதென்கிற சங்கைக்கு —

தானவேண்டியபடி தியானிக்க, தியானிக்காமலிருக்க மாறுடா டாயத தியானிக்கப்படுகிறதே யுத்தி ஆகையினால், எந்நேரமுந் தியானஞ் சாவதானமாகப் பண்ணவேண்டு மென றுத்தரம்

(சசு) எந்நேரமுந் தியானத்திலே மனதா யிருக்கிறவனுக்குச் செயகாரிய மெப்படி நடக்குமென்கிற சங்கைக்கு —

பரபுருஷனையடைகிற பெண் எந்நேரமும அவனிடத்திலே ஆளுமனதாக விருந்தாலும், மேலெழுந்தவிதமாய்ச் செயகாரியஞ் செய்தொப்புவிக்கிறுற போலச் செயவென றுத்தரம்.

(சஎ) சாக்ஷாதகார ஞானிக்குச் செயகாரிய மெப்படி நடக்கு மென்கிற சங்கைக்கு —

கூத்தாடி பாசாங்குபண்ணுவதுபோல சீவனமுத்தனுஞ் செய் காரியம் ஒன்றுநதபபாற்ற செயவென றுத்தரம்

(சஅ) உபாசனை லோகவிவகாரத்திற்கு விரோதமென்கிறதெத் துலென்கிற சங்கைக்கு —

கூய்

பஞ்சதசபிரகரணம்.

மனதிலே தியானமுந் தேகேந்திரியாதிகளிலே செயதொழிலு
மாக விருக்கிறபடியினாலே விவகாரம விரோதமென றுத்தரம

(சுக) ஞானத்திற்கு விவகார விரோதமில்லையெனகிற தெத்தன
லெனகிற சங்கைக்கு —

ஆத்மாமாதிரஞ் சினமத்திரம் மற்றுள்ள வெல்லாம், மாயா
மயமெனகிற ஞானத்திற்கு விவகாரசாதனமான திரிவிதகரணத்தில்
ஒன்றும் வேண்டாதபடியினால் விவகார விரோதமில்ல யென றுத்
தரம

(இ௦) சாக்ஷாதகாரம உள்ளவனுக்கு லக்ஷணமேதெனகிற சங்
கைக்கு —

கடத்தைப் பாகுகிறவன புத்தியைத் தண்டியாததுபோல தத்
துவம் உள்ளபடி கண்டு களித்துக் கவலை கெட்டிருப்ப நென றுத்
தரம

(இ௧) தியானம் பண்ணுகிறவனுக்கு லக்ஷணமேதெனகிற சங்
கைக்கு —

பிரபஞ்சத்தை நினைத்தாற் றியானங் கலைந்து கெட்டுப்போமெ
னகிற விவேகத்துடனே புத்தியை மறுத்துத் தண்டித்துக்கொண்
டிருப்ப நென றுத்தரம

(இ௨) ஒருக்கா லறியப்பட்டகடத்தை வேண்டிய போதற்கிறத்
தற்கு, சிந்திக்கிறதற்கும், இப்படியிருக்கு மென்று சொல்லுகைக்
கும், யத்தனமில்லையே, இப்படிக்கூடுமோ பிரமகஞானிக் கென்கிற
சங்கைக்கு —

ஆப்பிரகாசமாயிருக்கிற கடமே ஒருக்காற் கண்டது உடனே
யிப்படித் தெரிந்தாற் சுயமபிரகாச சைதனனியத் திறுக்க கேட்கவே
ண்டமோவென றுத்தரம.

(௫௩) நானபிரமமெனகிற விருத்திகளுனம், க்ஷணப்போதிலே நஷ்டமாயப்போ மெனகிற சுவகைக்கு —

அது கடகஞானத்திலுஞ் சரியல்லவோவென றுத்தரம்

(௫௪) இப்படித் தத்துவகளுனிக கொஞ்சிந்தனையு மில்லா வீட்டால் எந்நேரமும் மனது வெளியிலே நாடுமெனகிற சுவகைக்கு —

கற்பிதவஸதுப் பிரவிரத்தித்ததுகொண்டு ஹானி யேதென் றுத்தரம்.

(௫௫) இப்படியானால் உமமுடைய சித்தாந்தம் அவமரியாதை யாமெனகிற சுவகைக்கு —

விதிரிஷேத சாஸ்திரமரியாதை தத்துவக் ஞானியின்பொருட் டிசெசொன்ன தல்லவென றுத்தரம்

(௫௬) விதி ரிஷேத சாஸ்திரம் ஆரைக்குறித் துண்டாயிறறென் கிற சுவகைக்கு —

வாணசசிரமம் வயதவஸதை யெனகிற அபிமானியின்பொருட் டிண்டாயிற றென றுத்தரம்

(௫௭) ஞானிகு வாணசசிரமாதிகள தேவையிலையோ வென கிற சுவகைக்கு —

வாணசசிரமாதிகள மாயாகற்பித் வுபாதிமாததிரத்திலேகண்ட தல்லாமல் ஆதமாவினிடத்திலே யிலை யென றுத்தரம்.

(௫௮) முன்னக் ஞானாவஸதையி லநுசரித்தவீதிகள் மறநேர வஸதையிற் கைவிட்டாற் நேருஷ்மிலையோ வெனகிறசுவகை க்கு —

காமிகளுக்குப் பாலயாவஸ்தையில் விதிநிஷேதந தேவையற்ற துபோல ஞானாவஸ்தைக்குந தேவையிலையென றுத்தரம

(கூக) குழந்தைஒன்றுமறியாத அஞ்ஞானியல்லவோ ஞானியும் அபபடிததானே வெனகிற சங்கைக்கு —

ஒன்று மறியாதவனாகும் எல்லாமறிநது சாவேஸவாறாயிருக்கிற ஞானிகும் விதி நிஷேத பேதந தேவையிலையென றுத்தரம

(கூ௦) அல்லது யாருக்கு விதி நிஷேத பேதமெனகிற சங்கைக்கு —

சொற்பமறிநதும் அறியாமலுமாகவிருக்கிற நடுநாடனுக்கென்றுத்தரம

(கூக) ஞானியாயிருக்கிறவன ஜெகதீசுரனாற சாபாநுககிரகம்பண்ணவேண்டுமெனகிற சங்கைக்கு —

சாபாநுககிரக சாமாததியந தபோபலமே யல்லாமல, ஞானபலமல்ல வென்றுத்தரம

(கூஉ) தபோமூலமாகப் பிரமத்தை யறியவேண்டுமென்றுதைத்திரிய வுபநிஷத்திலே சொன்னபடியினாற றபோபலமல்லவோ ஞானமெனகிற சங்கைக்கு —

ஞானகாரணமான தபசு சாபாநுககிரகத்திற்குக் காரணமல்ல வென்றுத்தரம

(கூஊ) பூவாசாரிகளா யிருக்கிற வியாசா முதலானபேருக்கு இருவகையுங் காணப்பட்டிருக்கிறதே, அபபடியிருக்க வேண்டாமோ ஞானமுள்ளபோகளுக் கெல்லாமெனகிற சங்கைக்கு —

மந்திரவாத சித்தியும் ஞானமும் ஒருவரிடத்திலே யிருக்கக்
 ஂணடாறபோலவும், சோதிரிஷ்டமும் ஞானமும் ஒருவரிடத்திலே
 யிருக்கக்கண்டாறபோலவும், ரசவாதமும் ஞானமும் ஒருவரிடத்
 திலே யிருக்கக்கண்டாற போலவும், சாபாநுககிரக சாமாததியமும்
 ஞானமும் வியாசாதிகளிடத்திலே காணப்பட்டன இந்தச் சபாநுக்
 கிரக சாமாததிய மெல்லாம் ஞானமல்ல, ஞானமாததிரம் அபயியா
 சித்தவனிடத்திலே சீவன முத்தி யநுபவமாததிர மிருக்குமென
 றுத்தரம்.

(௬௪) சாபாநுககிரக சாமாததிய மில்லா திருந்தால இவனென
 னஞானியென மெல்லாரும் நிந்திப்பார்களென்கிற சங்கைக்கு —

விதிநிஷேத சாஸ்திரத்தைக் கைவிட்ட சந்நியாசிகளை யெல்லா
 ரும் பூஜிக்கின்றதே யல்லாமல் நிந்திக்கக் காணுமென றுத்தரம்

(௬௫) போகலமபடராயிருக்கிற தூததாக்ளெல்லாம் நிந்திக்கி
 ரார்களென்கிற சங்கைக்கு —

இந்தப் பிரகாரத்தில் வாணசசிரமமுடையபோகள் தேகாப்
 மானிகள் ஞானியை நிந்திக்கடும் மாடுகள், புலிகள், ஞானி
 யைப் பாயடும், அதனாலே ஞானிக்கு ஹானியேது ஆனபடியின
 லே, இப்படி வேண்டியவண்ண மிருக்கலாமென்கிற படியினாலே
 ஞானிக்கு இராசசியபாரம் பண்ண இசையுண்டாயினும் பண்ண
 லாமென றுத்தரம்.

(௬௬) மாயாகற்பிதமாயிருக்கிற சுகதது மித்தையென்கிற புத்தி
 வந்தபின் இராசசியபாரம்பண்ண இசைவந்தால் ஞானம் அபயி
 யோசனாமென்கிற சங்கைக்கு —

மித்தியாபுத்தியினு லாயையற்றப்போனால காமம், உபாசனை
 தியானம், இராசசியம், பிராரத்தமுள்ளபடி பண்ணிவருக என ஞானி
 யென றுத்தரம்.

(௬௭) தியானிகஞ் சிபபடி வேண்டியவண்ண மிருககலாகா
தோவெனகிற சங்கைககு —

மூததித தியானமபோல தியானத்தினால நான பிரமமென
கிற நிலை தியானமவிட்டா லில்லாமற் போகிறபடியினால நிரந்தரஞ்
சாவதானமாய்த் தியானப்பண்ணிக்கொண்டிருக்கவேண்டும ஞானி
யைப்போல வேண்டியவண்ண மிருக்கக்கூடாதென் றுத்தரம

(௬௮) ஞானிககு ஞானத்தை மறந்திருக்கிறவேளையிலே பிரம
ததுவமில்லாமெ சரியல்லவோ வெனகிற சங்கைககு —

பிராணனுக்கு நான பிராமண னென்கிறது நிலையாவிட்டா
லுஞ் சுபாவசித்தமா யிருக்கிறுறபோல லக்ஷண விருத்தியினாலே
ஆதமாவைச் சோதத்திருக்கிற ஞானிககு நான பிரமமென்கிறது
மறந்திருந்தாலுஞ் சுபாவசித்தமே யல்லாமல் தியானம் பண்ணுகிற
வணைப்போல மறந்து கெட்டோமென்கிற பீதியில்லையென றுத்
தரம

(௬௯) இந்தப்பிரகாரத்திற்கு உபாசகனுக்கும் நானபிரமமென
கிறது மறந்திருந்தாலுஞ் சுபாவசித்தமாயிருக்கிற பிரமததுவமுண்
டோ இல்லையோ வென்கிற சங்கைககு —

இந்த வுபாசகனமாததிரமல்ல, பாமரா மிருகங்கள் முதலான
வைகளுக் கெல்லாம் பிரமததுவஞ் சுபாவசித்தநானே யென றுத்
தரம

(௭௦) பாமரா, மிருகங்கண் முதலான வைகளுக்கும் நான பிரம
மென்கிற அறிவில்லாதபடியினாலே சுபாவசித்தமா யிருக்கிற பிரமத்
துவத்தினுற் பிரயோசனமேதென்கிற சங்கைககு —

அப்படி யறிவில்லாதது இந்த வுபாசகனுக்குஞ் சரியானபடியி
னால சுபாவசித்தப் பிரமததுவத்தினுற் பிரயோசன மற்றுப்போனது
இவனுக்குஞ் சரியென றுத்தரம.

(எக) ஆனால் பிரமத்தியானமும் இப்படிப் பிரயோசனமற்ற தோவெனகிற சங்கைககு —

பட்டினியே கிடக்கிறவன் பிணை புருந்தாகிலும் புசிக்கின்றது
தாழ்விலையென்றோடு விரூதா வியாபாரத்திலேகிடந்து வீசு
பப்படுகிறதிலும் பிரமத்தியான மதிகமென்று ததரம்

(எஉ) எந்தெந்தச் சாதனங்களிற் பிரமத்தியானம் அதிகமென
கிற சங்கைகளு —

பாமர வியாபாரத்திலுங் காமாநுஷ்டான மதிகம அதனிலுஞ், சகுனோபாசீன பதிகம் அதனிலும், நிகாகுணத்தியானமதிகமென னுத்தரம்

(எஃ) இவைகளெல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று தாடதனமியமாயிருப்பானேனெனகிற சுவகைக்கு —

இராஜாவைக் கிட்டக் கிட்டப் பெளஷ்திகமும் பிரயாசங் கொஞ்
சமும் மாகிருறபோல, பிரமததைக் கிட்டக் கிட்ட ஆதிகக் மதிகமென
றுததரம்

(எசு) பிரமத்தியானத்திற்குமேல ஞானகிரமம் எப்படி யடை யப்படு மென்கிற சங்கைக்கு —

சமவாதிப்பிராந்தி முடிநதவிடத்திலே ரத்தினத்தைக்கொடுக
கிறுறபோல, நாககுணத்தியான முதிராதவிடத்திற பிரமக்ஞான
சமாதிபுகிறதேயல்லாமல் வேறு சாதனமில்லை ஆகையால், அறிநத
வாகள அறியாதவாகௌல்லாரருக்கு வ் குறுக்குமுழியாக மேர் கூத்தை
கொடுக்கையினாலநாககுணத்தியானத்தைச் சொல்லவந்தோமாகித் த
நிரோதமே சமாதியென்றும், அதுவே சாததியென்றும் அமுத
விநதுபரிஷத், டீஸ்சு செல்லுகிறதென்று ததரம்.

(எக) இப்படியானால், சாங்கியத்திற்கும் யோகத்திற்கும் விரோதமேதென்கிற சங்கைக்கு —

சிதாபாசீனையும், ஆதமாயையும் பருத்துக் ஃகாண்கிறது ஒரு மையாயக் ‡ காண்கிறதுமே விரோதமென றுத்தரம்

இவை மூலக்லோகப்படி இரண்டாள்

சமாதானம்

யோகம் சாங்கியம் எனனும் இரண்டும் தத்துவ ஞானவாயிலாக மோட்சத்திற்குச் சாதனமாமென்பதில் பிரமாணமே தென்னுஞ் சங்கைக்கு —

சாங்கியமாகளா லியாதொருபதம் அடையப்படுகிறதோ அந்தப் பதமே யோகிகளாலும் அடையப்படுகிறது இப்படியாதொரு புருஷன் சாங்கியயோகங்கள் இரண்டிற்கும் பலன் ஒன்றென்று பாகுகிறானே அவன் சாஸ்திரராதததை நன்றாகப் பார்த்தவனெமென்னும் கீதாவாகியமும், சாங்கியமும், யோகமும், தத்துவஞானத்திற்குக்காரணமாமென்னுங் கீதைக்கு மூலசுருதியும், பிரமாணமாமென றுத்தரம்

சாங்கியயோக மிரண்டையும் தத்துவ ஞானவாயிலாக மோக்ஷ சாதனமாக ஒப்பினால் சாங்கியயோக சாஸ்திரங்களிற் சொல்லிய தத்துவங்களையும் அங்கீகரிக்கவேண்டுமே என்னுஞ் சங்கைக்கு —

சாங்கியயோக சாஸ்திரங்களில் சுருதி விருத்தங்களான எவ்வித அம்சங்களுண்டோ அவை * ஆபாசங்களாதலால் அவை அங்கீகரிக்கத்தக்கன வல்லவென றுத்தரம்

× துவிதமாகக் காண்கிறது

‡ அத்துவிதமாகக் காண்கிறது

* ஆபாசம்-என்றது வாதிக்கப்படுவது அது கேவலம்-பிரகிருதியே சகத்திற்குக் காரணம் ரகரண அல்ல-அந்தப்பிரகிருதி நித்தியம் ஆதமானால் இவ்வளவு மமசம் சாங்கிய சாஸ்திரத்தில் சுருதி விருத்தம்

ரகரண-தடஸ்தம் - பிரதானம்-நித்தியம்-சீவர்கள் - வாஸ்தவம் நானு இவ்வளவுமமசம் யோக சாஸ்திரத்தில் சுருதிவிருத்தம்.

(அ0) பிரமததியானத்தினாலே சாக்ஷாதகார விசாரமல்லாமலும் மோக்ஷமுண்டென்கிறதற்கு யுத்தியேது, பிரமாணமென்கிற சங்கைக்கு —

குளவியை நினைச்சபுழு குளவியாகிறாற் போல வென்கிறதாய்ச்சி, ம'ணகாலத்தில் எதைநினைத்தானோ தான அது நயப்போடென்கிற கீதா வசனம் பிரமாணமென்றதுதான்.

(அ௧) தியானந் திடப்பட்டலவோ சரீராதனகாலத்தி லுதவணமம் மத்தியிலே சரீரவழிநடாற் கெடுதலென்கிற சங்கைக்கு —

பிமலோகத்திற் போய பிரமாவிட்டதினான் தத்துவ ஞான சந்தையடைந் து மோக்ஷசாயைவென்னது தாபகீயோ வுபரிஷத துச சொல்லுகிறது. இதைத்தவிர - மோக்ஷத்திற்குய வழியிலல்லென்று எசாவேசத்திற் சொல்லுகிறது நாகிகேதுவிற்கும் இயமன இதுவேவழிபாநச சொன்னார். சத்திய காமருக்கும டி பிபலாதா லுபபடியே சொன்னார். கிருஷ்ணனும் ஆசுமகிதையிலே பூமியிற்குள் ளேயிருக்கிற புத்தையலை யெடுக்கிறதற்கு உட்கிறித்தயல்லாமல் வேறுவழியல்லாததுபோலப் பிரமததையடைகிறதற்குத் தியானமே யல்லாமல் வேறு வழியிலல்லெனையும் தேகமாகின்ற கல்லப் புத்தியாகிற குந்தாலியாலே பொருநதுதள்ளி நாமப் பிமலென்கிற தியானத்தினுற் பிரமமாகின்ற புத்தையலை யடையலாமென்றார். ஆகையாற் பிரமத தியானத்திற்குச் சரியான சாதனமென்று பிலையென்றதுதான்.

(அ௨) சாக்ஷாத்நித் தறியவேண்டிய பிரமத்தை யப்படியடை யாமல் தியானத்தினு லெ படி யடையலாமென்கிற சங்கைக்கு —

† பிபலாதர்-என்றவா ஒரு முனிவர்.

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

௯௯

அங்ஙனம் மிலலாவிட்டாலும் அசுத்தாயிருக்கிற வஸ்துவையுந்
தியானத்தினாலடைய இருக்கையி லுற்றுவிசாரித்தாற் றுஞ்ஞன்மை
பொருளாயிருக்கிற பிரமம், நாம பிரமமென்கிற தியானத்தினாலே
அடையலாமோவென றொருவரையுங் கேட்கத் தேவையில்லை புத்
மாயிருக்கிற காசியை யுபாசிக்கையின்ற றாகப் பிரமஞ் சித்திக்கிற
போலவும் சமவாதிப பிராந்தியிலே பிரவீர்த்திக், இரத்தினமகப்படு
கிறபோலவும் தேகாபி மானத்தைத் தவிராதுத் தியானத்தினால்
அத்துவிதமாயிருக்கின்ற ஆதமாவே தானென்று தியானிக்கிறவன்
இவ்விதமானே மோக்ஷத்தை யடைவெனன்று வேதஞ்சொல்லுகிற
தென றுத்தாய்

இந்தத் தியானசீபிகையை அநுசந்தானய பண்ணி வருகிறவன்
பிரமத்தியானத்தை யடைந்து மோட்சத்தையடைவன்

நான்காவது தியானநீபம் முற்றிற்று

ஆகச்சங்கை-௮௨

நாடக தீபம்.

வித்தியாரணணிய ஸ்வாமிகள் வேதாந்தாததம் விரிவிலே பாரகமாட்டாதவருக்கு ஆதமனானம் வருகிற வழியை நாடகதீபி னையிலே சங்கிரகிததுச சொல்லுமபடி.

(க) ஆதமாவாவ தாரெனகிற சங்கைக்கு —

மாயாசத்திக காதாரமாயிருக்கின்ற அந்நுவிதாந்த சைதனனி யமே ஆதமாவென றுத்தரம்.

(உ) இவருக்குச சிருஷ்டி யெதனால் வந்ததெனகிற சங்கைக் கு —

நிர்விகார சைதனனியமாயிருக்கிற இவாகருத்தம்முடையமாயா உபாநியினல் வந்ததென றுத்தரம்.

(ங) சீவனால் தாரெனகிற சங்கைக்கு —

உபாநிகளிலே பிரதிவிம்பிதவச சாரங்குகளிலே பிரவேசித்து விவகரிக்கிற சிதாபாசன சீவனென றுத்தரம்

(ச) சமசாரபந்த மாவதே தெனகிற சங்கைக்கு —

சிதாபாசத தோற்றரவான னுவிதமே பந்தமென் றுத்தரம்.

(ஐ) இநதப்பந்தம் விடுகிற முததியேதெனகிற சங்கைக்கு —

விசாரத்தினால் மாயை நஷ்டமானபின் சித்திக்கிற அந்நுவித மே முததியென் றுத்தரம்.

(ஈ) முத்திககுச சாதனமேதெனகிற சங்கைககு —

விசாரத்தினுற பிறந்தஞானமே முத்திககுச சாதனமென றுத்தரம

(எ) இநதவிசாரம எதனால் வருமெனகிற சங்கைககு —

அநநதபிறவி ஈசரணே யுபாசித்தபேருககு வேதாநத விசாரணே வருமென றுத்தரம

(அ) குருவைவழிபட்டு விசாரமபண்ணுகிறவ ஞானகிற சங்கைககு —

தேகாபிமானியாயிருக்கிற சைதனனியமே விசாரகாததென றுத்தரம

(ஈ) குருமுன்னிலையாய ஞானங்கொடுக்கிறவ ரானெனகிற சங்கைககு —

ஐகதீசரணே குருமூர்த்தமாகவநது ஞானங்கொடுக்கிறவரென றுத்தரம.

(க0) அந்த ஈசரன எதுசெய்தால் ஞானங் கொடுப்பாரெனகிற சங்கைககு —

நிஷ்காம அநுஷ்டானபத்தியினால் ஞானங் கொடுப்பாரென றுத்தரம

(கக) ஈசரனாவதாரெனகிற சங்கைககு —

சாதவீகவுபாதியிலே பிரதிவிம்பித்தது திரிமூர்த்தி ரூபமாயத் தோற்றின சைதனனியமே ஈசரனென றுத்தரம.

(கஉ) ஒரு சைதனனியத்திற்கு இருவகைத் தாரதனிய மெதனால் வந்ததெனகிற சங்கைககு —

மாயை யவிததையெனகிற வுபாதியினாலே வந்ததேயலலாமற சைதனனியத்தைத்தொட்டு வரவில்லையென றுத்தரம.

(க௩) இவா மாயையினுற சிருஷ்டிபண்ணுகிற யெனென்கிற சங்கைக்கு —

சாதவீகவுபாதியினால் ஈசரையும், இராசத வுபாதியினுற சீவா களையும், தாமதவுபாதியினால் மனது முதலான புகழெனநிகப பிரப ருசத்தையுஞ் சிருஷ்டித்தார். பிரகிருதி குணத்திரமீம் மனமென் று, ததரம்.

(க௪) சிருஷ்டிக்குச சாதனபாரம்பரை யெனென்கிற சங்கை க்கு —

நான் எனதுஎன்கிறவீருத்தியே சாதனபாரம்பரை யென றுத்தரம்.

(க௫) எத்தனை வகுப்பிலே சிருஷ்டி யடங்கிறென்கிற சங்கை க்கு.—

நானென்கிற வீருத்தியிலும், இதுவென்கிற வீருத்தியிலும், கா ள், நாவும் விஷயமுமாயிருக்கிற சிருஷ்டி யடங்கிறென றுத்தரம்.

(க௬) இந்த வகுப்பெல்லாந் தோற்றமுடிகிறவ ராரென்கிற சங்கைக்கு —

இசத்தையுந் தோற்றுவிக்கிறவ "ாதமாதானே பென றுத்த"ம்.

(க௭) நானென்கிறவீருத்தி காசுதாவொருவகைய கற்பிப்பானே னென்கிற சங்கைக்கு —

நானென்கிற வீருத்தி ஏகாகாரமானபடியினுற காத்தாவொருவ கைய கற்பித்ததென் றுத்தரம்

(க௮) இதுவென்கிற வீருத்தி சத்தாதிசு போதையுங் கற்பிப்பா னே னென்கிற சங்கைக்கு —

இதுவென்கிற வீருத்தி இந்நிரியபேதங்களுடன் ஐந்தாக " மாயப் பிரிந்தபடியினுற பஞ்சவீஷயங்களுடைய கற்பித்ததென் றுத் தரம்.

(௧௯) காத்தா ஒன்றெனகிறதிலும் விருத்தி இரண்டெனகிறதிலும் விருத்தி கற்பிதமாமெனகிறதிலும் பிரமாண மேதெனகிற சங்கைககு —

நாடகசாலையின் விளக்கு, இராசா, பரிசாரகா, ஆடுகின்றவா கள, தாளமத்தளக்காரா, இவாகளைத் தாரதனயிய மறத் தோற்று வித்து அவாகளில்லாதவேளையிலும் தானேவிளங்குகிறாற்போலக் காத்தா முதலானவை யுள்ளவேளையினும் இல்லாதவேளையினும் கண்டிருக்கின்ற சாஷியே தானெனகிற அநுபவமே பிரமாணமென றுத்தரம்.

(௨0) நாடகசாலையின் விளக்கு இராசா முதலான திருஷ்டாந ததைச் சரீரத்திலே ஈதினெனதென்று பகுத்துக் காட்டுமெனகிற சங்கைககு —

அகங்காரமே பிரபு, விஷயங்களே பரிசாரகர், புத்தியே கூத்தாடி, இந்திரியங்களே தாளமத்தளக்காரர், இவைகளனைத் தைபுந் தோற்றுவிக்கின்ற சாஷியே தீபமென றுத்தரம்

(௨௧) அசைவற்றிருக்கின்ற சாஷிக்குத் தீப திருஷ்டாநதமா காதெனகிற சங்கைககு —

அசையாமல் நாட்டிவைத்த தீபம் இருந்த விருப்பிலே நாலு புறமுந் தோற்றுவிக்கிறாற் போல அகண்ட பரிபூரணமாய் அசைவற்றிருக்கிற ஆதமாவே உள்ளும் புறம்புந் தோற்றுவிக்கிறாரென றுத் தரம்.

(௨௨) உள்ளாவ தெதைக்குறித்து வெளியாவ தெதைக்குறித்த தெனகிற சங்கைககு —

உள்ளும் புறம்புமெனகிறது சரீரத்தைக் குறித்தல்லாமற் சாட் சியைக் குறித்தல்லவென றுத்தரம்.

(௧௩) இவா மாயையினுற சிருஷ்டிபண்ணுகிற உடைவெப்படியென்கிற சங்கைககு—

சாதவீகவுபாதியினுல் ஈசுரனையும், இராசத வுபாதியினுற சீவாகளையும், தாமதவுபாதியினுல மனது முதலான பூதபௌதிகப பிரபஞ்சததையுஞ் சிருஷ்டித்தாரா. பிரகிருதி குணத்திரமம் மனமென்ற தததரம.

(௧௪) சிருஷ்டிககுச சாதனபாரம்பரை யேதென்கிற சங்கைககு —

நான் எனதுஎன்கிறவீருத்தியே சாதனபரம்பரை யென றுத்தரம்.

(௧௫) எத்தனை வகுப்பிலே சிருஷ்டி யடங்குகிறென்கிற சங்கைககு—

நானென்கிற வீருத்தியிலும், இதுவென்கிற வீருத்தியிலும், காத்தாவும் விஷயமுமாயிருக்கிற சிருஷ்டி யடங்குகிறென றுத்தரம

(௧௬) இந்த வகுப்பெல்லாந் தோற்றுவிக்கிறவ ராரென்கிற சங்கைககு —

இத்தனையுந் தோற்றுவிக்கிறவ ராதமாதானே யென றுத்தரம்.

(௧௭) நானென்கிறவீருத்தி காததாவொருவனைக் கறப்பிப்பானேனென்கிற சங்கைககு —

நானென்கிற வீருத்தி ஏகாகாரமானபடியினுற காததாவொருவனைக் கறபித்ததென றுத்தரம்.

(௧௮) இதுவென்கிற வீருத்தி சத்தாதிக லைநதையுங் கறப்பிப்பானேனென்கிற சங்கைககு —

இதுவென்கிற வீருத்தி இந்நிரியபேதங்களுினுல ஐந்தாகாரமாய்ப் பிரிந்தபடியினுற பஞ்சவிஷயங்களுையுங் கறபித்ததென றுத்தரம்.

(கக) காத்தா ஒன்றெனகிறதிலும விருத்தி இரண்டெனகிறதிலும விருத்தி கற்பிதமாமெனகிறதிலும பிரமாண மேதெனகிற சங்கைக்கு —

நாடகசாலையின் விளக்கு, இராசா, பரிசாரகர், ஆடுகின்றவர்கள், தாளமத்தளக்காரர், இவர்களைத் தாரதனயிய மறத் தோற்றுவித்து அவர்களிலலாதவேளையிலும தானேவிளங்குகிறாற்போலக் கர்த்தா முதலானவை யுள்ளவேளையினும இலலாதவேளையினும கண்டிருக்கின்ற சாஷியே தானெனகிற அநுபவமே பிரமாணமெனறுத்தரம்.

(உ0) நாடகசாலையின் விளக்கு இராசா முதலான திருஷ்டாந்தத்தைச் சரீரத்திலே ஈதினனதென்று பகுத்துக் காட்டுமெனகிற சங்கைக்கு —

அகங்காரமே பிரபு, விஷயங்களே பரிசாரகர், புத்தியே கூத்தாடி, இந்திரியங்களே தாளமத்தளக்காரர், இவைகளைத் தையுந் தோற்றுவிக்கின்ற சாஷியே நீபமெனறுத்தரம்.

(உ௧) அசைவற்றிருக்கின்ற சாஷிக்குத் தீப திருஷ்டாந்தமாகாதெனகிற சங்கைக்கு —

அசையாமல நாட்டிவைத்த தீபம் இருந்தவிருப்பிலே நாலு புறமுந் தோற்றுவிக்கிறாற்போல அகண்ட பரிபூரணமாய அசைவற்றிருக்கிற ஆதமாவே உள்ளும் புறம்புந் தோற்றுவிக்கிறாரெனறுத்தரம்.

(உ௨) உள்ளாவ தெதைக்குறித்து வெளியாவ தெதைக்குறித்த தெனகிற சங்கைக்கு —

உள்ளும் புறம்புமெனகிறது சரீரத்தைக் குறித்தலலாமற் சாட்சியைக் குறித்தலலவெனறுத்தரம்.

(உ௩) உளளேயிருக்கிறவ னெவன? வெளியேயிருக்கின்றவை யெவை யெனகிற சங்கைக்கு —

நானெனகிற அகங்காரி உளளே யிருக்கிறவன, வெளியே யிருக்கின்றவை விஷயங்களென றுத்தரம்.

(உ௪) உளளும் புறம்புஞ் சஞ்சரிககிற தாரெனகிற சங்கைக்கு —

உளளும் புறம்புஞ் சஞ்சரித்தது கூடதாடுகிறது புத்தியென்றுத் தரம்.

(உ௫) உளளும் புறம்பு மசையாமலிருக்கிறவ ராரெனகிற சங்கைக்கு —

உளளும் புறம்பு மசையாமனின்று தோற்றுவிக்கிறவா சாக்ஷியென றுத்தரம்

(உ௬) உளளும் புறம்புஞ் சஞ்சரிககிறதே புக்தியானால் அப்படியொருவருஞ் சொல்லக்காணாம நானபோனேன வந்தேனென்று சொல்லுகிறார்கள, இதிலே காரணமேதெனகிற சங்கைக்கு —

பலகணி வழியாபுள்ளே விழுந்த வெய்யிலிலே கையசைகிறதை வெய்யிலசைகிற தென்றறபோல உளளேயிருக்கிற புத்தியும் இந்நிரிய துவாரத்தினவழியே வெளியிலே புறப்பட்டலந்த தன்னுடைய வலைச்சலைத் தன்னைத்தோற்றுவித்த சாக்ஷியினப்பேரிலே ஆரோபிக்கிற தாய்கால் ஆதமாவுக கலைச்சலிலையென் றுத்தரம்

(உ௭) இப்போது இன்ன இன்னத்ததுவம் இன்ன இன்ன விடத்திலே யிருக்கிறதென்று பகுத்துக் காட்டினுறபோலசாக்ஷியிருக்கிற விடமும் பகுத்துக்காட்டவேண்டு மெனகிற சங்கைக்கு.—

புத்தி முதலானவெல்லா மொழிநதிருக்கிற அவஸ்தையிலே சாக்ஷியிருக்கிற விடத்தைக் காண்பாயென் றுத்தரம்.

(௨௮) அபபோதெனககொரு ி தேசமுங் காணப்படவில்லை சாக்ஷியிருக்கிறவிடம், நீாதாமே சொல்லுமென்கிற சங்கைககு —

நிலத்திலே யிருக்கின்றா நீரிலே யிருக்கின்ற ரென்கிறதுபோலப் புத்தி முதலானவை யொழிந்த வேளையிலே காணப்படாதது கொண்டு ஒருதேசத்தையும் பற்றியிருக்கிறவரல்ல சகல சக கற்பனைகளும் அதிஷ்டானமாயிருக்கிற படியினாற் சாவபரிபூரணரென றுத்தரம்

(௨௯) சகல சக கற்பனையுங் கற்பிக்கிற தேதென்கிற சங்கைககு —

சொப்பனத்திலே யுட்பிரபஞ்சத்தையுஞ், சாக்கிரத்திலே வெளிப் பிரபஞ்சத்தையுங் கற்பித்தது புத்தியென றுத்தரம்

(௩0) சாக்ஷியெப்படிங் காண்கிறாரென்கிற சங்கைககு —

இத்தனையும் அறிவாயிருந்ததற்கிறவா சாக்ஷியென் றுத்தரம்

(௩௧) அவரை நாமெப்படி யறிகிறதென்கிற சங்கைககு —

அவருனா லறியப்படுகிறவரல்ல நீதானாகவே மிஞ்சுகிறவஸ்து வென றுத்தரம்

(௩௨) இப்படிக்கொத்த அறிவு வருகிறதற் குபாயமேதென்கிற சங்கைககு —

குருமுகமாய வேதாந்தவிசாரம் பண்ணுகிறதே யுபாயமென் றுத்தரம்.

(௩௩) தானாயிருக்கிற அறிவை யறியவொட்டாத பிரதிபந்த மேதென்கிற சங்கைககு —

க0௯

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

தேகாதிகளே நாம், பிரபஞ்சமே சத்தியமென்கிற விருவகையும பிரதிபந்தமென றுத்தரம்

(௩௪) இந்தப் பிரதி பந்தத்தைத் தள்ளுகிற தெப்படியென்கிற சுவகைக்கு —

இந்தப் புத்தியைத் தள்ளுகிற யுக்தியையும் புத்தி கற்பித்த பிரபஞ்சதையுங் காண்கிற அறிவாயிருக்கிறதே தள்ளுகிறதென றுத்தரம்

இந்த நாடகநீபிகையை யநுசந்தானம் புரிய, சாக்ஷியே தானாக விளங்கும்.

ஜந்நாவது நாடகநீபம் முற்றிற்று.

ஆகச் சுவகை-௩௪.

உ

சிவமயம்.

ஆறவது

தத்துவவிவேகம்.

குருஸ்துதி.

வித்தியாரணணியஸவாயிகள், உலோகாநுக்கிர காரத்தமாகச்
வேதாந்த சித்தாந்தமாகிய சகலதத்துவ விவேகத்தை வெளியிடத்
தக்கதாக ஆதியிலே சிஷ்டாசாரமான குருவுக்கு நமஸ்காரம் பண்
னுமபடி,

அநேகவித லக்ஷணவிஸதாரத்துடனே கூடியிராநின்ற மஹா
மாயாமோஹத்தை எந்நேரமும் எடுத்தது விழுங்குகிறதே வேலையா
யிருக்கின்ற ஸ்ரீ சங்கராசாரிய குருமூர்த்திகளினது பாதாரவிநதங்
களுக்கு நமஸ்காரம்,

அந்தக் குருமூர்த்திகளினது பாதாரவிநதங்களினால் நிரமலாந்
தக்கரணங்குப பரமாதமாவை யெளிதாயக்கண்டறியும் வழி தத்
துவ விவேகமவிளங்குமபடி சொல்லுகிறோம்

(க) தத்துவமாவதேது அததத்துவமாவதேது விவேகமாவதே
தென்கிற சங்கைக்கு —

தத்துவமாவது பரமாத்மா, அததத்துவமாவது மாயாத்ம்காரி
யம், இதனைப் பகுத்தறிகிறதே விவேகம் என்றுததரம்.

(உ) பகுத்தறிகிற தெப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

அறிவாயிருக்கிற தினனது அறியப்படுகிற தினன்தெனறுகாண
கிறதே பகுத்தறிகிறதென றுததரம்.

(ங) அறிவெததனை விதமாயிருக்குமெனகிற சங்கைக்கு —

அறிவாயிருக்கிற ஆதமா, ஒன்றேயென றுத்தரம்

(ச) அறியப்படுகிற தெததனை விதமாயிருக்குமெனகிற சங்கைக்கு —

அறியப்படுகிறது, ஸ்திரமென்றும், அஸ்திரமென்றும், மூலா ஞான விருளென்றும், திரிவிதமாயிருக்குமென றுத்தரம்

(ரு) அறிவு ஒன்றெனகிறதையும், அறியப்படுகிறது மூன்றென கிறதையுந் தெரியச் சொல்லுமெனகிற சங்கைக்கு —

விஷயங்கள் சாககிரத்தினிடத்திலே ஸ்திரமாயிருக்கும், சொப பனத்திலே அஸ்திரமாயிருக்கும், சுழுத்தியிலே அநதகாரமாகமூன்று விதமாகவிருக்கும் இவைகளைத் தினந்தோறும், மாதந்தோறும் வருஷந்தோறும், கற்பந்தோறும், அறிந்துகொண்டிருக்கிற அறிவு அநத விஷயங்களைப்போல வொருக்காலுந் தோன்றி யழியாதபடியினாலே ஆதமா ஒன்றேயொழிய இரண்டிலையென றுத்தரம்.

(சு) இவைகளில் ஆநந்தமாய நாடவேண்டிய பொருளேது தள ளவேண்டிய பொருளேதெனகிற சங்கைக்கு —

மூன்றவஸதையினுங் காணப்பட்ட பொருளெல்லாந் தனக்கன னியமானபடியினாலே தளளவேண்டியது, அறிவாயிருக்கிற தன னைக் கைவிடப்படாதபடியினாலே, ஆநந்தமாக நாடவேண்டியதென றுத்தரம்.

(எ) இப்படி அறிவாகவிருக்கிற பொருள் எக்காலத்திலுந் தானு கவேயிருக்குமானால், அஞ்ஞானகாலத்தில் அறியப்படாம விருப்பா னெனெனகிற சங்கைக்கு —

சகபாடிகளுடனேகூடி ஒதுகின்ற தன் பிள்ளைகளுல் தெரியாததுபோல, அநாதிசித்த அஞ்ஞானத்துடனே கூடிகுழம்பித்தோற றுக்கையால், தோற்றமவிருந்ததென றுத்தரம்.

(அ) அநாதி சித்த அஞ்ஞானமாவ தேதெனகிற சங்கைக்கு —

அக்கினியிற சூடுபோலவும், சலத்திற சயித்தியம்போலவும், பிரமத்தினிடத்திலே சீவன, சகத்து, ஈசரனை உண்டாக்குகிற மூலப் பிரகிருதியே அநாதி சித்த வஞ்ஞானமென றுத்தரம்.

(க) இந்த அஞ்ஞானம் எதிலுண்டாயிறெனகிற சங்கைக்கு —

இரசசவினிடத்திற சாப்பநதோன்றிறபோல, பிரமத்தினிடத்திலுண்டாயிறென றுத்தரம்

(க0) இதற்கு லக்ஷணமேதெனகிற சங்கைக்கு —

சத்தமலல, அசத்தமலல, சதசத்தமலல, ஒன்றமலல, பலவமலல, சாவயவமூமலல, நிரவயவமூமலல, சாவயவநிரவயவமூமலல, பிரமாணமாகியுமிருக்கும், அப்பிரமாணமாகியுமிருக்கும், நிரூபித்துப்பாக்குமிடத்தில, லக்ஷண சூனயமாயப் போமென்று வேதஞ்சொல்லுகிறது, இதுவே லக்ஷணமென றுத்தரம்

(கக) இப்படி யுண்டாகிய பிரகிருதி, என்ன செய்யுமென்கிற சங்கைக்கு —

தன்னுடைய முக்குணத்தினாலே, சீவன, சகத்து, ஈசரனை உண்டாக்குமென றுத்தரம்

(கஉ) இவை, எதற்றோமென்கிற சங்கைக்கு.—

பிரமமே நாமெனகிற அத்துவிதஞானத்தினுற போமென்றுத்தரம்

(கங) முக்குணத்தினால, சீவன், சகத்து, ஈசரனை உண்டாக்கினவிதம் எப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

மூலப் பிரகிருதியினுடைய சாதவீக்குணமான சுத்தமாயைவினிடத்திலே பிரதிபலித்தவன ஈசரன். பஞ்சகிருத்திய பராயிருக

கிற இந்த அநதரியாமியை யுண்டாக்கின மாயைதானே அவருக்குக் காரணசீரம் இராஜத குணமென்னும் அசத்தமாயையான அவி ததையிலே பிரதிபலித்த சைதனனியம் சீவன இந்தப்பிராக்ருணுக் குக் காரண சீரமான அவிததை தாரதனயியமாய வெகுவீதமான படியினுற சிதாபாசாகளும் அநநதம் தாமதகுணப் பிரகிருதியிலே யிருந்தும் இந்தச் சீவாக்ருகருப்போக்கிய போகவிதிகளை யுண்டாக்க ராக்ருகினையினால் ஆகாசம் வாயு அக்கினி அப்பு பிருதிவி என்னப் பட்ட முககுணத்துடனே கூடிச் சூக்ஷ்மபூதமைந்தம் உண்டாயின இந்தப் பூதங்களினுடைய சாதவீகாமஸத்திலே பூதத்திறகோரொரு மாததிரை யெடுத்தது ஒன்றாகக் கூட்டிவைத்தது அநதக்கரணம் இது சஞ்சல வியாபாரத்தினால் மனமென்றும், நிசசயவியாபாரத்தினுற புத்தியென்றும், இரண்டு விதமாகவிருக்கும் மற்றும் சாதவீகாமஸ த்தில், பூதத்திறகோரொருமாததிரை யெடுத்தது தனித்தனியே வைத்தது சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியம் பூதங்களினுடைய ராஜ தாம்சத்திலே பூதத்திறகோ ரொருமாத்திரையெடுத்தது ஒன்றாகக் கூட்டிவைத்தது வியானுதி பஞ்சவாயுக்கள் மற்றும் இராஜதாயஸத் திலே, பூதத்திறகோ ரொருமாததிரை யெடுத்தது தனித்தனியே வைத்தது வாககாதி காமேந்திரியம். ஆகஇந்தப்பதினேழு தத்துவமு மிலிங்கசீரமென்றும், சூக்ஷ்மசீரமென்றும், போகசாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும். இந்தச் சூக்ஷ்மசீரத்துடனே கூடின அவிததையா பிரதிவிமபருகருப் பிராக்ருரெனகிற போமாறித சைஜதரெனகிற பேருண்டாயிற்று. சகலசீவாக்ருடைய சூக்ஷ்மசீரமுஞ் சூக்ஷ்மபூத முக் கூடின சமஷ்டிபூத்தியினால் இரணய காப்பமென்றும், ராக்ரு சூக்ஷ்மசீரமென்றுஞ் சொல்லப்படும். இந்தச் சூக்ஷ்ம சீரத்துடனே கூடின மாயாபிரதிவிமபருக்கு அநதரியாமியெனகிற பெயாமாறிச சூத்திராசமாவெனகிற பெயா வந்தது. எவ்வுந் தாதாதியமாயிரு ந்தபடியினு லிவ்ஹாச சமஷ்டியென்பது. அஃனவன சீரமாததிந் தாதாதியமாக விருந்தபடியினுற சீவாகளை வியஷ்டியென்பது சீவ

ராகஞருக்குப் போகமும போகததுக்கிடமான ஸதூலசரீரமு முண்டா
குகுமப்பொருட்டித்தாமதகுணமாயிருக்கிற ஆகாசாதிகளைப் பஞ்சேகர
ணம் பண்ணினா அதெவ்வனமெனனில, பஞ்சபூதம் ஒரொன்றை
ராரிரண்டாககி முதற்பாதி யைநதையும் ஒவ்வொன்றை நன்னுனகாக
கிப், பூதங்களினுடைய விரண்டாமபாதி யைநதிற நன்னமஸததுட
னே கூட்டாமல மற்ற நாலுபூதங்களினுடனுங் கூட்டுகிறது பஞ்சீ
கரணம், இப்படிப் பஞ்சீகரணம் பண்ணின ஸதூலபஞ்சபூதக
ளிலே அண்டங்களும், புவனங்களும் நாலவகை ஸதூலசரீரங்களும்,
போகமுதலான வஸ்துக்களும் உண்டாயின இநதஸதூலபூத பௌ
திகங்களெல்லாம் ஒருமைப்பாடாய் ஈகரஸதூலசரீரமென்றும் விரா
டடென்றுஞ் சொல்லப்படும, இதனுடனே கூடின ஈகரனுக்குச்
சூததிராதமாவென்கிற போ மாறி வைஸவா நரனென்கிற போ வந
தது தைஜதாங்களெல்லாந தூலசரீரங்களுடனேகூடி விஸவாக்களா
யத தேவதைக்களென்றும், மானிடாக்களென்றும், திரியக்கென்றும்
பேரையுடையராளுக்கள ராசா வாககியமான காமம், பகதி, ஞானம்,
என்கிற காண்டத்திரயாநுஷ்டானம் பண்ணி அநதாமுகமாகாமற
பகிாமுகமானாகள. எல்லாருமிப்படி ராகததுவேஷபராயப பண்
ணின காமத்தின வசத்தினுற செனம்பநதங்களிலே ஆற்றிற சுழி
வழியே சுற்றுகின்ற புமுபம்பாலச சுழனறாகள தயாநுவாயிருக்
கிறவன அநதப்புமுக்களைக் கரையேற்றின வுடனே மரத்தி ஸீழ
லிலே யிருநது சுகமடைநதாற்போல, சத்காமபரிபாகத்தினுற குரு
ருபமாகவநத ஈகரனுடைய ஞானோபதேசத்தினால் அபூவமாக ஒரு
வன, பஞ்சகோச விவேகத்தைப்பண்ணி முத்தியுமடைவானென
றுத்தரம்.

(கச) பஞ்சகோசங்கள யாவையென்கிற சுவகைக்கு —

ஸதூலசரீரமே அன்னமயகோசமென்றும், காமேநதிரியமும்
பிராணவாயுபூதகூடிப் பிராணமயகோசமென்றும், மனமும ஞானே

நதிரியமுங்கூடி மனோமயகோசமெனறும், புத்தியும் ஞானேநதிரி யமுங் கூடி விஞ்ஞானமய கோசமெனறும், இநதக் கோசத்திரயமே, சூக்ஷ்ம சரீரமென்றுஞ் சொல்லப்படும் இனி காரணசரீரமே, ஆநந தமய கோசமென றுத்தரம்

(கடு) இநதப் பஞ்சகோசங்களுடனே ஆதமாவுக்குத் தாதாத் மியமெப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

“நீலாதிவஸதுககளுடனேகூடி அவவண்ணமாயத் தோற்றின படிநம்போல, ஆதமாவாக விருக்கின்றதானும் பஞ்சகோசங்களு டனே கூடி அவைகளே தானாகத் தோற்றுகிறது தாதாத்மியமென றுத்தரம்

(கசு) இநதப் பஞ்சகோசங்களைத் தானல்லவென்று தள்ளுகிற விவேக மெப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

அநவயவெதிரேகமே அவைகளைத் தள்ளுகிற விவேகமென றுத் தரம்.

(கஎ) அநவயமாவ தெது, வெதிரேகமாவ தெது, விவேகத்தி னாலே பஞ்சகோசத்தைத் தள்ளி யப்பாற்பட்டிருக்கிற பிரமமே நாமென்றறியும்வா றெவ்வனமென்கிற சங்கைக்கு —

தானாகவழங்கின ஸதூலசரீரந தோற்றத் சொப்பனவஸதை யிலே, தான்தோற்றுகிறதே அந்வயம் தான தோற்றுகினுந் தூல சரீரநதோற்றத்தே வெதிரேகம் சூக்ஷ்மசரீரநதோற்றத் சுழுத்தி யவஸதையிலே, தான்தோற்றுகிறதே அந்வயம் தான்தோற்றுகினுந் ‘மிலிங்கசரீரந தோற்றத்தே வெதிரேகம். இநதக் சூக்ஷ்மசரீரநதளள ‘ப்பட்டதே மூன்றுகோசமுந் தளளப்பட்டன. சுழுத்திதோற்றத் சமாதியிலே தான்தோற்றுகிறதே அநவயம் தான்தோற்றுகினுந் சுழுத்திதோற்றத்தே வெதிரேகம் முஞ்சிப்புல்லில் பக்கத்து மட டைகளைத் தளளித் தளளி நடுவிலாணி யெடுக்கிறுற்போல அநவய

வெதிரேக யுத்தியினாலே தானையிளங்கின பஞ்சகோசங்களைத் தள்ளி அப்பாற படடிருக்கிற பிரமமே நாமென்கிற அறுதிபுத்தியுள்ளவாகளே பேரறிவாளரென றுத்தரம்.

(கஅ) சீவனுக்கும் பரமாதமாவிற்கும், இப்படி யேகததுவஞ சாதித்ததற்குப் பிரமாணமேதென்கிற சங்கைக்கு —

சாமவேத மஹாவாக்கியமே பிரமாணமென றுத்தரம்.

(கக) அந்த மஹாவாக்கியத்திற காததமே தென்கிற சங்கைக்கு —

முன் சுயம்பாகியாக விருந்தவனுக்குக் காலாந்தரத்திலே துரை தன்மவந்து தண்டிக்கையிலே வரக்கண்ட விடத்திலே அவனென்கிற சொல்லிலே சடடுவ 0 முதலான வுபாதிஸ்க்ஷணமும், இவனென்கிற சொல்லிலே தண்டுகை முதலான வுபாதிஸ்க்ஷணமும் விட்டு இரண்டு சொல்லினுஞ் சரீரமாததிரம அாததமாகக்கொண்டு இவனே அவன அவனே இவனென்று ஒருவனைப்புரையறக் காட்டுகிறுற்போலச் சகத்திற்கு உபாதானகாரணமான பிரமம், மாயாசபளிதமான ஈசரன், தாமதபரிணாமமான அவருடைய சரீரம் இமமூனறையுக் காட்டித் தற்பதம், மலினத்துவமான அவித்தையா பிரதிவிம்பன், அவனுடைய சரீர உபாதி, இவைகட்கு அதிஷ்டான கூடஸ்தாஅம் மூனறையுக் காட்டித் துவம்பதம் இவாக்ளிருவமையும் ஒருவனென்றே மஹாவாக்கியம் இரண்டிடத்திலுமுள்ள வுபாதியும் உபாதியுடனே கூடின சைதனனியங்களுமும் விட்டு அகண்டமாயிருக்கிற சசசிதாந்தம் ஒன்றைத்தானே புரையறக்காட்டிப் பாகத்தியாக லக்ஷணையான விட்டு விடாத லக்ஷணையென றுத்தரம்

(உ0) இப்படிக்கொத்த ஞானம் வரத்தக்கதாகக் குருசநிசானத்திலே செயகாரியமேதென்கிற சங்கைக்கு —

0 சடடுவம் - அகப்பை

சிரவணத்தினை செயகாரியமென றுத்தரம்.

(உக) சிரவணத்தினை செயகாரிய மெத்தனைவிதம், அவைகட்குலக்ஷணமென்கிற சங்கைக்கு —

சிரவணத்தினை நாலுவிதம், அதெவ்வெனென்ற சகலவேதங்கட்கும் ஆறு லிங்கத்தினு லாதத விசாரம் பண்ணிப் பிரமதாற்பரியமாய் காண்கிறதே சிரவணம் அந்தயுத்தியினால் அனவரதஞ் சிந்திக்கிறதே மனனம் இப்படி யிருவகையினாலுந் தெளிந்தபொருளிலே மனம் ஏகாக்ஷிரமாகிறதே நிதிநீதியாசனம் தியானமபண்ணுகிறவனையும், தியானத்தையும் இழந்து தியானிக்கப்படுகிற வஸது மாத்ருமாக விருக்கிற சித்தமே சமாநிபென றுத்தரம்.

(உஉ) இப்படிக்கொத்த சமாதிக்ருப பலனென்கிற சங்கைக்கு —

அநாதிகால சஞ்சிதகாமநாசமும், தனனை நிராமலமபண்ணுகிற சாமமும், வாசனாக்ஷயமும், அபரோக்ஷ ஞானமுந் தனக்குப் பிரயோசனமென றுத்தரம்

(உங) இந்த அதித சகசமாதியிலே யிருக்கிறவன் அப்படியே யிராமல பிரபஞ்சத்திலே விழிப்பானென்கிற சங்கைக்கு —

பிராரத்த சேஷத்தினு ட் லென றுத்தரம்

இப்படித் தத்துவவிவேகத்தைப் பலபட விசாரம்பண்ணி மனதைச் சமாதியிலே லயம்பண்ணிச் சகலசமசாரத்தையும் விட்டுப் பரப்பிரமமாகலாமென்று இப்படித் தத்துவவிவேகஞ் சொல்லுகிற து

ஆறாவது தத்துவவிவேகம் முற்றிற்று.

ஆகச் சங்கை-உங்.

உ

சிவமயம்.

ஏ ழ ா ல் து

பஞ்சபூதவிவேகம்.

சிருஷ்டிக்குமுன் சத்தாகவே இத்தனையுமிருந்த தென்னுஞ் சாமவேதாராததத்தைப் பஞ்சபூத விவேகத்தினாலே வெளிபண்ணும் படி

(க) சத்தென்று சொல்லப்பட்டதேது, இத்தனையுமென்றுசொல்லப்பட்ட தேதென்கிற சங்கைக்கு —

சத்தென்று சொல்லப்பட்ட அத்துவிதப்பிரமம், இத்தனையுமென்று சொல்லப்பட்டது பஞ்சபூதமும், அவைகளின் குணங்களோடும், அவைகளே யறிகிற இரத்திரியங்களோடும், இவைகளுக்குச் சகாயமாயிருக்கிற இரத்திரியங்களோடும், அந்தக்காரணமொன்றும், நானென்கிறவ னொருவனுய் இத்தனையுங்கூடினதற்கு, இத்தனையுமென்றுத்தரம்.

(உ) இரதப் பூதமைந்திறகுள்ளே ஒவ்வொரு பூதத்திற்கு எத்தனையெத்தனே குணங்க ளுண்டென்னுஞ் சங்கைக்கு —

ஆகாசத்திற்குக் குணம் ஒன்று வாயுவிற்குக் குணம் இரண்டு. அக்கினிக் குணம் மூன்று அப்புவிற்குக் குணம் நான்கு பீ ருநிலிக் குணம் ஐந்தென்றுத்தரம்

(ங) இரதப் பூதங்களிலே இரதக்குணங்களைப் பகுத்துக் காணாமென்கிற சங்கைக்கு —

பிரதிதொனியொன்றுமே ஆகாசத்தின் குணம் சீ ழுசீறென்கிற சத்தமும், சீதோஷணகடினங்கட்கு விலட்சணமான, பரிசுமம்

ககசு

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

வாயுவின் குணம். புகுபுகென றெலிக்கிற சததமும், உஷ்ணபரிசுமும், பிரகாசமெனகிற ரூபமும் அக்கினியினகுணம் குளுகுளுவெனகிற சததமும், சயித்திய * பரிசுமும், சுக்கிலரூபமும், மதுர ரசமும் அபபுவின் குணம் கடகடவென்னுஞ் சததமும், கடின பரிசுமும், பஞ்சவாணரூபமும், அறுசுவைரசமும், நறகநத் தூக்கநதமும் பிருதிவியினகுணமென் றுத்தரம்.

(ச) இதற்குப் பிரமாணமேதெனகிற சங்கைக்கு —

சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களு லநுபலிக்கிறதே பிரமாணமென றுத்தரம்.

(ஐ) இந்திரியங்களுக்கிப்படி வெளிநாட்டமாதிரநதானே உண்ணாட்டமு முண்டோவெனகிற சங்கைக்கு —

செவியை அங்குவி† யினுல மூடினால உளளிரைச்சல் கேட்கையினாலும், குடிக்கையிற் புசிக்கையிற் சீதோஷ்ணபரிசும அறிகையினாலும், கண்ணைமூடினவிடத்து உளளிருட்டு ரூபநதோற்றுகையினாலும் வாரதிபண்ணுகிறபோது ரசங்களை அறிகையினாலும், ஏப்பம விடுமபோது நறகநத் தூக்கநதங்களை யறிகையினாலும் உண்ணாட்டமுமுண்டென் றுத்தரம்.

(சு). இதற்குச்சகாய விந்திரியமேது அதற்குத் தொழிலேதெனகிற சங்கைக்கு —

வாக்காதிசகாய விந்திரியமும் வசனாதி தொழிலுமென ழுத்தரம்

(ஏ) அந்தரிந்திரியமான மனதும் அதன்ரெழி ழு மேதெனகிற சங்கைக்கு —

* சயித்தியம்-குளிராச்சி.

† அங்குவி-பெருவிரல்.

பத்திரதிரியத்திறகு மிராஜாவாய, இநதிரியத்தின வழியேருண
தோஷம் விசாரிக்கிறதாய, இருதயகமலத்தி னடுவேயிருக்கிறதும்ன
து வைராக்கியஞ் சமைமுதலான சாதவீகப பிரவிருத்தியும், சாமக
குரோதமுதலான ராஜதப்பிரவிருத்தியும், சோமபல ரித்திரை முத
லான தாமதப்பிரவிருத்தியும் இதன தொழிலென றுததரம்

(அ) இநதமூனறுவகைப பிரவிருத்திகும் பல னேனெனகிற
சங்கைககு —

சாதவீகத்தி லுண்டாம் புண்ணியம் ராசதத்திலுண்டாம் பாவ
ம். தாமதத்தி லிருவகையும்ற்று வீணகாலம் போமென றுததரம்

(க) இப்படிப பதினெ ரிநதிரியத்தினாலும், யுத்தியினாலும்
சாஸ்திரத்தினாலும் அறியப்படுகிற சகலசகத்துஞ் சத்துத்தானே
யெனபது கூடாதெனகிற சங்கைககு —

விஜாதீயம், ஸஜாதீயம், ஸவகதபேதம், இம்மூன்றுமற்றதுசத்
துத்தானேயென றுததரம்.

(க0) விஜாதீயம், ஸஜாதீயம், ஸவகதபேதமாவதேது இநதச
சகத் திநத் மூன்றுமல்லவெனகிற தெப்படியெனகிற சங்கைககு —

மரத்திறகுக் கலலுவிஜாதீயம், மறுமரம் ஸஜாதீயம், இலை
பூகாய ஸவகதபேதம், இநதப்படி சத்திறகுச சகத்து விஜாதீயமென
னவுவகூடாது அசத்திலலாத படியினால், சத்திறகுச சகத்து ஸஜா
தீயமென்னவுவகூடாது மறுசத்திலலாதபடியினால் ஸவகதபேதமெ
ன்னவுவகூடாது ரிரவயவ † மானபடியினால் இவையெல்லாம் சத்து
த்தானேயென றுததரம்.

(க௧) அதுகூடாது எல்லாம் அசத்தாகவே முன்னிருந்தென
கிற சங்கைககு —

† ரிர-அவயவம் உறுப்பிலலாமை.

ஞரியன அந்தகாரத்துடனே கூடியுமிரான அவன அந்தகார முமலவெனகிறதுபோல சகத்துமுன அசத்தாயிருந்ததானா சக துடனேகூடியுமிராது, சத்தாகவுமாட்டாதென றுத்தரம்

(கஉ) சததைத்தவிர வொன்றுமில்லாவிட்டாற் சிருஷ்டிககு முன்னெல்லாஞ் சத்தாயிருந்ததென்று வேதவாக்கியஞ் சொல்லவா னென்னெனகிற சங்கைககு —

காலவாசனையுடனே கூடியிருக்கிற சிஷ்யனைக்கருகித்துச் சொ னனசேயலலாம் லுண்மையல்லஆகையினா சங்கையும், உத்தரமும், துவித்ததிலேயல்லாம் லத்தூவித்ததிலே யில்லையென றுத்தரம்

(கங) அறியாமையினா சங்கித்தேன உண்மை யேதெனகிற சங்கைககு —

அசையாமல் கெம்பீரமாயப் பிரபை — யுமல்லாமல் அந்தகா ரமுமல்லாமல் அவாங்கமானச ிகாசரமா ியிருக்கிற பிரமமே சத தென றுத்தரம்

(கச) பிருதிவிமுதலானவை பரமாணுவாயப் போனபடியினால் இல்லையெனகிறது சமமதித்தேன, பிரளயத்திலே ஆகாசமுமில்லா மற் போமெனகிறது கூடாதெனகிற சங்கைககு —

அத்தியந்தம் நிராசசத்தாயிருக்கிற வாகாசம் உன்புத்தியிலே பட்டாற்போல நிராகாசமாயிருக்கிற சத்து நமமுடைய புத்தியிலே படுமென றுத்தரம்.

(கரு) சத்தாயிருக்கிற சத்தசைதன்னியத்தை எப்போதநுபவி த்தீரெனகிற சங்கைககு —

* நிசசிரதமாயிருக்கிற வேளையிலே யநுபவித்தோ மென் றுத் தரம்.

ி பிரபை-ஒப்பு — அவாங்கமனோகோசரம்-வாக்கிறகுமனதிற குமெட்டாதது. * நிசசிரதம்-எனறது-தூஷணீமூதாவத்தை.

(௧௬) அப்போது சததெனகிற புத்தியுமில்லையே யெனகிற சங்கைக்கு —

அதுநமக்குச் சம்மதந்தான நிரப்புகுதியாயிருக்கிற வவஸதைக்குச் சாஷிமாதிரமாக விருந்தோமெனகிற வறுபவமேபோதும், ஆகையினால் மனோவிவகாரமற்ற வேளையிலே சாஷிமாதிரமாக விருக்கின்றார்போல மாயாவிருத்திக்கு முன்னுஞ் சத்திருக்குமென்றறியென் றுத்தரம்.

(௧௭) இரதமாயைக்கு லக்ஷணமேதெனகிற சங்கைக்கு —

சததுமல்லாமல், அசததுமல்லாமல், உற்றுப்பார்த்தாலில்லாமற் போகிறதே லக்ஷணமென றுத்தரம்

(௧௮) சததைவிட மாயாசத்தி யில்லாவிட்டா லசததெனகிற லக்ஷணமாகட்டு மெனகிற சங்கைக்கு —

அசதது மாயா காரியமல்லாமற் சொரூபமல்ல ஆகையினால், கட்சததுமண்ணிலேயென்றாலும், ஏகதேசமாக விருக்கின்றார்போல மாயாசத்தியும் பிரமத்தினிடத்திலே ஏகதேசமாக விருக்கு மென்றுத்தரம்.

(௧௯) பிரமத்தினிடத்திலே யிருக்கின்ற மாயை என்ன செய்யு மெனகிற சங்கைக்கு —

சுவரைப்பற்றி யிருக்கிறவாணம் சுவரினிடத்திலே பலவித சித்திரங்களைக் கற்பித்தார்போல பிரமத்தைப்பற்றி யிருக்கிறமாயையும் நிருவிகாரத்தினிடத்திலே விகாரத்தைக் கற்பிக்கு மென்றுத்தரம்

(௨௦) மாயையினுற் கற்பிக்கப்பட்ட விகாரங்க ளேதெனகிற சங்கைக்கு —

முநதினவிகாரம ஆகாசம அதற்கு லக்ஷணம் அவகாச மென் றுத்தரம்.

(உக) சத்திறகுச சுபாவமெத்தனை, ஆகாசத்திறகுச சுபாவம் எத்தனை யென்கிற சங்கைக்கு —

உண்டென்கிறது மாதிரமே சத்தின சுபாவம் உண்டென்கி றதும், சத்தமு மாகாசத்தின சுபாவம் சத்திலே சத்தமில்லை. சத் துஞ சத்தமு மாகாசத்தினசுபாவ மென்றுத்தரம்.

(உஉ) சத்துத்தானே ஆகாசமானால், சத்தின்குண மாகாசமெ ன்று சொல்லவேண்டுமே யல்லாமல் ஆகாசத்தின்குணம். சத்தெ ன்று வாதிகள் சொல்வானே னென்கிற சங்கைக்கு —

பிரமத்தினிடத்திலே ஆகாசத்தைக் கற்பித்தமாயை குணகுணி களையுந் தாறுமாறாகத் திருப்பிவைத்தது அபபடிப் பிரமிப்பிக்கிறது மாயைக்குச சுபாவமென றுத்தரம்.

(உங) இது தெளியுமவழி யேதென்கிற சங்கைக்கு —

வேதாந்தவிசாரம் பண்ணினால், சத்தினிடத்திலே ஆகாசங்கற் பிதமானபடியினுற சத்தைப் பிரதானமாகவும், ஆகாசத்தை யப்பிர தானமாகவு மறியப்படுமென றுத்தரம்

(உச) சத்தைத்தவிரப் புறம்பாயிருக்கிற வாகாசத்தை யசத் தென றறிகிற தெப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

ஆகாசமுண்டென்னுமிடத்திலு, உண்டென்கிற சொல்லினாலு ம, விவேகித்துப் X பாரததாற் காட்டப்பட்ட பொருளைத்தவிர வாகாசமில்லாதபடியினாலும், ஆகாசமசத்துத்தானே யென்றறியென றுத்தரம்

இவை ழலசுலோகப்படி இரண்டாம்

சுமாதானம்.

விசாரமாவதேதென்னுஞ் சங்கைககு —

சததென்னுஞ் சத்தமும் ஆகாசமென்னுஞ் சததமும் பரியாய மல்ல வாயுவாதிகளில் சததானது அநுவிததித் திருக்கிறது, ஆகா சமப்படி யநுவிததித்திருக்கவில்லை ஆதலா லாகாச மிததையென பதே விசாரமென றுத்தரம்.

(உரு) ஆகாசந தோற்றுகிறபடியினு லில்லையெனப தெப்படி யெனகிற சங்கைககு —

யாதொன்று சததைத்தவிர அசத்தாகவிருநதுதோற்றுகிறதோ அவையெல்லாஞ் சொப்பன கஜ முதலியவைபோல மித்தையென் றுத்தரம்

(உசு) இப்படி ஆகாசத்திலே சததையுஞ், சத்தததையும், பிரித் துக காண்கிறபோது ஆகாச மிததை யாவானே னெனகிற சங்கை க்கு —

கற்பித மாயாகாரிய மானபடியினுற காரணம்போல மிததை யாக வகுப்பற்ற தென்றுத்தரம்.

(உஎ) பொயயாயிருக்கிற வாகாசமும், மெயயாயிருக்கிறசததும் ஏகமாகப பொருந்திச சகலாகருந தேற்றுகையாற பிரித்துக காண கிறவழி யெப்படியெனகிற சங்கைககு —

ஜாதிவியகதி போலவும், குணத்திரவியம் போலவும் உடலு முயிரும்போலவும், சததும் ஆகாசமும், வேறென்றறியென் றுத் தரம்

(உஅ) இப்படியறிநதாலும் சததும் ஆகாசமும், வேறென்றறிய பபடவில்லை அஃதெதனாலெனகிற சங்கைககு —

பூவமபுத்தி யேகாககிர மாகாதபடியினலும், சந்தேகத்தினாலும் ஏறவில்லை சாவதானமாயப் பிரமாண மூலமாய விசாரித்தாலேறுமென றுத்தரம்

(உக) விசாரித்தவனுக்குப் புத்தியி லெப்படியிருக்கு மென்கிற சங்கைக்கு —

சத்தாயிருக்கிற வஸ்து அகண்டமென்றும், ஆகாசம் பரிசுசினன + மான படியினால் மிததையென்றும், புத்தியிலே திடப்படடிருக்குமென றுத்தரம்.

(ஈ0) இப்படி யறிந்தவன் உலகத்தாருடனே யெப்படிப்பேசுவானென்கிற சங்கைக்கு —

சத்தைத்தானே ஆகாசமென்று பேசுகிறவனையும் ஆகாசஞ் சினமாததிரமென்று பேசாதவனையும் கண்டவுடனே யாசசரியப்படுவானென றுத்தரம்.

(ஈக) இப்படி ஆகாசம் மித்தையென்றும், சினமாததிரமே சத்தியமென்றும் பிரித்தறிந்தபின் செயகாரிய மேதென்கிற சங்கைக்கு —

இந்தஞானத்தினை படியே வாயு முதலான பூதங்களினும், சத்து பரிபூரணமானபடியினால் லெங்குங் காணப்படுமென்றும், ஆகாசாதி பரிசுசினன மானபடியினால் லெங்குங் காணப்படவில்லை யென்றும், பூதங்களெல்லா மித்தையென்றுந் திடப்படுத்த வேண்டிமென் றுத்தரம்.

(ஈஉ) பூதங்கள் பரிசுசின்னமா யெப்படிகாணப்படுகின்றன, பூதங்கட்குச் சபாவகுணமென அனனியகுணமேதென்கிற சங்கைக்கு —

+ பரிசுசின்னம்-அடையாளமினமை.

சத்தினிடத்திலே யேகதேசகற்பிதம் மாயை மாயையினிடத்திலே யேகதேசகற்பிதம் ஆகாசம் ஆகாசத்தினிடத்திலே யேகதேசகற்பிதம் வாயு வாயுவுண்டென்கிறது சத்தினுடைய அம்ஸம் சத்தை விட்டுப்பாத்தால வாயுகாணாமற் போகிறது மாயையினம்ஸம் சத்தமாகாசம்ஸம் ஆக இம்மூன்றும் வாயுவிற்குக் காரணகுணம் சுபாவகுணம் பரிசம் இதனையிலுஞ் சத்தைப்பகுத்தாற் காணாமற் போகிறபடியினால் வாயுமிதையென னுத்தரம்

(௩௩) இப்படி வாயுமிதையென நறிந்தபின் செயகாரிய மே தென்கிற சுவகைக்கு —

வாயுவிற பத்திலொன்றாக கற்பிக்கப்பட்ட வக்கினியு மிதையென்றே காணவேண்டும் அக்கினியுண்டென்கிறது சத்தினுடைய, வம்ஸம் சத்தைவிட்டுப்பாத்தால் விலலாமற் போகிறது மாயையினம்ஸம் சத்தமாகாசத்தினம்ஸம் பரிசம் வாயுவினம்ஸம் ஆகக் காரணகுணம் நான்கு, சுபாவ குணம் மூடம் இத்தனையுஞ் சத்தைத் தவிர வேறல்லவென்று காண்கிற வாசனை பண்ணவேண்டுமென்றுத்தரம்.

(௩௪) இப்படி யக்கினியு மிதையென் நறிந்தபின் செயகாரிய மேதென்கிற சுவகைக்கு —

அக்கினிகுப பத்திலொன்று கற்பிதம் அப்பு அப்பு விற்கு ரச சதுடனே கூட ஆறுகுணம், அப்புவிற பத்திலொன்று கற்பிதம், பிருதிவிகுக் கந்தத்துடனே கூட ஏழுகுணமென்றும், பிருதிவியிற பத்திலொன்று கற்பிதம் பிரமாணடம். பிரமாணடத்திற கற்பிதம் புவனங்கள் புவனங்களிற கற்பிதம் சரீரங்களென்றமுறிந்து இத்தனையிலுஞ் சத்தைவிட்டுப் பாததால் இவைகட்கு சொரூபமில்லாத படியினாலுஞ் சினமாததிரமென்று காண்கிறதே செயகாரியமென்றுத்தரம்.

(நூ) இப்படித் துவிதமெல்லாம் மாயாகற்பிதமென றனாதரவு பண்ணினா றேஷமிலையோவெனகிற சங்கைக்கு —

சுகதபேதத்தை நித்தியமென்று நிசசய புத்திபண்ணி, அத்து விதத்தை யனாதரவுபண்ணின சாங்கியன, கணநாதன, பெளத்தன முதலாயினபேருக்குப் பிரத்தியபாயமிலையென்றால் மாயாகற்பித மாயிருக்கிற துவிதத்தை யனாதரவுபண்ணிப்போட்டிருக்கிற நமக்குப் பிரத்தியபாயம் லேசமுமிலையென றுத்தரம்

(நுச) இப்படித் துவிதத்தை யனாதரவுபண்ணினா பிரயோசன மேதெனகிற சங்கைக்கு —

துவிதத்திலே யனாதரவுபண்ணினா லத்துவிதத்திலே பத்தி திடப்படடுச சீவன முததனாகலாமென றுத்தரம்.

(நு௭) இப்படிச் சததையும், அசததையும் பகுத்தறிநதால் சீவனமுத்தி யெப்போது வருமெனகிற சங்கைக்கு —

திடப்பட வறிந்த வனறே முத்தியென றுத்தரம்

(நு௮) பிராணன விடுமபோ தநநிலைமை வரவேண்டாமோ வெனகிற சங்கைக்கு —

அனறன்று கற்றபோதம் சொப்பனசமுத்தி யவஸ்தையிலேமற ந்திருந்தாலும் சாகுகிராதயத்திலே தனவிலே முன்னிற்பது போலப் பிராணன போகிற மூசசையிலே மறந்திருநதாலும் ஞானம் போகாதென் றுத்தரம்.

(நுக) கற்றபோதம் பின்னையெதனா போமெனகிற சங்கைக்கு —

வேதாந்தத்திற்கு மேற்பட்ட பிரமாண மொன்றுண்டானா லதனற் போகிறதேயல்லாமற் சுமுத்தி மூசசையிலே போகிறதல்ல

ஆகையினு லத்துவித ஞானத்திற கொன்றினுலும வாதையிலலை
யென றுததரம.

ஆனால் இந்தப்பஞ்சபூத விவேகத்தை விசாரமபண்ணிச சகல
பிரபஞ்சததையுரு சினமாத் திரமாயககண்டு அததுவித நிலபெற்ற
வனே சீவனமுததன இந்தப்பிரமாகார நிலபெற்றவனை யொ
ருமோகமுங் கிடடாதென்று பகவானுங் கீதையிலே சொல்லியிருக
கிரா.

ஏழாவது பஞ்சபூதவிவேகம் முற்றிற்று.

ஆகச்சங்கை-நுக

உ

சிவமயம்

எட்டாவது

பஞ்சகோசவிவேகம்.

ஸ்ரீ வித்தியாரண்ணியஸ்வாமிகள், ஏழைகளிடத்திற் கிருபையி னாலே பஞ்சகோசவிவேகத்தினு லெளிதாய பிரமத்தை யறிவிக்க ம்படி.

(க) தைத்திரியமெனகிற உபநிஷத்திலே குகைக் குளரிருக்கிற பிரமத்தை யறிந்தால் முத்தியுண்டென்று சொன்னதற் காததமே தெனகிற சங்கைக்கு —

தேகத்திற குடப்பட்டது பிராணன், பிராணனுக்குட்பட்டது மனம் மனதிற குட்பட்டது விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானத்திற குட்பட்டது ஆநந்தம் இவ்வைந்தாக குகை. இதற்கன்னியமா யிருக்கிறவா ஆதமாவென றுத்தரம்.

(உ) இவ்வைந்தையுந் தானே யாத்மாவென்று சகலவாதிகளும இலெளகீகருளு சொல்லுகையால், இவைகளைத் தளருவ தெப்படி யெனகிற சங்கைக்கு —

பிதா புசித்த அன்னவீரியத்தினு லுண்டாகையாலும் அன்னத் தினுல வாததிகையாலும் அன்னமயமாகிற சரீரத்தைத் தானென னல கூடாது தேகத்திற்குளரிருக்கின்ற விரதிரியங்களை யேவுகின்றவையப் பல தாரதன்மியத்தினுற் றிரிசிய ிமாக விருக்கின்ற பிராணமயினையுந் தானென்னக்கூடாது தேகத்திலே நானெனகிற புத் தியும் வீடுமாடுகளிலே எனதெனகிற வபிமானத்தையும் பண்ணிக் கொண்டு காமக்குரோத முதலான வவஸதைகளி லுழலக்கண்ட

ி திரிசியம்-காணப்படுவது

மேனயயினையுந் தானென்னககூடாது காயசசினவீருமபினுணடை
போலச சாககிரததில் நாசிகைபரியந்தங் கலநதுநின்று சுமுத்தியி
லணைநதுபோகின்ற விஞ்ஞான மயனையுந் தானென்னக கூடாது
புண்ணிய போகத்திலுஞ் சுமுத்தியிலும் அநதாமுகமா யாநநதப் பிர
திவிமபததுடனே கூடிக் கணபபோதிலே நஷ்டமாயப்போகின்ற
வாநநதமயனையுந் தானென்னககூடா தென றுத்தரம்.

(௩) இப்படி யிருத வைந்துமே ஆதமாவலலவென்று போல
இதற கன்னியமாக ஆதமாவை வேறேகாணோமெனகிற சகுகை
ககு —

பஞ்சகோசங்களை யதற்குச்சொன்ன லக்ஷணத்ததுடனே தோற்
றவித்து அப்பாலினி யொன்றுங் காணோமென் றிருக்கிற விமப சை
தன்னியமே ஆதமாவென றுத்தரம்

(௪) இந்நதப் பஞ்சகோசங்களை ஆதமா கண்டால் ஆதமாவை
காண்கிறவ ராரென்கிற சகுகைககு —

சதசித்த சைதன்னியமாயிருக்கிற வாத்மா, சடங்குளையெல்லா
மறிவா தாம் சடமாகாதபடியினால் ஒன்றினாலுமறியப் படாரென
றுத்தரம்.

(௫) அறிவாயிருந்தும், ஒன்றினாலு மறியப்படாதபோதே ஆதமா
, அறிவென்ப தெப்படி யென்கிற சகுகைககு. —

* வெல்லத்திறகுத் தன்னுடைய ரசந தன்னுலநுபவிககப்படா
கிருநதாலும் அன்னியமாயிருக்கிற விரதிரியங்குகளினு லநுபவிககப்

[இதுமூலபாடம்]

* மதுராகபாவமா யன்னியங்கடகு மதுரங்கொடுக்கும் வெல்ல
திறகு அன்னியங்குகளால் மதுரஞ் சயபாதிக்கவேண்டுமென்னும்
இச்சையினறும் அன்றியும் தனக்கு மதுரங்கொடுக்கும் மற்றோ
பொருளுடையனறும் ஆயினும் வெல்லத்திறகு மதுரம் சுபாவம்போல
என்று மூலபாடம்

கஉஅ

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

பட்டது கொண்டு, மதுராஞ் சுபாவமென்றதுபோலச் சகலததையு
மறிகின்ற ஆதமாவிறகுத தான அறிவெனபதற்குச் சநதேகநதேவை
யிலையென றுத்தரம்

(சு) அறியப்பட்டது பிரமமோ அறியப்படாதது பிரமமோவெ
ன்கிற சங்கைக்கு —

இந்த விருவகையுமல்ல. இதற்கப்பாற்பட்டது பிரமமென றுத்
தரம்.

(ஏ) இப்படியிருந்தா லவணா யறிவ தெப்படி யென்கிற சங்கை
க்கு —

எனக்கு நாககுண்டோ இல்லையோ வென்கிற சொற்போல
அறிவாயிருந்தும், அறிவெப்படி யிருக்குமென்று கேட்டவுனக்கு லச
சையிலையோ வென றுத்தரம்

(அ) அஞ்ஞானியா யிருக்கிறவனுக்குப் பிரமரிச்சயம் வர வழி
பாடேதென்கிற சங்கைக்கு —

அறிவிற்ற காணபித்தவெல்லாஞ் சடமாயப்போனாலும் நிசதி
ய்போதமாயிருக்கின்ற வறிவே, பிரமமென்று காணவேண்டு மென
றுத்தரம்

(சு) இந்த, அறிவாயிருக்கிற வாத்தமாவே பிரமமானால் சசசிதா
நந்தமென்கிற லக்ஷணத்திலே சித்திலலாத லக்ஷணத்தை யேனசொ
ல்லலிலையென்கிற சங்கைக்கு,—

இப்படி யறிவாயிருக்கிற தான எப்போது முண்டென்றிருக்கை
யினாலும், ஒருகாலத்தினுமிலையென்று போகாதபடியினாலும் ஆத
மா சத்தென்பதுகூடும். மாயாகற்பிதமாயிருக்கிற காலதேசவஸதுக
களை யாதமா கடந்தபொருளானபடியினு லிந தழமுன்றினாலும் வாதை
யற்றது ஆந்தமென்பது கூடுமென றுத்தரம்.

(க0) இப்படிக்கொத்த ஆதமா வெப்படிக்கொத்தவரெனகிற சங்கைக்கு —

இந்திரியங்கட்கு விஷயமாகாதபடியினாலே இப்படிக்கொத்தவரென்று சொல்லக்கூடாது தானாக விருக்கிறபடியினாலே அப்படிக்கொத்தவரென்று பரோக்ஷமாகவுஞ் சொல்லக்கூடாது இப்படியிருவகையினாலுஞ் சொல்லப்படாதவரே ஆதமாவென்றுத்தரம்.

(கக) இப்படியே நிரணயமானால் இவன் சீவனென்றும், இவன் ஈசரென்னென்று, மஹாவாக்கியத்தினால் விருவகைக்கு மைக்கியம் உநதால் மோக்ஷமென்றுசொன்ன வேதவாக்கியமெப்படிக்கூடுமென்கிற சங்கைக்கு —

ஒரு புருஷனுக்குப் புத்திரபெளத்திராதினைக்குறித்ததுதக்கப்பன பாட்டனென்றுஉநத இரண்டுநாமமும், அநதவுபாதிக விலலாவிட்டா விலலாமற்போகின்றிற்போல மாயை யவிததையெனப்பாட்ட இரண் டொடியினாலும், ஈசரென்னென்று, சீவனென்னென்று சொல்லப்பட்டது ஒருபிரமத்தைத்தானே உபாதிமிததையென்றறிந்தவுடனே சீவனுமல்ல, ஈசரனுமல்ல, நாமபிரமத்தானே யென்கிறவையம் வருமென்றுத்தரம்.

(கஉ) இப்படிக்கொத்தஞானத்திற்குப்பலனென்கிறசங்கைக்கு

இப்படியாதமாவே பிரமமென்று பஞ்சகோச விவேகத்தினால் பகுத்தறிகிறவன் தானாகவிருக்கின்ற பிரமத்திற்குச் சமசாரமில்லையென்கிற வேதவாக்கியப்படிக்கு முத்தஞாயப் பிரமமாகவே யிருப்பன இவனைக் காலத்திரயத்திலும் சமசாரநதொடராது இதுவே பலனென்றுத்தரம்

எட்டாவது பஞ்சகோசவிவேகம் - முற்றிற்று.

ஆகச்சங்கை-கஉ

உ

சிவமயம்

ஒன்பதாவது

துவிதவிவேகம்.

ஸ்ரீ வித்தியாரணணிய ஸ்வாமிகள் உலோகாநுககிரக நிமித்த
மாயத் துவிதவிவேகஞ் சொல்லுமபடி

(க) துவிதமேததனைவிதமா யிருக்குமெனனில்.—

ஈசரனாற் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட துவிதமென்றும், சீவனாற் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட துவிதமென்றும், ஸ்ரீரணமவிதமாக விருக்கும் இச்சனி
ற்பஞ்சீகரணம் பண்ணின ஸ்தூலபூத பௌதிகபரியந்த முண்டான
ததுவமெல்லாம் ஈசரசிருஷ்டியென்று சொல்லப்படும் அந்நகு
மேற்பட்ட சாககிரமுதல், சீவன் முதற்பரியந்த முள்ள அவஸதை
களுடைய கற்பனையும், அந்நத அவஸதையிலே யுள்ள ஜாதிவாஸு
ச்சிரம் லௌகீக முறைமைமுதலான சகலகற்பனைகளுஞ் சீவசிருஷ்டி
யென்று சொல்லப்படும்.

இவைகளும் ஈசர கற்பனையானாய் பிதாவீனா ஹண்டாக்கப்
பட்ட பெண், அன்னியனாய்வந்த போகபததாவுக்குப் போகக்
றனை கிடமாற்றபோல நல்லது பொல்லாததென்று போககற்பனை
கே யிடமாயின ஆகையா லிவையெல்லாஞ் சீவசிருஷ்டியென்று
சொல்லப்படும்.

(உ) ஈசரகாரியமுஞ் சீவனுடையபோகமு, ஈசரசிருஷ்டியெ
ன்றும், சொல்வதெப்படியெனனில்,

ஈசரனாற் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மண, பொன, பெண முதலான வைகளினால் இதுவெனக்கப்பட்டதென்று ஒருவனசந்தோஷிக்கிறான் இதுநமக்கப்பட்டாமற் போயிறமென்று ஒருவன் கிலேசிக்கிறான் விரத்திவந்தவன் உபேகை நீயாயிருக்கிறான், இப்படியும் அபயிரியம், உபேகையென்று மணமுதலானவைகளிலே காணப்படுகிற மூன் மகங்காரங்களும்மறுத் தன் சபாவத்திலிருந்தே ஈசரசிருஷ்டி மாதா உடன்பிறந்தான் பாரியென்று வெகுவீதாகாரமாகத் தோற்றுகிற ஒருபிண்டந்தானே ஈசரசிருஷ்டி அதைக்குறித்துண்டான அநேகாகாரங்களும் அந்த வாகாரத்திற்கேறக் அவனவன் மனதிலே சங்கற்பித்த சமுசாரமுஞ் சீவசிருஷ்டியென நறிக்.

(ங) பிராந்தியினாலுஞ் சொப்பனத்தினாலும் மனோராசசியமாகக் கற்பிக்கப்பட்ட அந்தக்கரண கற்பனையெல்லாஞ் சீவசிருஷ்டியாகடமெ சாக்ஷித்தில பிரமணத்தினாற் பிரமாதாவினால் அறியப்பட்ட பிரமேயங்களெல்லாஞ் சீவசிருஷ்டியென்பது கூடாதென்கிற சங்கைக்கு —

உலோகத்திலே சகலபதாராதங்களையுந் தோற்றுவிக்கிற வெயில அந்தப் பதாராதத்தினுடையிலே வீழ்ந்து அவைகளை யாவரிடத்து அந்தப் பதாராதத்தையடைந்து அவைகளே தோற்றுவிக்கிறார் போலச் சாக்ஷித்தில பிரமாதாவிடத்தினின்று முண்டான பிரமாணபிரமேயத்தையடைந்து அவைகளினுடையாய் அவைகளென்றானதைத்தளவி அவைகளைத் தோற்றுவிக்கையினு லிப்படிச் சங்கற்பிக்கப்பட்ட சித்தவீருத்திப் பிரபஞ்சமெல்லாஞ் சீவசிருஷ்டியெல்லாமல் ஈசரசிருஷ்டியென்று சொல்லக்கூடாது இப்படிச் சித்

உபேகை-அசுடடை

பிரமாதா என்றது-அந்தக்கரணம் பிரமாணம்-என்றது-அந்தக்கரணத்தினவீருத்தி, பிரமேயமென்றது-கடாதி.

தாநதமாயுள்ளனவில பாக்கின்ற விஷயமெல்லாம் ஈசரசிருஷ்டியும் சீவசிருஷ்டியும் கக்கடி இரண்டிரண்டாக விருக்கும் அதில ஈசரசிருஷ்டியான விஷயம், சிதாபாசனாலறியப்படும் சீவசிருஷ்டியான விஷயம், சாசுதிஞானத்தினுற பிரகாசிக்கப்படும் இப்படி ஈசரசிருஷ்டியும், சீவசிருஷ்டியும், பிரிபட்டுத் தோற்றினவுடனே சீவசிருஷ்டியைத் துடைத்தடக்கவேண்டும். அதுவேமனோநாசமென்றும், வாசனாஷயமென்றும், சீவன் முததி வருகிறதற்குச் சாதனமாகவும் சொல்லப்படு மென்றுத்ததாம்

(ச) ஈசரசிருஷ்டி சீவன்முததி வந்தாலும் நாசப்படாம விருக்கிறுந்நபோலச சீவசிருஷ்டியுமிருந்ததனாற் சாசுதியாயிருக்கிற நமக்கு ஹானியேதென்கிற சங்கைக்கு —

சுகதுக்காதி சம்சாரமெல்லாநு சீவசிருஷ்டி மூலமேயல்லாமல் ஈசரசிருஷ்டியினுற சமசாரம் அறபமும வருவதிலலையே இந்தவாத்தத்திலே சமசயமுண்டானால் அநவயவெதிரேக யுத்தியினால் விளங்கசெயவிககிரேம் அஃதெங்கவென்னனில ஈசரசிருஷ்டியுண்டோ சமசாரமில்லையென்கிறது வெதிரேக யுத்தி இரண்டும் ஒத்துவரவேண்டும் ஒத்துவராரல எங்கே தடைபட்டதென்றால், சமாதி, சுமுத்தி, முதலானவோயிலே ஈசரசிருஷ்டி யுண்டாயிருக்கையிலும், ஒருவருக்குஞ் சுகதுக்காதி சமசாரமில்லை, ஆகையால் அநவயயுத்தி தட்டுப்பட்டது பிரளயத்தில் ஈசரசிருஷ்டி யடங்கலும் வெதிரேகி ததுப்போயிருக்கையிலும் ஒருததருக்குஞ் சீவன்முததி வாராதபடியினால் வெதிரேகயுத்தி தட்டுப்பட்டது. ஆகையால் ஈசரசிருஷ்டி சமசாரத்திற்கு மூலமென்ககூடாது சீவசிருஷ்டியே சமசாரத்திற்கு மூலமென்கிறது அநவயம். சீவசிருஷ்டி யொழிந்தவிடத்திலே சமசாரமில்லையென்கிறது வெதிரேகம். † இந்ந விரண்டும் ஒத்துவந்த

தே பிரமாண்ம அஃதெவகனமென்னில, ரசரசிருஷ்டியானவெளி
பபிரபஞ்ச மொழிந்திருக்கையிலும் சொப்பனத்தில சீவசிருஷ்டி அந
வயித்ததுகொண்டு சுகதுக்காதிசமசாரமும் அவவிடத்திலே அநவயி
ககக + கண்டோம், சமாதிசமுத்தி முதலானவேலையில் ரசரசிருஷ
டியான பிரபஞ்சமிருக்கையிலுஞ் சீவசிருஷ்டியான வநதக்கரண கற
பனை வெதிரேகித்ததுகொண்டு சுகதுக்காதி சமசாரமும் வெதிரேகி
த்துக்காணப்பட்டது ஆகையால் சீவசிருஷ்டியே சகலசமசாரத்தி
றகு மூலமென் றுத்தரம்

(௫) இரண்டு சிருஷ்டியுங்கூடி விளங்குகிற சாககிராவஸதை
யில சீவசிருஷ்டி யொழிந்தவனே சீவனமுத்தன ஐனனமொருயுத்
தி யேதெனகிற சங்கைக்கு —

தனகண்ணிற காணாமற் றூரதேசத்திலே நெடுங்காலந் தன
பினளை யிறந்துபோயிருக்கையிலும், நமமுடைய பிள்ளையிருக்கிற
னெனகிற சீவசிருஷ்டியிருந்து சுகத்தைக்கொடுத்தது அநதக்காலத்
தில ஒருவனவந்து உன்பிள்ளைசெத்தானென்று சொல்லக்கேட்டுநம்
முடையபிள்ளையை யிழந்தோமென்று சீவசிருஷ்டி மாறினவுடனே
துக்கத்தைக்கொடுத்தது. அவன் செத்துப்போயிருக்கையிலும் அநத்
வார்த்தையைக்கேளாம லிருந்தகாலமெல்லாஞ் சீவசிருஷ்டியிருந்து
சுகத்தைக்கொடுத்தது ஆகையிற்ற சகலபிராணிகளுக்கும் பநதபப
டுததுகிறது அநதக்கரணப் பிரபஞ்சமே யல்லாமல் ரசரப்பிரபஞ்ச
மல்ல ஆகையால் அநதக்கரணப் பிரபஞ்சமாகிய சீவசிருஷ்டியைத்
துடைத்தடக்கவேண்டுமென் றுத்தரம்

(௬) ஆனால், அநதக்கரணப் பிரபஞ்சத்திற்கு முன்னிலையான
மூலம், ரசரசிருஷ்டியானபடியினால் ரசரசிருஷ்டியொழிந்தபின்பே
அத்துவிதமவரவேண்டுமெனகிற பரவாதி * சங்கைக்கு —

* பரவாதி-அநகியசமயி

+ அநவயிகக-தோற்ற.

சீவாக்ருடைய யுத்தியோகத்தினாலே ஈசாப்பிரபஞ்சம் அழிப் பதுமல்ல சிருஷ்டிப்பதுமல்ல, ஈசா சங்கற்பத்தின்படியே உண்டா கிறது அவருடைய சங்கற்பத்தின்படியே பிரளயத்திலே ஈசாசிரு ஷ்டியெல்லா மொழிநதவிடத்திலேயும் அததுவிதமே ஒருவருக்குங் கூடாதபடியினாலே சாஸ்திரமுதலான மோக்ஷசாதனங்களைக்கொண் டு ஈசாசிருஷ்டிநடக்கிறகாலத்திலே தானே அதவைதஞானத்திற்கு விரோதியாயிருக்கிற சீவசிருஷ்டியைமாற்றி அததுவிதம்பெறலாம் ஆனபடியினாலே அதுநமக்குச் சாதனமுமாம் அதுநமமாலே அழிக கப்படுகிறதுமல்ல இப்படி ஈசரத் துவித்தத்திற்குஞ் சீவத்துவித்தத் திற்கும் சொல்லப்பட்டது ஆகையால் ஈசா சிருஷ்டி நமமால்ழிக்கப் படாதென றுத்தரம்

(௭) சீவத் துவிதம் பந்தப்படுத்ததுமென்கிறபடியினுற சீவத்துவி தமின்னபடியென்றும், அதனையழிப்ப தின்னபடியென்றும், பிரமா ணமாகச் சொல்லவேண்டுமென்கிற சங்கைக்கு —

சாஸ்திரீயமென்றும் அசாஸ்திரீயமென்றும் சீவத்துவிதம் இர ணடுவிதமாகவிருக்கும் அதிலே சாஸ்திரீயமாவது, வேதாந்தசாஸ்தி ரஞ்சொன்னபடிக்கேட்டு மனதிலே நிரணயித்த தத்துவசித்தாந்தயுத் திக்கிரமமுதலான அநதக்கரணப்பிரபஞ்சம் அசாஸ்திரீயமாவது, சாஸ்திரத்தைக்கடந்து பிரபஞ்சத்தைப் பிரமாணமாக வெண்ணி அ நதக்கட்டினபடியே நிரணயிக்கின்ற அநதக்கரணப்பிரபஞ்சம் இது ஜீவிரமென்றும் மந்தமென்றும் இருவகையாகவிருக்கும். இதனிற காரியபரியந்த நடக்கிற காமக்குரோதாதிப் பிரபஞ்சந் ஜீவிரமென்று சொல்லப்படும் பிரவிருத்தியற்றப் பிரபஞ்சத்தைக்கருந்தித் துச் சங்கற் பிக்கிற மனோராசியப் பிரபஞ்சமெல்லாம் மந்தமென்றும் சொல்லப் படும் இந்த விருவகையும் காணவேண்டுமென்கிறவன சிவவணத்தி ற்குவருமுன்பே சாதனமபியாசிக்கிற காலத்திலேதானே தவிராகக்

வேண்டும் இல்லையேல கேளவியில சித்தமஒருமியாது ஆறாறகேள விழுடியுமட்டுந் தவிராது திடமானபிறபாடுதான அசாஸ்திரீயப் பிர பஞ்சமவரலாமோவென்னில, வரலாகாது. வந்தால சீவனமுத்தி கூ டாது ஆதியிலே தவிராததுஞானம் வேண்டுமென்றும், அறிந்தபின் தவிருகிறது சீவனமுத்திக்காகவும், ஆகையால் ஞானமவந்தபின் அந தக்கரணப் பிரபஞ்சத்தைத் தவிராதிருந்தால் காமாதிப் பிரவிருத்தி யிலே முயன்று சுகதுக்காதிகளிலே பந்தப்படுகிறவனுக்கு நிரந்தரம் நித்தியமுத்ததனைய நிரதிசயாநந்தமா யிருக்கிறவன் நானென்று நிலலா மல் மறைபடுகையினாலே சீவனமுத்திகூடாது சீவனமுத்தி வேண் டாம் பிரம்சொருபமான அவஸ்தாததிரய சாக்ஷியே நாமென்று பிரி ததறிந்ததே முத்தியென்கிற சாஸ்திரமே போதுமென்னில, இப்ப டிவந்ததுகொண்டு சந்தோஷிக்கிறவனானால் குருசநிதானத்திலே வேதாந்தசாஸ்திர சிரவணமாததிரம் பண்ணினதுகொண்டு சுவாகக் குணமென்கிற சாஸ்திரமே உனக்குப்போதுபென றுத்ததம்

{அ) அசுராதி பீடைகளும் புண்ணியட்சயம் வந தெரிந்துவிழு கிறபோகங்களையுங்கண்டு சுவாககத்தி விசசை யில்லமென்கிற சங் கைக்கு —

எழுபத்தொரு சதுாயுகம் ஆநந்தபோகம்புரிககிற சுவாககத்தி லொவ்வொரு காலத்திலே வருகிற அரச பீடைகண்டதிலே வெறு ப்புவந்து சுவாககம் வேண்டாமென்கிற உனக்கு அனந்தகோடி செ ன்னமரணநி சம்சாரத்திற்கு மூலமான அநதக்கரணப்பிரபஞ்சமுந தவிராது சீவனமுத்தியபயியாசிக்கவேண்டும் இற்றைவரைக்குங் கே ட்டவேதாந்த சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாந் தாற்பரியம், சாக்ஷியே நா னென்று பற்றின புத்தி மாறும் லிருக்கவேண்டுமென்றும் சரீராதி களிலே நானென்கிற புத்திவாராமல் மறிககவேண்டுமென்றும் அதை கூதொட டபிமானத்திற் கிடமான அகிலப்பிரபஞ்சமும் மெய்யென

றுபாராமற் பொய்யென்று திடம்பண்ணவேண்டி மஹாநகர சூர்ய சபையினால், இப்படிக்கேட்ட வாத்தத்தையிடப்பிட்டு இசைநரு விபரீதமான அசுத்தபுத்தியைப் பண்ணிக்கொண்டு அசாஸ்திரீயப் பிரபஞ்சந தவிர்மாட்டேனென்றால் அபயிபாதித்த சாஸ்திரம் வாக்கிலே மாத் திரறு கிரிப்பினைகருக சரியாய் அசுத்தப் பிரவிந்தியினால் சத்துவஞானியும் நாயுஞ் சரியெனறுவரும், இம்மாத் திரமுமல்ல முன்னு ளிறறைவராயுஞ் சமசாரத்திலே பந்தப்படுத்தினது. தன்ன நதக்காரணதோஷமென்றே யுளருவது. இப்போது சத்துவஞான மபயிபாதித்துஞ் சீவனமுத்திடேண்டாம் அந்தக்கரணப்பிரபஞ்சமே கைவிடப்படாதென்றால் இவன கற்றஞானமென்ன, செய்கிற அக் கிரமமெனவென நெல்லாருடைய வந்தக்காரண தோஷத்தினாலும் பந்தப்படுவன ஆகையால், அந்தக்கரண கற்பனையை நன்றாய்த் தவிர்த்து சாக்ஷியே நானென்று நின்று அந்தக்கரணத்தைச் சாக்ஷியிடத்திலுள்ளிகொண்டு சரீராதிசுக்லசமசாரத்தைபுமற்றது சுகலலோகத்திலும் படமினத்துப்பிள்ளையைப்போலப் புகிதையடைந்து ஆந் தாவரணத்தைத் தள்ளிச் சீவனமுத்தியான பரப்பிரம மாகலாமென்றுத்தரம்.

(க) இப்படிச் சீவசுருஷ்டி பந்தப்படுத்துமானாற் நீவிரப்பிரபஞ்சத்தைக் கைவிடுகிறோம் காரியத்திற்கு வாராதமந்தமிருந்தது கொண்டு ஹானியேதென்கிற சங்கைக்கு—

மனோராசசியம் சுகல பிரபஞ்சவிருத்திகளுக்குத் திடப்பட்டவதுசந தானமான பீஜமானபடியினுற் ஜெனனமரணத்திற்கு மூலமென்றறிந்ததுமனோராசசியத்தை முந்தித் தவிரக்கவேண்டி இப்படி இரம்பைக்கொண்டிருமபை இராவுகிறுறபோலச் சாஸ்திரீயப் பிரபஞ்சத்தைக்கொண்டசாஸ்திரீயப் பிரபஞ்ச மிரணடையுந் தள்ளிப் பின்பு பிணஞ்சுடிதடிபோலச் சாஸ்திரீயப்பிரபஞ்சத்தையுந் தவிரந்து தானே தானாயத்திடப்பட்டதே சீவனமுத்தியென்றுத்தரம்.

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

௧௩௭

இப்படிச சாஸ்திரீய மசாஸ்திரீய மிரணடையுந தவிராநது தா
னேதாளுய அலைச்சலறநின்றவிடஞ சீவனமுததி ஆதலா விரதப
பிரகரணத்தில ஜீவசிருஷ்டியை ராசுசிருஷ்டியினினும விவேசன
பணணிக கட்டடப்பட்டதெனறறிக.

ஓர்பதாவது துவித்விவேகம் - முற்றிற்று.

ஆகச்சங்கை-கூ.

—————

உ

சிவமயம்.

பத் தா வ து

மஹாவாக்கிய விவேகம்.

ஸ்ரீ வித்தியாரணணிய ஸ்வாமிகள், லோகோபகாரமாய் மஹாவாக்கிய விவேகஞ் சொல்லுமபடி.

(க) மஹாவாக்கியமெனப் தெத்தனையெனகிற சங்கைக்கு —

நாலு வேதங்களினும், முடிந்தபொருளையே சொல்லுகிற நாலு மஹாவாக்கியமென்று சொல்லப்படுமென றுத்தரம்.

(உ) அதற்காதத மெப்படி யெனகிற சங்கைக்கு —

ஞானவடிவாயிருக்கிறதே பிரமமென்று இருக்குவேதஞ் சொல்லாநின்றது நானே யந்தப்பிரமமென்று யசாவேதஞ் சொல்லாநின்றது நீயதுவாகினராயென்று சாமவேதஞ் சொல்லாநின்றது இந்தவாதமாவே பிரமமென நதாவண வேதஞ்சொல்லாநின்ற தென றுத்தரம்.

(ஈ) இருக்குவேதத்திறசொன்ன வாததமெவகேயிருக்கிறதென கிற சங்கைக்கு —

யாதோரறிவினாற் சத்தமுதலான விஷயங்களை யு மறியப்படுகிற து அந்தப்போதமே பிரமமென றுத்தரம்

(ஐ) இப்படிக்கொத்த பிரமமெத்தனை யுண்டெனகிற சங்கைக்கு —

மும்மூர்த்திகண முதலான தேவதைகளிடத்திலும், மநுடா மிருகமுதலான விடங்களிலுஞ், சைதனனிய மொன்றேயொழிய விரண்டிலையென றுத்தரம்

(௫) இப்படி முநதின வாக்கியத்தினால் ஞானநிரணய மானால், மற்ற மூன்று வாக்கியத்திற்கு மாததமேதென்கிற சங்கைக்கு —

பரிபூரணமா யிருக்கிற பரமாதமாவே, இந்தத்தேகத்திலே புத்திகஞ்ச சாக்ஷியாயிருக்கிற சைதனனியம் இப்படித்தானாக விருக்கிற பிரமமே அஹமென்று யசாவேதஞ் சொல்லாநின்றது சீவனுடைய தேகேநதிரியாதிகட கப்பாற படடிருக்கிறவஸது, இந்தப்பிரமமானபடியினாலே, நீயே சகதகாரணப் பிரமமென்று சாமவேதஞ் சொல்லாநின்றது இப்படிச் சுயம்பிரகாசமாக விருக்கிற வாதமா தானே பிரமமல்லாமல் வேறொன்றுமல்லவென றதாவண வேதஞ்சொல்லாநின்றதென றுத்தரம்

பந்தாவது மஹாவாக் கியவிவேகம் - முற்றிற்று.

ஆகச்சங்கை-௫.

௬

சுவமயம்

பதினேராவது.

யோகாநந்தம்.

ஸ்ரீ வித்தியாரண்ணியஸவாமிகள் தீபிகாபஞ்சகம், விவேகாபஞ்சகம் ஆகப் பத்துஞ்சொல்லி இந்தப்பத்திலுஞ் சொன்னபடி பிரமத்தைப் பகுத்தறிந்தவன சகலதுக்கமும் போயத் தடையற்ற வானந்தத்தை யடைவனென்கிறதை ஆரந்தபஞ்சகத்தினாலே வெளிப்பண்ணுமாபடி.

(க) பிரமஞானத்தி லிந்த விருவகைப் பிரயோசனமு முண்டென்கிறதற்குப் பிரமாணமேது? அந்தஞானந்த மெத்தனைவிதம்? கெதமித்தையடைந்தவரா? எப்படியடைந்தார்கள? அந்சுவடைகிற பிரமமெதனு லாநந்தமாயிருக்கும் என்கிற டைந்தது சுவகைக்கு.—

பிரமவித்துப் பரத்தையடைவன ஆதமஞானி சகலசோகமுங்கடப்பன பிரமரசம் புசித்தவனுக்கேயாநந்தம் மற்றவனுக்கிலை சகலத்தையுந் தானுயக்கண்டவனுக்கே பயம்போம். தொய்த:மாய்க்கண்டவனுக்கே பயம் பிரமாநந்தத்தையறிந்தால், ஒருக்காலுமொன்று நிமித்தமாயும் பயமில்லை. ஞானியைக் காமாக்கினிகிட்டாது பிரமத்தை யறிந்தவுடனே சகலபாசமு நசிக்கும். பரத்தையறிந்தால் இருதயக்கிரந்தியும் சகல சந்தேகங்களும் வெந்துபோம். ஞானிக் கொருக்காலும ஜெனன மரணாதிகளில்லை. பிரமத்தை யறிந்தவன

✧ தொய்தம்-துவிதம்.

பிரமமே யாவனென நிப்படி முழங்குகிற வேதபுராணங்க ளெல்லா ம பிரமாணம்.

பிரமாநந்தம், வித்தியாநந்தம், விஷயாநந்தம், என்று ஞான நாத மூன்றுவிதமாயிருக்கும்

முன வருணனிடத்தில பிருகுகேடபெற்றாரா. சனற்குமார ரிடத்திலும் நாரதா பெற்றாரா.

சகலரும் ஆநாதத்திலே பிறந்து ஆநந்தத்திலேயிருந்து ஆநந்த மாத்திரமாய மிஞ்சுகையினாலே, நாமே அத்துவிதாநாத மென்கிற வழியாக வடைநதார்கள்

திரிபுடியில்லாதபடியினால், பிரமமேயாநாதமென்பதென றுத் தரம்.

(உ) திரிபுடியாவதெது, திரிபுடியிலே யெப்படிச் சுகமில்லை யெ ன்கிற சங்கைக்கு —

விஞ்ஞான மயனென்கிற ஞாநுரு ட்வும், மனோமயனென்கிற ஞானமும், விஷயங்களைக்கிற ஞேயமும் திரிபுடியென்பது விஷ யகலாத தேனபோல இநதத்திரிபுடியிலேவருகிற விஷயசுகம், ஆயி ராத துககத்தோடே கூடினது கொண்டு சுகமல்லவென றுத்தரம்.

(ங) அத்துவிதத்திலே யெப்படித் திரிபுடியில்லையென்கிற சங் கைக்கு —

புதோற்பத்திகருமுன அகண்ட ஆநாதமானது சமாதி சுழுத்தி மூசசைபோலத் திரிபுடி யற்றிருக்குமென றுத்தரம்.

ஓ ஞாநுரு-காண்பான ஞானம்-காட்சி ஞேயம்-காணப்படு பொருப்பு,

(ச) இப்படியானாற் றெயதத்திலே யாநநதமில்லாததுபோல அததுவிதத்திலும் ஆநநதமில்லை உண்டானா லநுபவிககவேணமெ அதற கககே திரிபுடியுமில்லையெனகிற சஙகைககு.—

திரிபுடியறறவிடத்திலே அததொயதமென்றும், அநிலாநநச மென்றும் இரண்டிலை அததொயதநதானே ஆநநததொருபமென றுத்தரம்

(ரு) அப்படிக்கொத்த வாநநத முண்டெனகிறதற்குப் பிரமாண மேதெனகிற சஙகைககு —

தானுகத்தோற்றின் வஸநுவிற்குப் பிரமாணந் தேவையிலலை யென றுத்தரம்.

(சு) அததொயதாநநதந தானாயந தோற்றமெனகிறது சொன் மாததிரமே யொழியக காணப்படாதோ வெனகிற சஙகைககு —

சமுததிபோல அறிவென றுத்தரம்

(எ) சமுத்ததியிலே யததுவிதாநநதந தானாக விளங்குகிறதற்குப் பிரமாணமேதெனகிற சஙகைககு —

சமுத்தியிலே யநதிரியமும் x திருஷ்டாநநாமும் இல்லாம லிரு ககையிலும் நானகமாயிருந்தே நெனகிற அந்நுடைய வநுபவமே பிரமாணமென றுத்தரம்

(அ) சமுத்தி யாநநதமல்ல, விசேஷ துபகமில்லாததுபோல அ சகமென ருரோபிககிறீ ரெனகிற சஙகைககு —

சமுத்தியிலே சகமேயில்லாவிட்டால, பாய தலையனை முதலா ன சாதனமென நேடுகிறார்களென றுத்தரம்

திருஷ்டாநநதம் எனறது-அன்னியன சமுத்தி.

(க) துககம்போகததககனவாகப பாய தலையணை தேடுகிறதே யல்லாமல் சுழுத்தியிலே சுகமில்லை பென்கிற சங்கைக்கு —

அபபடியானால் வியாதிகாரருக்கும் பாய் தலையணையைக் கண்டவுடனே துககம்போகவேணும் அபபடியுங்காணேமே ஆகையினாலே நித்திரைகருச சாதனமேயல்லாம லாநதத்திறகுச சாதனமல்லவென றுத்தரம்

(க0) ஆனால் சுழுத்தி யாநதத்திறகுச சாதனமேதென்கிற சங்கைக்கு —

ஜாககிர முதலான விசேஷத்திலே † நொநமனது சுழுத்தியிலே ஆதமாவை நாடினவுடனே அதிலேஆநதம் பிரதிவிம்பிக்கும், அநதவாநதத்தை யறுபவிககையினாலே ஒரு துககமுந தோன்றது ஆகையினாலே, சுழுத்தி யாநதமாகவேணும் இல்லாதிருந்தாற் சுகலருக்கு நாட்டமாகாது வேதத்திலே ஐநது திருஷ்டாநதமுஞ் சொல்லாநென றுத்தரம்

(கக) சுழுத்தி யாநதமென்கிறதற்குச் சுருதியிற்சொன்ன திருஷ்டாநத மைநதுமேதென்கிற சங்கைக்கு —

வல்லாறு, பருந்து, குழந்தை, மஹாராஜா, மஹாபிராமணனென றுத்தரம்

(கஉ) இநத வைநது மெநதவிதத்திலே திருஷ்டாநதமென்கிற சங்கைக்கு —

கயிறறிலே கட்டுப்பட்ட வல்லாறு எநதத்திக்கி லோடினாலுந தன்னிலையிலேவந திளைப்பாறு மதுபோல, ஜீவோபாதியான மனநாம புண்ணிய பாவங்களைப் புசிக்கச் சாககிரத்திலுஞ் சொப்பனத்தி

ஹ்ரு சுமுன ஹ்ரு சுமுததியிலே உந்து சுகமடையவேண்டிம் பருந்தான
து கூட்டிலே விழுகிறபோ ததிவேகமாய விழுகிறாற்போல சீவனு
ம, ஒன்றினு ஹ்ரு மறிபடாமற் சுமுதத்சுகததை நாடுகையினுலே சுமு
ததி ஆநந்தமாகவேண்டிம் முலையுண்டு மருசத, நிறகிடக்கிற குழந்தை
ராகத் துவேஷ மிலலாதபடியினுல ஆநந்தமாயிருப்பதுபோல ராகத்
துவேஷ மிலலாத சுமுததியும் ஆநந்தமாகவேண்டிம் சுகல பூமியுந்
தனவசம்பண்ணிகொண்ட விராஜா, பின்பு நிருபதனையிருக்கிறா
போல திருப்தியாயிருக்கிற சுமுததியும் ஆநந்தமாகவேண்டிம். ஜீவன
முததனையிருக்கிற மஹாபிராமணன், இனிக் கறவேண்டியதில்லே
யென்று கவலை கெட்டிருக்கிறாற்போலக் கவலையில்லாத சுமுததியும்
ஆநந்தமாகவேண்டு மென ஹ்ருததரம்.

(கங்) இப்படிச் சீவன முததியடைந்து பந்தம்போனவனுக்குச்
சுகமேயல்லாமல் மறற்பேருக்குச் சுகமில்லையோ வென்கிற சுவகை
க்கு —

நன்றாக விடுபட்டவனுக்கும் † நன்றாகப் பந்தப்பட்டவனுக்
குஞ் * சுகமுண்டு, நடுநாடனுக்குச் சுகமில்லைபென் ஹ்ருததரம்.

(கசு) சுமுததியிலே யிதர வியாபாரமேன் நெரியவில்லையென
கிற சுவகைக்கு —

ஸ்திரியாலே தழுவப்பட்டவனுக்கு வீட்டுக்காரியமும் வெளி
யில் நடக்கிறகாரியமும் தெரியாததுபோலச் சுமுததியாநந்தததிலமுந்
தினவனுக்கு நாடியிறகுட் சொப்பனமும் வெளியிற சாககிரப் பிரப
ஞ்சமும் இருந் நாடிய தெரியாது. எழுநதிறுநதபின் சுகமாயத் தூங்
கினைன ஒவ்வொருபுறமென்கிறதினாலே ஆநந்த வஞ்ஞானமும் ஆந

† விடுபட்டவன்-முத்தன்

* பந்தப்பட்டவன் பெத்தன்.

நதமயமுங் காணப்படுகிறது மனோமயனும் விஞ்ஞானமயனும் அந்
ஞானத்திலே யழுந்தினவேளை ஆநந்தமயனென்று சொல்லப்படும்
இப்படி அஞ்ஞானவிருத்தி சூக்ஷ்மமென்றும், மனோவிருத்தி ஸூக்ஷ்
மென்றும், வேதஞ்சொல்லுகிற தென றுத்தரம்

(கடு) இப்படிப் பிரமாநந்தத்தி லேகமாயழுந்தியிருந்த ஐ்வன்
விக்ஷேபத்தி லேன விழிக்கிறுனென்கிற சங்கைக்கு —

செனமாநந்தா காமசதினாலே விழிக்கிறுன் விழித்தும்அவ்விட
சதுப பக்ஷபாசயவிடாமற் சற்றுப்போது நிரவிஷயமாயிருக்கிறுன்-
பின்பு, காமங்க ளைசமற்ககடித் திழுத்தப்போகிறது ஆகையினால்,
சித்திரைக்கு முன்னும் பின்னும் பக்ஷபாத மிருக்கிறபடியினாலே ஆந
ந்தமே பிரம்மாகவேண்டிமென றுத்தரம்

(கஈ) சுமாவிருக்கிறதும் பிரமாநந்தமானால், சோப்பலும் ப்
மாநந்தமாகவேண்டி மென்கிற சங்கைக்கு —

வேதமறிந்தவனுக்குத் தானவொகாடுக்கிறாக வென்கிறதை
கேட்டு வேதய நானன்றறிவேன் எனக்குத் தானந்தா வென்கிறவன்
போல நீயும் பரியாசஞ்செய்கிறாய் குருவையுஞ் சாஸ்திரத்தையும் எ
ரியாராலே பிரம்மறியப்படுமென றுத்தரம்

(கஎ) வேதாந்தமெல்லாய் படித்தாற் போதுமொவ்வாறு நிக
ழைக்கு —

அர்த்தமறிந்தாலொழியப் போதாதென றுத்தரம்.

(கஅ) விற்பத்தியினாலே அாதசய பார்த்துக்கொண்டாற் போ
தாதோ வென்கிற சங்கைக்கு —

சாக்ஷாதகாரம் வந்தாலொழியப் போதாதென றுத்தரம்.

கசக

பஞ்சதசபிரகரணம்.

(கச) இனி, எப்போது சாக்ஸாதகாரம் வருமென்கிற சங்கை
கு —

இருசாததனாகுமளவு குருவை யுபாசித்தால் வருமென று
சு —

(உ௦) குருவை யுபாசித்தா லெப்படி வருமென்கிற சங்கை
கு —

அவ் விஷயநிமித்தமன்றியிலே வருகிற வாசனாநதததையும்,
அவ் வயம் லபித்தது விஷயவாசை யொழிந்தபின், அந்நாமுஷமனே
விருத்தியிலே பிரதிபலிக்கிற வானந்தமுகளையும், உபாஸனைய சபா
நதத வாசனையல்லாமல் வேறல்லெனறு காணசொல்லி யுபாசி
ப்பாரொன றுத்தரம்.

(உ௧) சபாவாநந்தமானது பிரதிவிம்பாநந்தத்தையும், வாசனா
நதததையும், எப்படிச் செனிபபிடுகிறதென்கிற சங்கைக்கு —

சுருதி யுத்தி யுபபபபபபினாலே சுருதிநிலைகளிலே தான் பிர
பாநந்தமென்கிறது சபாவதித்தமாயிருந்தாலும் அவ்விடத்திலே பிர
பாநந்தமாதமாயி வானந்தம் இருத்தததவிடங்க கண்டத்திலே
வந்த செப்பனத்திலே விருத்தானமயராவா நேத்திரத்திலேயானது
பாநந்தத்திலே காயசசின விருப்பிலுண்டைபோலத் தேகமெல்லாது
பாநந்தநிறு உதாரணம், சுகி, சுகி எனறு பூவகையாகவிருப்பன
இதற்கு சுகி, துகி, இரணமெ காமகாரியம். உதாரணம் தனசபா
மாயிருக்கிறதென றுத்தரம்.

(உஉ) சுகதுகக மெத்தனைவிதம் இரணமெல்லாமற் சம்மாவி
ருக்கிற வேளையிலே யெது தோற்றுமென்கிற சங்கைக்கு —

வாகியபோக — மென்றும், மனோராசசியமென்றும், சுகதுக்க
பிரணவிதமா யிருக்கும் இவைகளின் இடைகளி லெனக்கொரு
சிறத்தையு விலை சுகமாயிருக்கிறெனென நெல்லாருரு சொல்லுகை
யினால், ஆதமா சுபாவநந்தமென்கிறதிலே சந்தேகமில்லையென றுத்
தரம்

(உட) தன்னுடைய சுபாவநந்த மிதுதானேயோ வென்கிற
சங்கைக்கு —

நீரிருக்கிறகுடத்தைத் தொட்டவுடனே காணப்படுகிற குளிரா
மை தண்ணீராகாவிட்டாலும், அதுகொண்டு குடத்திலே தண்ணீ
ருண்டென றறிகிறுறபோல, உதாசினவேளையிலே காணப்படுகிற
சுகமும், உள்ளே அகங்காரத்தினாலே மறைபட்டிருக்கிற சுபாவநந
தத்தின் வாசனையென்றே யுத்தரம்

(உச) இப்படியானுற சுபாவநந்த மெப்போது தோற்றுமென
கிற சங்கைக்கு —

பிரமாபயியாசத்தினாலே, அகங்காரத்தை மறக்கமறக்கப் பிர
மாநந்தசுபாவம் வெட்டவெளியாம் அகங்காரத்தை நன்றாய்மறந்தா
ற சித்தமிருக்கிறபடியினாலே நித்திரையுமல்ல தேகமும்விழாது இ
ப்படித் தொய்தமுந் தோற்றமல்ல நித்திரையுமல்லாம லிருக்கிற பிர
மாநந்த நிலை வெளியாமென்றே யுத்தரம்.

(உரு) இப்படிக்கொத்தநிலை வரத்தக்கதாகப் பிரமாபயியாசம்
பண்ணுகிற வடைவெப்படி, அதற்குப் பிரமாணமென்கிற சங்
கைக்கு —

பிரபஞ்சவீஷயத்திலே விழாமற் புத்தியைத்திடம் பண்ணிக்
கொண்டு பிரபஞ்சத்திலே நின்று மெள்ள மெள்ள வொழியவேண

கசுஅ/

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

மெ யாதொருவழியாலே புத்திபேதித்தது அநதவழியைமறுக்கவே
ணமெ சஞ்சலமான மனதை யாத்மாவினிடத்திலே யசையாமனிநு
த்தவேணமெ இப்படி நிறுத்தினால், இந்த யோகநினை வியாதொ
ன்றில் மனதுநிற்கும். யாதொரு சுகத்திற் காட்டி மந்தமுமில்லை யா
தொருநிலப்பெற்றால், இனி யில்லையென்னப்பட்ட காமபந்தங்களுந்
லுமசைக்கப்படாது, அநதப்பிரமாநந்த மிவனை யடையுமென்கிறீத
யடைவு இப்படிச்சொன்ன தீதாவசனமே பிரமாணமென றுத்
தரம்

(உசு) இந்த வப்பியாச மெதற் கொக்குமென்கிற சுவைக்ககு—

தொப்பை துனியாலே சிட்டுக்குருவி சமுத்திரத்தை யிறற்
தாற்போல மனோநிககிரகப் பண்ணுகிற ஏய கில்சப்படாமற் சிறு
கசுகிறுக்கப் பண்ணவேணமெ பிரபஞ்சவிரூத்தி யறக்கிறபோ தெண்
னெயற்ற விளக்குப்போல வந்தக்கரணமுஞ் சினமாநிதிரமாக வழி
யுமென றுத்தரம்

(உ௭) சித்தம், ஆத்மாவில் லயிதந்நுகொண்டி காமபந்த மெப்
படி விடுபடுமென்கிற சுவைக்ககு —

காம சமசாரங்களுக்கூச சித்தமே காரணமானபடியினால், அந
தசசித்தத்தைத்தாண்டி சோதிக்கிறபோது சகல காமமும் விட்டுப்
போமென றுத்தரம்

(உ௮) சித்தத்தைச் சோதிக்கிற உடைவேது, இதைச்சோதித்
தால் மோக்ஷமென்பதற்கும், சோதியாதிறுந்த பந்தமென்பதற்
கும் பிரமாணமென்கிற சுவைக்ககு —

அநதக்கரணத்தை விஷயத்திற் பற்றுப்போலப் பிரமத்திற் பற்
றுவைக்கிறதே சோதிக்கிறது அநதக்கரணம் விஷயத்திற் பற்றின
லசத்தம், பிரமத்திற் பற்றினாற் சுத்தம் ஆகையினாலே, மனநேசபந்த

ததிற்கும் முததிக்குங் காரணமென்கிற வேதம் பிரமாணமென்றே யுத்தரம்

(௨௧) சமாதியிலே யாநந்த மெப்படியிருக்கும், சமாதியிலலாத வேளையி லெப்படியிருப்பன, இப்படி யோகத்திலே மனது மூண்ட வனுக் கடையாளமேது, இந்திரியங்கள் பலமபண்ணிப் பிரபஞ்சத் திலிழுத்தாற் செய்காரியமேது, இவனுக்கு விஷயாநந்த மெப்படித் தோற்றுமென்கிற விந்த வைநது சங்கைக்கு —

சமாதியில் நிரமலாநதகரணத்திற் கொரு சூசன்தெரியுமே யல்லாமல் வாககாலே சொல்லப்போகாது சமாதியிலே நிச்சயித்த படிக்கு மற்றவேளையிலும் நம்பிக்கையா யிருப்பன பரபுருஷனை யடைகிற நாரிபோல, அநுசந்தானத்திலே கரிசன ி மல்லாமற் பிர பஞ்சத்தினிடத்திலே கரிசனமற்றிருப்பன சமையெடுக்கிறவன் சந் துச்சந்நுவைத் திளைப்பாறுகிறாற் போலச் சிறுக்கசிறுக மறித்தநிநி ரியங்களைச் சமாதியிலிளைப்பாற்றுவன் அநுசந்தானத்திற்கு விரோ தியாயவந்த விஷயாநந்தமும், நெருப்பிலே விழப்போகிறவனுக்கு அதற்குத் தாமதகாரணமாகச் செய்யும் அலவகாராதிகளைப்போலத் தோற்றுமென றுத்தரம்

(௩௦) பிரமாநு சந்தானமும், பிரபஞ்ச வியாபாரமும், ஒரு மன திற்குச் செய்யக்கூடாதென்கிற சங்கைக்கு —

ஞானியினுடைய மனது காகக்கைகண்போல விரண்டிலும் போக்குவரத்தாயிருக்குமென றுத்தரம்

கரு0

பஞ்சதசபிரகரணம்.

(ஙக) சமாதியிலேஊருகிற பிரமாநந்தததையும், அதற்கு + அவி
ரோதியாயவருகிற விஷயாநந்தததையும், அந்நபல்க்கிறஞானி யெப
படி யிருப்பனெனகிற சங்கைக்கு —

இரண்டுபாஷையு மறிந்தவனபோல விருவகையாநந்தததையும்
கணடுபிசித்துக களித்திருப்பனென றுத்தரய

இதனால் பிரமாநந்த கிரந்தத்திலே யோகிகருப பிரதசியாஷமா
யிருக்கிற யோகாநந்தஞ சொல்லப்பட்டது.

பதினோராவது யோகாநந்தம் - முற்றிற்று.

ஆகச்சங்கை-ஙக.

—

+ அவிரோதி என்றது-பகிர்முகமாதற் கேதுவல்லாத விடய
சகத்தை

உ

சிவமயம்

பர்விரண்டாவது.

ஆத்மாநந்தம்.

யாதொருத்தருடைய மூச்சுககாற்றுத்தானே வேதமாய் விடாங்
காரினந்து, யாதொருத்தா வேதத்தினாலே சகலசக்ததையு முண்
டாககினா, அந்த ஈசரனாகிய ஸ்ரீ வித்தியாரணணிய சுவாமியை நம
ஸகாரமபண்ணி ஆத்மாநந்தத்திற் காதத்தஞ்சொல்லுமபடி

(க) யோகியானவன் யோகத்தினாலே தன்னுடைய சுபாவநந
சுததை யறிவன், இனி மூடனாயிருக்கிறவனுக்குக் கதி யேதென்கிற
சங்கைக்கு —

தாமாதாம் வசத்தினாலே லக்ஷஞ்சமை மெடுபபன் என றுத்
தரம்

(உ) இப்படித் தள்ளிவிடலாமோ, எல்லாரிடத்திலுந் தயவுபண்
ணத் தேவையிலையோ வென்கிற சங்கைக்கு —

நாமையோவென்றதன்ற பிரயோசனமேது, அந்தமூடன் பகிர்
முகனே அந்தா முகனேவென்று கண்டுகொண்டு அவனவனுக்கேற்
ற வுபதேசமபண்ணுகிறோமென றுத்தரம்.

(ங) இந்ந விருவகையிலே, எவனுந் கெதை யுபதேசம் பண்
ணுகிற தென்கிற சங்கைக்கு —

பகிர்முகனாயிருக்கிற மூடனுக்குக் காமவுபாசனைகளை யுபதேசி
க், அந்தாமுகனாயிருக்கிற மூடனுக்கு ஆத்மாநந்த மாநந்தத்திலே
ஞானத்தை யுபதேசிக்க வென்றுத்தரம்.

(ச) கெதம, இப்படி மூடருக நாதமாநந்த முபதேசித தபேருண் டா, ஆந்தமாநந்த ப்பதேசமாகிற தேசென்கிற சங்கைக்கு —

யாக்கியவல்கியா, சமமுடைய பெண்சாதி மைதநிக ருபதே சிததா ஆந்தமாயிருக்கப்பட்ட வஸது ஆசுமாவென்று காட்டுகிற ப்பதேசமென றுத்தரம

(ரு) இப்படியானால், விஷயங்களெல்லா ம் சீர்மாவல்லவோ வெ ன்கிற சங்கைக்கு —

பெண்சாதி, புருஷன், பிள்ளை, தன்ம, பசு, பிராமணசாதி, உலோகங்கள், தேசத்தைகள், வேதங்கள், புத்தங்கள் சகலமுய ஆத்மா வைக்குறித்துப் பிரியமல்லாமல், இவைகளாநந்தமல்லவென்று வேத னுசொல்லுகிறதென றுத்தரம

(சு) ஆந்தமா யிருக்கிற விவைகளை யாநந்தமல்லவெனப் தெப படி யென்கிற சங்கைக்கு —

பெண்சாதிக்குப் புருஷனிடத்திலே வீருபமபிறந்தவையோயி லே வியாதி பரியினாலே யுடனிலை யிசையாத்துகொண்டு பாத்தா ராவக் குறித்துவந்த வாநந்தம் இவளுடைய சுபாவமேயல்லாமல் அவ னை யாநந்த மென்னக்கூடாது புருஷனுக்குப் பெண்சாதி யாநந்த மாயத் தோற்றுகிறபோது வியாதியினாலே யுடனிலை நத்தாதபடி யினு லிந்தவாநந்தமெனவனுடைய சுபாவமேயல்லாமல் அவளபிரியவஸ துவென்பதல்ல முள்ளுபடைய மீசை தைத்து அழுகினுங் குழந தையை முததமிட்டுக்கொள்ளுகிற வாநந்தம் பிதாவுக்குத் தன்னு டைய வாநந்தமேயல்லாமற் குழந்தையாநந்தமல்ல சந்தோஷப்பட வறியாத, இரத்தனனகாதிதளைச சாவதானமாய ரட்சித்துக்கொண்டு மகிழுகிறது, இவனுடைய வாநந்தமேயல்லாமல் ஐசுவரியமாநந்தம ல்ல காளைக ளிசையாவிட்டாலும் அதிலே பொதியெடுப்பிக்கிற சந தோஷுரு செட்டிக்கேயல்லாமற் காளையினப்பொருட்டல்ல நானபிரா

மண்ணென்று சபையிலே பூஜையடைகிற சந்தோஷந தனக்கே யல்
லாமல அசேதன்மான ஜாதிக்கலல சுவாககலோகம், பிரமலோகம்,
நடக்குவேண்டுமெனகிற வாஞ்சை தன்னுடைய சந்தோஷமே யல்
லாமல அநதலோகத்திற் குபகாரமாக வல்ல சிவன முதலான தேவ
ர்களைப் பாவமபோகவேண்டுமென்று பூஜிக்கிறது தான பிழைக்கும்
பொருட்டே யல்லாமற் நேவாகளுக்காகவல்ல வேதங்களை யோது
கிறது தனக்காகவேயல்லாமல் வேதங்களுக்காகவல்ல இடம், தாகம்
பாகம், உலாததல், அவகாசங்களுக்காகப் பஞ்சபூதங்களை நத்துகிற
சந்தோஷந தனக்காகவேயல்லாமற் பூதங்களுக்காகவல்ல இப்படி,
ஆண்டவனடியானென்கிறது முதலானவைகளுந் தனக்காகவே யல்
லாமற் பரததுக்காகவல்ல ஆகையினற, சகலவிஷயததையு குறித்
துத்தானே பிரியவஸ்துவல்லாமல் விஷயங்களை பிரியவஸ்துவல்ல
ஆகையால், ஆதமாவே யாநந்தமெனகிறதற்குச் சந்தேக மில்லையென
றுத்தரம்

(எ) இப்படிவருகிற சந்தோஷ மெத்தனை விதமாய்ச்சொல்லப்
படுமெனகிற சங்கைக்கு—

பொன்முதலான விஷயத்திலே ஆசையென்றும், காமவுபாசனை
யிலே சிரததையென்றும், கிடையாதவஸ்துவிலே இச்சையென்றும்,
குருதேவதைகளிடத்திலே பத்தியென்றும் நான்குவிதமாய்ச் சொல்
லப்படுமென றுத்தரம்.

(அ) இந்த விஷயங்களிலிருக்கிற பிரீதிபோல, ஆதமாவினிடத்
தினு மொரு பிரீதியிருக்கிறது அதுகொண்டு விஷயம் பிரியமல்ல
வென்பானே என்கிற சங்கைக்கு —

ஒரு விஷயத்தைவிட டொருவிஷயத்தை நாடுகிறாற்போல, ஆ
தமாவை கைவிடப்படாதபடியினாலே ஆதமாவே யாநந்தம் மற்ற
வெல்லா மாநந்த மல்லவென றுத்தரம்.

கநிசு

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

(க) வாஞ்சை துவேஷ விரண்டிற்கு மிடமற்றவரேயாதமாவா னு லோடடாங்குளிஞ்சிலப்போல வுபேகைக்கிடமானு ரெனகிற சங் கைக்கு —

உபேகைக்கிறவனுடைய சொருபமானபடியினு வுபேகைக்கு விஷயமல்ல வாதமாவென்றுத்தரம

(கப) வியாதி, கோபங்களாலே மூடப்பட்டவன, ஆசும் தீயாக் கம்பண்ண நினைக்கிறபடியினாலே ஆசமா, துவேஷத்திற்கு விஷய மாகட்டுமென்கிற சங்கைக்கு —

தீயாகம்பண்ண யோக்கியமான தேசத்தைத் தீயாகப் பண்ணு கிறானேயல்லாமற் நியாகப்பண்ணுகிறவனுயிருக்கிறதனைத் தீயாக் கம்பண்ணவில்லையென்றுத்தரம

(கக) இப்படி யிருவகைக்கும் விஷயமாகாத வாதமாப்பிரியத் திற்குத்தான விஷயமாகட்டுமென்கிற சங்கைக்கு —

பிதாவுக்குப் புத்திரன்தானே சகல பந்நுகளோடு காட்டினியப் பிரியவஸ்துவா யிருக்கிறுற்போல வாதமாவைக்குறித்தே சகலவிஷ யமும் பிரியமானபடியினால், அதிகப்பிரியமானவஸ்துவே யாதமா வல்லாமல் விஷய மல்லவென்றேறுத்தரம

(கஉ) இப்படி, அதிகப்பிரியவஸ்துவே யாதமாவானால் ஆசமா தானே பிள்ளையானென்கிற வேதத்திலும், இவன்பண்ணின புண ணியத்தினாலே ஆதமாதானே பிள்ளையானென்றும், பிள்ளையில் லாதவனுக்குக் கதியிலையென்றும் வேதஞ்சொல்லுகையினாலே, புத் திரனானுனே யாதமாவாகட்டு மென்கிற சங்கைக்கு —

கெஷணத்மா வென்றும், மித்தை யாத்மாவென்றும், முக்கிய வாதமாவென்று மிப்படி மூன்றாதமாவுண்டு. ஒரோவகையி லோ

ரோராதமா பிரதானமாயிருக்கும் புத்திரனை யாதமாவென்கிற திரு
தமுவகையி லொருவகையிலே யல்லாமல் முக்கியமல்ல வென்றே
யுத்தரம்

(௧௩) இரதமுவகை யாதமாவாகச் சொல்லப்பட்டதேது, இதி
லெந்தவாதமா முக்கியம், இவைகளை வகையுடனே சொல்லு மென
கிற சங்கைக்கு —

இரதபபுருஷனைச் சிங்கமென்கிறதுபோலப் பிள்ளையை யாத
மாவென்கிறது கௌணம் கடடையைக் கள்ளென்கிறதுபோலப்
பஞ்சகோசத்தைத் தானென்கிறதுமித்தைக் கடடையைக் கடடை
யென்கிறதுபோலச் சாக்ஷியைத் தானென்கிறது முக்கியம் தான
செத்தாலும் பிள்ளைகள் பிழைத்தாற்போது மென்கிறதினாலுங் குடி
மபத்தை ரக்ஷிக்கிறதினாலுங் கௌணதமாவா யிருக்கிற புத்திரனை
முக்கியம் நான் பருத்தேனென்றுதே நென்னுமிடத்திறு நேகமே
முக்கியமாய்க் கண்டாற்போல சுவாககலோகம் வேண்டுமென்று கா
யக் கிலேசமான தவசபண்ணுமிடத்தில் மித்தை யாத்மாவான வக
ங்காரமே முக்கியம் நான் சுயம்பிரகாசன் நிரவிகாரியென்னுமிடத்
தில் முக்கியாதமாவான சாக்ஷியே முக்கியம் ஆகையினாலே, பஞ்ச
கோசங்களைத் தவளினாலுந் தள்ளப்படாத வாதமாவே யாநந்தசொ
ரூபரென றுத்தரம்.

(௧௪) இவரைப் பிரித்ததற்கிறவடை வெப்படி, தள்ளப்பட்ட
பஞ்சகோசாதிகளும், ஒவ்வொருக்கா லாநந்தமாய்த் தோற்றுவானே
னென்கிற சங்கைக்கு —

தினம் மூன்றவத்தைகளுடைய போக்குவரவைக் காண்கின்ற
சுயம்பிரகாச சைதனியமே தானென றறியவேண்டும மறற்புத்
திராதி பிராண பரியந்தங்களுள்ளாம், ஆதமாவைக் கிடமினத்தற்குத்
தங்க வாநந்த தாரதன்மியங் காண்கிறதென றுத்தரம்.

(கடு) ஆதமாவை கிட்டக்கிட்ட வாந்த தாரதன்மியங் காணு
கிற வகை யெப்படி யெனகிற சங்கைக்கு —

உலோகத்திலே, ஐசவரியஞ் சுகசாதனமான படியினாலே வை
விடப்படாத வாந்தமென்று சொல்லப்படும். புத்திராதிக்குப
பீடைவந்தபோ தைசவரியத்தைக் கைவிட்டாகிலும் பிள்ளையை யிர
க்ஷிக்கையினால் ஐசவரியத்தைக்காட்டிலும் பிள்ளையே யாநந்தமாக
வேண்டும் சீப்பற்றினவீட்டிலும் புத்திரனைக் கைவிட்டாகிலும் தா
னோடிப்போகையினாலே புத்திரனைக்காட்டிலுஞ் சரீரமே யாநந்தமா
கவேண்டும் கொஞ் ஞானிக்காற்றடிக்கும்போது சரீரத்தை யுபே
தது ஓர் ஆசிரியங்களைப் பதனம் பண்ணுகையினாலே சரீரத்தை
காட்டிலு மிருந்திரியமே யாநந்தமாகவேண்டும் வெட்டக்கொண்டு
போகிறபோது, இந்திரியங்களை யுபேசுத்தாலும் பிராணாதினை
ரக்ஷிக்கையினால் விரந்திரியங்களைக் காட்டிலும் பிராணாதிகளை யாநந்த
மாகவேண்டும் பிராணனபோகிறபோ திரதப்பிராணதிகளெல்லா
மினி நமக்குத் தகாதென்று நிச்சயித்துக் கைவிட்டுப் பிராணதிகளு
ண்டாகிறபோது கூடவுமுண்டாகாமல் பிராணதிக ணைக்கிறபோது
கூடவுநசியாமல், அசங்க சைதனனியமாயிருக்கிற தானருனே யொ
ருக்காலங் கைவிடப்படாத பரமாநந்த சொரூபரென்றுத்தாம்

(கசு) தகப்பனுக்குப்பின் அநதவாதினத்திலே யிருந்து புசிக்க
மாட்டாத சாக்ஷியை யாதமாவென்கிறது ஒப்பத்தருநததல்ல,பாடும்,
பழியும், இரணமும், தன்னதாக வொப்புக்கொண்டு புசிக்கிற புத்திர
னே யாதமா வாகவேண்டும். இவனுக்குமேற பிரியவஸ்துவ மில்லை
யென்கிற சங்கைக்கு —

முனசொன்ன விவேகமெல்லாய் விட்டுப்போட்டித் திருமபய
இப்படிச் சங்கித்தவன சிஷ்யனோ பிரதிவாதியோ வென்றறிந்து,

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

கருள்

இருவகைக்கேற்ற வுத்தரஞ் சொல்லவேண்டும், அஃசெப்படியென்றால், சிஷ்யனுக்குச் சொல்லுகிற வுத்தரம் பிள்ளை வருகிறதற்கு முன்னாய் பிள்ளையிலையென்கிற தூக்கம் காப்பதிலே வந்தாலும் நசித்துபோமென்கிற தூக்கம் நிராயப்பட்டாலும் பெற்றுப் பிழைத்துப் போதலல்லவோ வென்கிற தூக்கம் பிறந்தபின்பு கணங்கள், பற்றவைதோஷ முதலானவைகளாற்றுககம் குமாருனால மூர்க்கத்தனத்தினாலே தூக்கம் பூணு தூவிட்டாற படிக்கிறானிலையென்கிற தூக்கம் வித்தவானாலே வேட்பிக்கவேண்டுமென்று தூக்கம். எவ்வனம் வந்தாற பரதாரகமனம் பண்ணுகிறானென்கிற தூக்கம் குடும்பியனாற்றரித்திரப்படுகிறானென்கிற தூக்கம் அவற்றைவருனால நாமகாணுமற செத்துப்போகிறேமோவென்கிற தூக்கம் உபபலப்பட்டுவரன முதலானவைகளிலே பகுத்துப்பார்ப்பிறுந்தாரநாட்டின பின்பு தூக்கிற து சுபாவந்தானெயென்று தூக்கம்

பிரதிவாதிருக்கு சொல்லுவது, நான் உங்களுக்கு எல்லாம் இரண்டிலல்லாமற் கெடதிப் போவாயென்கிற சபாநாயகன் உரையே தரம்

(கங்) இவா கோபிதசுசினலே பிரதிவா, ிகரு டாணி பிபி, னகிற சம'கைக்கு —

பிரமவித்தாயிருக்கிறவன் பிரமசொருபமானபடியினால், இவனும்
இவனும் பிரதிவாதிக்கும அவன்பண்ணினவங்கொட்டும் மிகவும்
கூடு மந்தப்படியே பலிகடுமென்கிறதினாலும், பிரமவித்தாயிருப்போ
விஷம & சங்கைபண்ணினவன் ஆயிராந் சதுராயுகம் இரெண்டாய் ந
ததிலே கிடப்பவென்கிற புராண உசனத்தினாலும் பிரதிவாதி
கதமவருமென னுத்தரம்

✕ வினா மம-6, காந, ரிசவு.

(கஅ) இப்பாற்சித்தாந்த மேதையிறறெனகிற சங்கைக்கு —

இப்போது சொன்னபடி பருத்தநிறஞ் சாங்கியாயிருக்கிற தா
னே சகலத்திலும் பிரியவஸ்துவென ருதமாநரசுத்திலென்னேரமுங்
கரிசுதிருக்கிறவனுக்கே முத்தியெனப்பது சித்தாந்த மென ஐத்
தரம்

(கக) இந்த வாதமாவுக்குச் சைதன்னியம்பேலச சகமுஞ் சுடா
வமேயானு லந்தககரணவிருத்திகளிலே சித்தமாததிரந தோன
யாநரசந்தோனரு திருப்பானெனென்கிற சங்கைக்கு —

உஷ்ணமும் பிரகாசமுஞ் சுபாவமாயிருக்கிற அக்கினியின்
டைய உஷ்ணநதண்ணீரிலும் பிரபைவீட்டிலும் பிரிந்துகாண்கிற
போலவுந் தாமரைப்பூவிறகுச் சுபாவமாயிருக்கிற ரூபரசுகந்தங்க
ஒவ்வொரு வீந்திரியத்தினு லொவ்வொருகுணந் தோற்றுகிறுறபோல
வும் ஆதமாவ்னுடைய சித்தாநதங்களுந் ஒவ்வொரு வீருத்தியிலொ
வ்வொரு சுபாவமாய்த் தோற்றுமென ஐத்தரம்

(உ௦) எந்தவிருத்தியி லெந்தசுபாவந் தோற்றுமென்கிற ச
ங்கைக்கு —

நாமலமாயிருக்கிற சாதவீகவிருத்தியி லாத்மாவினுடைய சித்
மாநரசமுந்தோற்றம் மலினமாயிருக்கிற டாபுச்சுவிருத்தியி ல்
நந்தம் ஸந் தோற்றுதென ஐத்தரம்.

(உ௧) இப்படிக்கொத்த ஆசுமாநந்தத்தை முந்தின வந்திய
லே சொன்ன யோகமன்றியிலே இந்நிஷ்டாநியாயத்திலே சொன்ன
வ்வேகத்தினுற்றானே சூதிக்஑ப்படுமோ இச்சுருப்பி மாண மே
ன்கிற சங்கைக்கு —

யோகத்தினு லியாதொரு பிரம் மடையப்படுகிறதோ ஞானசு
னனும் அதுவே யாதமாநந்தமாக வெளிப்பட்டது. இதற்குச் சாங்கி

துவிலே ஆரம்பபக்ஷங்கூடாது பாலதயிராற்றேபோலக் காரணந
தன்னுருக்கெட்டு வேறுரு வாகாதபடியினாலே பரிணாம பக்ஷமுங்
கூடாது பழுதையே பாம்பாகத் தோற்றுகிறதேபோல இவருந் தன
னுருக்கெட்டாமல் வேறுருப்போலே தோற்றுகையினாலே விவாதத்
பக்ஷமே சித்தாந்தமென றுத்தரம்.

(ச) நிரமஸ † வஸதுவிலே விவாததநதானுங் கூடாதென்கிற
சங்கைக்கு —

நிரமஸமாயிருக்கிற வாகாசத்திலே தலம் நீலாதிகளைக் கற்பிக்கி
றேபோல நிரமஸமாயிருக்கிற பிரமத்திலும் ஐகததுவிவாதத் மென்
பது கூடுமென றுத்தரம்.

(இ) அசங்கமாயிருக்கிற பிரமம் சகத்தை யெப்படிச் சிருஷ்டிக்
குமென்கிற சங்கைக்கு —

இந்திர ஜாலக்கார னிடத்திலிருக்கிற மாயை, இந்திரஜாலத்
தைக் கற்பிக்கிறேபோலப் பிரமத்தினிடத்தில் ஒருமாயாசத்தியுண்
டு அதுவே சகத்தைக்கற்பிக்கிறது பிரம மல்லவென றுத்தரம்

(ஈ) மாயாசத்தி யொன்றுண்டென்கிறதுடன் அததொயதங்
கெட்டென்கிற சங்கைக்கு —

அநதசத்தியும் பிரமத்தைத்தவிர வேறல்ல வாகையினால்,
அததொயதத்துக்கு ஹானியில்லையென றுத்தரம்.

(எ) அப்படியானால், அநதச சத்தியு மில்லை யென்கிற சங்கை
க்கு —

† நிரமஸம்-அபினனம்.

காரியங் கண்டபடியினு லநந்தசத்தியுண்டென நந்தரம்.

(௨) நந்த வசுடகதமெடிகய்கினு ௨ கண்டதுண்டோ மென
எந் சங்கைக்கு —

அங்கினியிலிருக்கிற தாபசத்தி, அங்கினிசாளுகவும் மணி மந்
தாய்களினு லக்கினி ம கன்னியமாகவுங் காணவில்லையோவென றுத
தரம்.

(௩) இப்படிப் பிரமமும்லல, பிரமத்தைத் தவிரவேறல்லவென்
கிற மாயாசத்தி யுண்டெனகிறதற்குப் பிரமாண மேதென்கிற சங்
கைக்கு —

அநந்தசத்தியுண்டு பிரமதற்குக்கென்கிற வேதமும், வாசிட்ட
மும் பிரமாணமென றுத்தரம்

(௧௦) வாசிட்டத்தி லெப்படிச சொல்லியிருக்கிற தென்கிற சங்
கைக்கு —

வாரீர் இரகுநாதரே ! பிரமததிலே அநந்தசத்தியுண்டு அநத
அநந்த சத்தியினுலே பிரமநதானே, பிரபஞ்சமாயத தோற்றுகிறது
சரீரங்களிலே சிறசத்தியும், ஆகாசத்திலே நிரவயங் சத்தியும், வாயுவி
லே சலனசத்தியும், கலவிலே கடினசத்தியும், சலநதிலே சீதசத்தி
யும், அக்கினியிலே உஷணசத்தியும், நிலைமுதலான வந்தசத்தி
யும் பிரமததினிடத்திலே காரியத்தினுலே காணப்படுகிறதென்றும்,
சிருஷ்டிகுமுன னிரதசசத்தி, முடடையிலே சூக்ஷ்மமாயப் பாயபி
ருக்கிறுறபோலவும், விதையிலே மரமிருக்கிறுறபோலவும், காணப்
படாமற பிரமததிலே யிருநததென்றும், தேசகால விசித்திரத்தினு
லே பூமியிலே பயிர்கள முளைக்கிறுறபோலப் 'பிரமததிலே சத்தியும்,
ஒவ்வொருக்காற சகததென்கிற ரூபமாய விளங்குமென்றும், ஆதியி

உல மனதுண்டாயிற்று பின்பு பந்தமோக்ஷமுண்டாயிற்று பின்பு ஆகாசாதி சிருஷ்டியுண்டாயிற்றென்கிற கிரமமெல்லாம் பாலகாக ஞாயிகை X போல மூடனுக்குச் சொன்னதேயல்லாம் லுண்மையல்லவென்று சொன்னாரென றுத்தரம்

(௧௧) பாலகாக ஞாயிகையாவ தேதென்று கேட்ட விராமருடைய சங்கைக்கு —

அசுததென்கிற பட்டணத்திலே மூன்று இராஜகுமாரர்களுண்டு இரண்டுபே ரினிமேற பிறக்கப்போகிறார்கள் ஒருத்த னினிகா பபத்திலே வரப்போகிறான் புண்ணியவான்களா யிருக்கிறவந்தமூன்று இராஜகுமாரர்களும் டேடடைக்குப்போனவிடத்திலே ஆகாசத்தில் நல்ல தோப்பிருக்கிறதென றுமைகள் சொல்லக்கேட டாகாசத்திலேபோய்த தோப்பைக்கண்டார்கள் அவ்விடத்திலே முயற் கொம்பைவெட்டிச் சிவகந்தமா யூதிக்கொண்டினிமேல வரப்போகிற பட்டணத்தி லின்றைக்குப் பிரவேசித்தாரென்று முலைத்தாதி சொன்ன கதையைக்கேட்டு விசாரமற்ற குழந்தையும் மெய்யென்றே மயிஞ்ஞ இநதச சமசார கற்பனையும் விசாரமில்லாத மூடனுக்குண்மைபோலச் சொல்லியிருக்கிறதென நிதுமுதலான வுபகதைகளோடே மாயாசத்தியினுடைய விஸ்தாரத்தை வசிஷ்டா இரகுநாதருக்குச்சொன்னா. அநத மாயாசத்தியைத்தானே நாமும் நிரூபிக்கிறோமென றுத்தரம்.

(௧௨) மாயாசத்திக்கு இலக்ஷணமென்கிற சங்கைக்கு —

காரியத்திற்கும் ஆதாரத்திற்கும் விலக்ஷணமா யிருக்குமென்று த்தரம்.

X பாலகாக ஞாயிகை-பொயக்கதை.

(கங்) காரியமெனபதேது, ஆதாரமெனபதேது, சததி இவைங் கு விலக்ஷணமெனப் செப்படி, இம்மூன்றையு மொரு திருஷ்டாந்த ததிலே பஞ்சத்துக் காட்டுமெனகிற சங்கைக்கு —

வாய் குவிந்து பண்டியுண்டாயிருக்கிற கடமே காரியமென்ப து. ஐந்து குணமுடைய மண்டானே யாதார மெனபது கடசததி இந்தவிரணடிவக்ஷணமு மில்லாததாயிருக்குமென றுத்தரம

(கச) இந்த விரணடிவக்ஷணமு மில்லாதசததி யெப்படியிருக்கு மென றறிகிற தெனகிற சங்கைக்கு —

அநிர்வசநீயமெனறே றுத்தரம

(கடு) இருக்ககடசததி, இன்னபடியென்று கூற்றறுக்கப்படாத படியினாலே அதுவே யிலலை யென்கிற சங்கைக்கு —

காரியவற்பத்திக்கு முன்னிந்தசசததி தனக்காதாரமாயிருக்கிற மண்ணிறகுள்ளே யொளித்திருந்தது நிமித்தகாரணமா யிருக்கிற குலாலாதிகள் சகாயமாயவந்து கூடினவுடனே விராரமாயிருக்கிற கடவடிவையடைந்து தனக்காதாரமாயிருக்கிற மண்ணிறகு மண் ணென்கிற பேரையுமாறறிக் கடமென்கிறதினாலே சததியிலலையென நைகூடாதென றுத்தரம

(கசு) மண்ணிறசததி காரியமாகிறதற்குக் குலாலன் வேண்டினு ற்போல்ப் பிரமததிற் சததி சகததாகிறதற்கு நிமித்தகாரணமா ஆர் எனகிற சங்கைக்கு —

கடசததியுடைத்தானமண, சுயஞ்சடமான படியினாலே சைத ன்னியமாயிருக்கிற குலாலன் வேண்டிற்று மாயாசததியுடைத்தான பிரமம், சுயஞ்சுத்தசைதன்னிய மானபடியினாலே வேறே நிமித்த காரணந தேவையிலலையென றுத்தரம.

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

௧௬௫

(௧௭) மண்ணென்றும், சத்தியென்றும், அதனவிகாரங்கடமென்றும், உலோகத்தி லொருவருஞ் சொல்லக்காணும் எல்லாவற்றையுங்கூட்டிக் கடமென்றே சொல்லுகிறார்கள இதிலேகாரணமேதென்கிற சங்கைக்கு —

விசாரியாத வஞ்ஞானமே காரணமென்றுத்தரம்.

(௧௮) விசாரமாவதேது விசாரித்தவ னெதைக் கடம் எனபன என்கிற சங்கைக்கு —

குலாலவியாபாரத்திற்கு முன் மண்ணென்கிற பெயரே வழங்குகிறபடியினாலே கட்சத்திற்கு மண்ணாததமல்ல குலாலவியாபாரத்திற்குப் பின்கடமென்று வழங்கினபாண்டமும மண்ணைத்தவிரவுமல்லவென்று பராக்கிறதேவிசாரம் இப்படி விசாரித்தவன் கடமுஞ் சத்தியைப்போலே அநிவசநீயமானபடியினாலே அநதச்சத்தியின்காரியமென றறிவெனென்றுத்தரம்

(௧௯) அநிவசநீயத்தைச் சத்தியென்று சொல்ல வேண்டுமேயல்லாமற் கடமென்று நிருவகிக்கிற தெப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

இநதிரஜாலக்காரணிதத்திற சத்தி காண்பியாதபோது மாயையென்றுங், காண்பிக்கிறபோது கந்தாவ சேனையென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறபோல மண்ணிற சத்தி காரியமாய்க் காண்பியாதபோது சத்தியென்றுங் காண்பித்தபோது கடமென்றுஞ் சொல்லப்படுமென்றுத்தரம்.

(௨௦) இநத யுத்திக்குப் பிரமாண முண்டோ வென்கிற சங்கைக்கு —

இப்படி மாயாமயமா யிருக்கிறதெல்லாம் வாக்கினாலே சொல்லுமாதிரியே யல்லாம லாததிலையென்றும், அவிகாரம் யிருக்கிற மணமாதிரியே பொருளுென்றும், வேதஞ் சொல்லுகிறதென்றுத்தரம

(உக) ஒருகாலதனிலே சத்தியென்றும், ஒருகாலதனிலே காரியமென்றும் காணப்படுகிற கடஞ் சத்தியமென நுகுகாரியாவிட்டால விவகாரமெப்படி கூடுமென்கிற சங்கைககு —

இருவகைககு மாதாரமாயிருக்கிற மண்ணைவிடாதிருந்தபடியினாலே விவகாரங் கூடும் மண்ணைவிடப்பாத்தால் வாகுமாதிரியே யல்லாம விரண்கொலத்தினு மொருபடித்தாயிருக்கிற மண்போலே பொருளாகாதென்றுத்தரம.

(உஉ) விகாரமென்றுங் கடமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டபொருளே பொய்யானால் மண்ணென்றறிந்தவுடனே ஏன காணுமறபோக வில்லை யென்கிற சங்கைககு —

விகாரம் பொருளுமல்ல வுண்மையு மல்லவென்று காணப்பட்டதே தோற்றமறபோனதென்றுத்தரம.

(உங) காரியம் பொய்யென றறிந்ததுகொண்டு பிரயோசனமேது காணுமற போகவேண்டாமோ வென்கிற சங்கைககு —

புருஷனிழற றண்ணீரிற்ருள்ளே தலைகீழாயத்தோற்றினாலு மவனிலை பொய்யென றறிகிறதுபோலக் காரியந்தோற்றினாலும், பொய்யென றறிகிறதே யில்லையென்று போனது. காணுமற போகி

றதல்ல அதசொயத வாதிக்குக கிப்படிககொதத வறிவுதானே புருஷாததமென றுத்தரம

(உச) இந்தத திருஷ்டாநதபபடிககுச சுகததையும பொய்பென னுனறிப்பாத்துக கொள்ளசசொல்லி யெங்கேயாகிலுஞ் சொல்லி யிருக்கிறதோ வெனகிற சங்கைக்கு —

மண, பொன, இருமபென்று மூன்று திருஷ்டாநதமும் காரிப மெல்லாம பொய்யென்று பகுத்தறிகிறதும், சாமவேதத்திலே சொல்லியிருக்கிறதென றுத்தரம

(உரு) கடம பூஷணங் கத்தியென்று பரிணமித்ததுவே விவாதத்திற்கெப்படித திருஷ்டாநதமாமெனகிற சங்கைக்கு —

பால் தயிரானுற் போலே பரிபாகப் பட்டுப் போகாமல மணமுதலியவற்றின விகாரமழிநதாற காரணரூபமா யிருக்கையினாலே விவாதத்திற்குத் திருஷ்டாநதமாயச சொல்லலாமென றுத்தரம

(உசு) இநதப்படிக்குச சுகததை யேதாய்க்காண வேண்டுமெனகிற சங்கைக்கு —

காரியமெல்லாங் காரணமாகவே காணவேண்டுமென் றுத்தரம

(உஎ) சத்தியத்தை யறிகிறவிடத்திலே அசத்தியமென்கிறவறிவெப்படி வருமெனகிற சங்கைக்கு —

மண்ணென்றறிகிறவிடத்திலே, விகாரம் அசத்தியமென்றறிக்கூறப்போலவென றுத்தரம.

(௨௮) மண்ணென மேலாகாக அறிபடுமெனவும் விகாரததையே
ன மறுக்கவேண்டிமெனவெற சுவகைக்கு —

உள்ளதையுள்ளபடி பாககிறதே புருஷநாததம், இல்லாததை
யுண்டென்று பாககிறதே அநாததமென்றுத்தரம்.

(௨௯) ஆனால், சகல பிரபஞ்சத்தையும் சோதித்துப் பார்க்கவே
ண்டிமெ யெனகிற சுவகைக்கு.—

ஒருகடத்தை மண்ணென்றறிந்ததுகொண்டு உலோகத்திலே
யுண்டான பாண்டமெல்லாம் மண்ணென்று வகுப்பறற்ற்போல,
ஒருவிஷயத்தை யுன்றிப்பாத்ததுப் பிரமமென றறிந்தாற சகல பிர
பஞ்சமும் பிரமமென்று வகுப்பறுமென் றுத்தரம்.

(௩௦) பிரமத்திற்கு இலக்ஷணமேது, சகத்திற்கு இலக்ஷணமே
தெனகிற சுவகைக்கு —

சத்துசரித்தாநத மூன்றாய பிரமலக்ஷணம். நாமரூப பிரமமும்
சகத்துலக்ஷணமென் றுத்தரம்

(௩௧) கடதிருஷ்டாநதத்தைப்போல எவிடத்திலும் சத்தியின
னது சத்திககாதாரயினனது சத்தியின காரியமான விகாரயினன
தெனகிறதைப் பகுத்துக்காட்டுமென்கிற சுவகைக்கு —

இன்னபடியென்று நிரூபிக்கப்படாத மாயைநானே சத்தி பிர
மநானே சத்திககாதாரம் நிர்விகாரமாயிருக்கிற பிரமத்தினிடத்தி
லே கற்பிக்கப்பட்ட நாமரூபநானே சத்தியின காரியமான விகார
மென றுத்தரம்.

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

கசுசு

(௩௨) இந்த மாயை யெந்த வடைவிலே விகாரத்தை யடைநத தெனகிற சங்கைககு —

சிருஷ்டிககுமுன, இன்னதெனறுகாணப்படாமல் அவ்வியாகி ருதமாக விருநத விநதமாயை, முநதமுநத வாகாசமெனகிற விகாரத லை யடைநததென றுததரம.

(௩௩) கடவிகாரத்திற்கு மண்ணே சொரூபமாய்க் காணப்பட்ட டாறபோல வாகாசவிகாரத்திற்குமபிரமமே சொரூபமெனகிறதைப் பகுத்துக் காட்டவேண்டுமெனகிற சங்கைககு —

அஸ்திபாதிப் பிரியத்தைததவிர அவகாசமெனகிற சொரூபத் திற்கும ஆகாசமெனகிற நாமத்திற்குஞ் சொரூபமில்லாதபடியினாலே நாமரூபம் சிருஷ்டியிலே யுண்டாய்ப் பிரளயத்திலே அழிகிறதுகொ ண டிநதவிரண்டும் மிதையென்றும், மணபோலே ச்சிதானநத மெப்போதும் நிலபெற்றிருக்கையினாலே பிரமமே சத்தியமென்றும் பகுத்தறியென றுததரம

(௩௪) ஆகாசத்திற்குப் பிந்தினவிகாரங்களுது, அவைகளிலே ச்சிதானநதத்தை காணகிறதெப்படியெனகிற சங்கைககு —

வாயு, அகினி, அப்பு, பிருதுவி, ஓஷ்டிகள், அன்னம், புருஷ ன, மிருகாதிக்கெல்லாம் விகாரமெனபன இப்படி வெகு விதமா யிருக்கப்பட்ட நாமரூபங்கெல்லாம், ச்சிதானநதத்தைவிடிகு கா ணாதபடியினாலே யிததனையுஞ் ச்சிதானநதமெனகிறதிலே சநதேக மில்லையென றுததரம

(௩௫) ச்சிதானந்தத்தை விடாதிருக்கிறபடியினாலே நாமரூப மும் நித்திய மாகட்டுமெனகிற சங்கைககு —

களில்

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

உற்றுப்பாத்தா வில்லாத நாமரூபங்கள் சத்தியமாயிராமற் பிரமத்தினிடத்திலே தோன்றி யழிந்துபோகிறதை விவேகம்பண்ணிய ரூபவித்துக்கொள்ளென றுத்தரம்.

(நசு) விவேகம்பண்ணிப் பாகுகிறதெப்படியென்கிற சங்கைககு —

அலை நுரைகள் சமுத்திரத்திலேயுண்டாய் சமுத்திரத்திலே யிருந்து சமுத்திரத்திலே லயமாகின்றவைபோல வென றுத்தரம்

(நௌ) எப்படிப்பாத்தாலும் நாமரூபமே முன்னிற்கின்றன, அவைபோகிறதற்குபாயமேதென்கிற சங்கைககு —

வழியிறுருமடி போல நாமரூபத்தைக் கூர்மையாய் பாராமல் அசுடடைசெய்து பாககுந திசையெல்லாம் சச்சிதானந்தமா யாதரவோடே கூட வப்பியாகுகிறபோது நாமரூப மின்னவிடமென்று காணுமறபோய் அத்துவிதநிலை திடப்பட்டுச் சீவனமுத்தனுவென றுத்தரம்.

(நௌ) நாமரூபம் பொய்யென்கிற வுரம் எசனாலே திடப்படுமென்கிற சங்கைககு —

நாமரூபத்தைக்கண்டவுடனே மண்ணிற் சத்தி யநேகம்பொய்களைச் சிருஷ்டித்தாறபோலவும் நித்திராசத்தி யானது கூடாத சொப்பனங்களைச் சிருஷ்டித்தாறபோலவும் பிரமத்தினிடத்திலே மாயை சிருஷ்டித்த பொய்யல்லவோ விததனையுமென நெந்நெரமுட்பாத்ததீசயப்படாமலிருக்கில் நாமரூபம் பொய்யென்று திடப்படுமென றுத்தரம்.

(௩௬) நித்திராசத்தி எவங்னம் கூடாத சொப்பனத்தைச் சிருஷ்டிகுரு மென்கிற சங்கைக்கு —

சொப்பனத்திலே தான் ஆகாசத்திலே பறக்கவுந் தனதலையை வெட்டித் தனகையிலே தூக்கிப்போகவும் ஒரு நாழிகைக்குள்ளே யநேகவருஷம் வந்தபோகவும் செத்துப்போன புத்திராதிகள் திருமப வந்திருக்கவுங் காண்கிறதெல்லாங் கூடாதகாரியமல்லவோவென்றுத் தரம்

(௪௦) இதனாலே பிரமவிசாரமே தாயிறறென்கிற சங்கைக்கு —

நித்திராசத்திகேயித்தனை சத்தியுண்டானால், மாயைசத்தியானது நிர்விகாரமாயிருக்கிற பிரமத்தினிடத்திலே சடங்குளையுஞ்சிதாபாசாகளென்கிற விகாரங்களுையுங் கற்பிக்கிற ததிசயமல்லவென்றுத் தரம்

(௪௧) இந்த விகாரமும் பிரமமுகவநது தோற்றுகிறவிடத்திலே, ஒன்று சத்தியமும், ஒன்று மிததையுமாகப் பாரக்கிற செப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

எவ்ருஞ் சரியாயிருக்கிற புடவை சத்தியமென்றும், அதிலே தனித்தனியே காணப்படுகிற சித்திர மிததையென்றும் அறிகிறாற்போல, எவ்ருஞ் சரியாயத்தோற்றுகிற சச்சிதானந்தத்தைச் சத்தியமென்றும், அதிலே தனித்தனியே தோற்றுகிற நாமரூபத்தை மிததையென்றுங் கண்டு உபேக்ஷிக்கவேண்டுமென்றுத் தரம்

(௪௨) தொழிலுடனப்பட்டவனே, தானைத்தோற்றுகையினாலே தனனை யசங்கனென்றறிகிற தெப்படியென்கிற சங்கைக்கு —

கிணற்றிலே தலைகீழாய்த் தோற்றினாலும், அதைத்தானல்லவென்று தள்ளிக் கரைமேலேயிருக்கிற தனனைத் தானென்று சநதே

௧௭௨

பஞ்சதசப்பிரகரணம்.

கமற விருக்கிறுற்போல, மூனறவஸுதையினுங் காத்தாவா யோடித் திரிகிற தனனைத் தானல்லவென் றுபேக்ஷிதஞ்ச சாக்ஷியாயிருக்கிற சிததைத்தானென்று சந்தேகமறக் கண்டிருக்க வேண்டுமென்றுத்தரம

(ச௩) மனதிலே ஆவசியமாய் மூண்டிருக்கிற பிரபஞ்சகாரியத்தை யுபேக்ஷப்பண்ணுகிற தெப்படி யென்கிற சங்கைக்கு —

கூணத்திற்கொருக்கால வெவவேறுயவருகிற மனோராசசியத்தைச் சகலரும், அமமட்டிலே யுபேக்ஷிக்கிறுற்போல வாலிபத்திலே யெவ்வனம் வேண்டுமென்றாலும் வாராமல், எவ்வனத்திலே வாராதீகம் வேண்டுமென்றாலும் வாராமல், நேற்றுச் செத்தவனையினறைக்கு வேண்டுமென்றாலும் வாராமல், நேற்றைத்தினையினறைக்கு வேண்டுமென்றாலும் வாராமல், மனோராசசியம்போலே யவ்வனே கண்ட தவ்வனே யழிந்தது போகிற படியினாலே நாம ரூபந் தோற்றினாலும் பொய்யென்றுபேக்ஷிக்க வேண்டுமென்றுத்தரம.

(ச௪) இப்படிச் சாவாதமனையப் பிரபஞ்சத்தை யுபேக்ஷிக்கச் சொன்னா சரீர நிருவாகமெப்படி நடக்குமென்கிற சங்கைக்கு —

கூத்தாடிபோலே வாசனைதானே நிருபவிக்ரு மென்றுத்தரம

(ச௫) ஒருக்காற பாலென்னும் ஒருக்காற கிழவென்னும், நானுவிதமாக வழங்குகிறதே தானாகக் காணப்படுகையினாலே, தானைக் கரீதியாயிருக்கிற சைதனிய மென்கிறது மனதிலெப்படித் திட்டப்படுமென்கிற சங்கைக்கு —

வெவவேறே ஜலப்பிரவாகவக னெடுத்தாலும நடுவிலிருக்கிற பருங்கல லசையாததுபோல நாமரூபங்கள் வெவவேறே பரிபாகப் பட்டாலும, ஏகீதியாயிருக்கிற சினமாததிரமே நாமெனற்றிகவென றுத்தரம.

(ச௭) இரதப் பாவனை முதிர்நதால் நிலையெப்படி யிருக்குமென கிற சங்கைககு —

கண்ணடியிலே தோற்றின பட்டணம்போலே சச்சிதாநந்தத்தி லே சகமகாணுமென றுத்தரம

(ச௭) நாமரூபமல்லவோ முந்தித்தோற்றுகிறது அதையெப்படி யுபேகிக்கிற தெனகிற சங்கைககு —

கண்ணடியைக் காணுமற பிரதிவிம்பந தோற்றாததுபோலச சச்சிதாநந்தந தோற்றாமற பிரதிவிம்பந தோற்றமாட்டாது ஆகை யாலே முந்தித்தோற்றுகிற சச்சிதாநந்தத்தைப் பார்த்து மேல நாம ரூபத்திலே புத்தி நாடாமல நிறுத்தினுற றடைப்பட்டது தொயத மாக வத்துவிதப் பிரமநிலை தானாகவே மிஞ்சும இரதநிலையிலே தா னே யெல்லாரு நினறினோபபாறக கடவாகளென் றுத்தரம.

பதினாழ்வாறு அத்துவிதாநந்தம்-முற்றிற்று.

ஆகச்சங்கை-ச௭.

உ

சிவடியம்.

பதினான்காவது

வித்தியா நந்தம்.

யோகத்தினாலும், ஆத்மாநந்தவிசேகத்தினாலும், சொய்தவித்
தையெனகிற சிந்தனையினாலும், பிரமாநந்தங் கண்டவனுடைய வித்
தியாநந்தத்தை நிபுணிக்கிறோம்.

(க) வித்தியாநந்தமேது, அஃதெத்தனைவிதமா யிருக்குமென
கடி சங்கைககு —

விஷயாநந்தம்போல வித்தியாநந்தமும், அந்தக்கரண விருத்தி
ரூபமா யிருக்கும் அது, துகக்கறிவிருத்தி யென்றும், காமியலாபமெ
ன்றும், கிருச்சகிருத்திய மென்றும், அடையவேண்டியதெல்லாமடை
ந்த சந்தேகாஷ்ட மென்றும், நான்குவிதமா யிருக்குமென றுத்தரம்.

(உ) துகக்கமெத்தனைவிதம், அவை ஞானத்தினு லெப்பபடிபோ
யின காமியமெத்தனைவிதம், அவை ஞானத்தினு லெப்பபடி யடைய
பபட்டன கிருத்திய மெத்தனைவிதம், அவை ஞானமவநத்துகொ
ண்டெப்பபடிசெய்து முடிந்ததாயின அடையப்போகிற புருஷாத்
தமேது, அது ஞானத்தினு லெப்பபடி யடையப்பட்டதெனகிற எண்
வகைச் சங்கைககு —

இகலோக துகக்கமென்றும், பரலோக துகக்கமென்றும், துகக்கமீர
ணவிதமா யிருக்கும் ஆத்மாவே நாமென றற்றந்தாற புசிக்கிற
னிலலாமற் போகிறபடியினாலும், நாமரூபம் பொய்யெனற்றந்தாற
போககியமில்லாதபடியினாலும் போக போககியங்கலோக குறித்து

வருகிற விகலோக துககம் போயிறறு தாமரையிலேயிற றண்ணீ
 ரோட்டாததுபோல ஞானியை ஆகாமியகாமம் பற்றாதபடியினாலும்
 அக்கினியி லிட்ட பஞ்சபோல ஞானிகுச சஞ்சிதகாமம் வெந்து
 போனபடியினாலும், புண்ணியபாவசிறதனையாய வருகிற பரலோக
 துககம்போயிறறென்று துககநிவிருத்தி சொல்லப்பட்டது காமி
 யம் பதினொருவிதமுண்டு. அவையாவன — அழகிளமையுடையவ
 னைய அரோகதிடகாததிரனாயப் பஞ்சாசதகோடி பூமண்டலமு மொ
 ருருடைக்கீழாண்டு புசிக்கிற தொரு மநுடாநந்தம் இநதக்கறபத
 திலே புண்ணியபலத்தினாலே கந்தாவனவன மநுடகந்தாவன,
 இவனநந்தம் மநுடாநந்தத்திலும் நூறத்தனையதிகம் பூாவகறபத
 துப் புண்ணியத்தினாலே கந்தாவபத்ததை யடைநதவன தேவகந்தா
 வன, இவனநந்தம் மநுடகந்தாவ நநந்தத்திலும் நூறத்தனையதி
 கம் இதிலும் நூறத்தனையதிகம் பிதூலோகத்தி லொருவ நநந
 தம். கற்பாதியிலே தேவனாயப் பிறநதவன ஆசானதேவன இவ
 நநந்தம் பிதூலோகத்தி லொருவநநந்தத்திலும் நூறத்தனையதிகம்.
 இநதக்கறபத்திலே அசுவமேத முதலானவைகள் பண்ணி உநநதபத
 ததை யடைநதவன காமதேவன, இவனநந்தம் ஆசானதேவாநநத
 த்திலும் நூறத்தனையதிகம் இதிலும் நூறத்தனையதிகம் முக்கிய
 தேவாநந்தம் இதிலும் நூறுகொண்டது இநதிராநந்தம் இதிலும்
 நூறுகொண்டது பிரகஸபதியாநந்தம் இதிலும் நூறுகொண்டது
 விராட புருடாநந்தம் இதிலும் நூறுகொண்டது ஒரு * சூத்திரா
 தமாநந்தம் ஆக இநதப்படி வாகுகுக்கும் மனதிறகு மெட்டினவாந
 நந்தம் பதினொன்று சொல்லப்பட்டன வாகுகுக்கும்மனதிறகு மெட்
 டப்படாத ஆதமாநந்தத்தையடைநத ஞானி இராகத்தவேஷாதிக
 ளோடே கூடியிருக்கிற விரதப் பதினொருவகை யாநந்தத்தையும்

நாயககினசோறுபோலே தோஷங்கண்டு வெறுத்தபடியினாலும், இதனையு மிந்திரஜாலமாய்க் காண்கையினாலும், இதனை பேராயிருந்து புசிககிறது நாமொருவனானேயென்கிற வறுசநநானத்தினாலும், அடாநனைப்போலே கிரமமின்றி ஞானிகுச சகலபோகங்களுமொருமிக்கவந்தன. இகலோகத்தைக் குறித்தும், பாஸோகத்தைக் குறித்தும், கிருத்தியம் மூன்றுவிதமுண்டெனறும், இஃசெல்லாம், ஞானிகுச தீராதமுறியாகப் பண்ணிமுடிந்ததென்றும், அடையப் போகிற புருஷாததம் பிரமமென்றும், அஃது, அபரோகக்ஞானத்தினால் லடைந்து வருப்பற்றதென்றும், இப்படியிருந்த நான்குவகையுந் திருபதி தீபத்திலே வெட்டவெளியாகச் சொல்லப்படவுள்ளன அவைகளையும் இவ்விடத்திலே கண்டுகொள்ள வேண்டிமென்றுத்தரம்.

இப்படி விருத்தியாந்தஞ் சொல்லப்பட்டது. இந்நிலை ஒரு மளவும், பிரமாபயியாசம் பண்ணவேண்டியது,

பதினான்காவது வித்தியாநந்தம் - முற்றிற்று

ஆசசகங்கை-௨.

உ

சிவமயம்.

பதினேந்தாவது

விஷய நந்தம்.

பிரமாநாதத்தி லேகதேசமாயப் பிரமாநாதத்திற்கு வழியாயிருக்கிற விஷயாநாதத்தை நிரூபிக்கிறோம்.

(க) விஷயாநந்தமாவதேது, அஃதெநதவிதத்திலே காணலாமென்கிற சங்கைக்கு —

விருத்தியிலே பிரதிவிமபித்த வாநந்தம் விஷயாநாதம் அதை விவேகத்தினாலே காணலாமென னுத்தரம்

(உ) எல்லாவிருத்தியிலும் ஆநாதமேன பிரதிவிமபிக்க விலையென்கிற சங்கைக்கு —

ஜலத்திலே பிரதிவிமபித்த சநதிரன் குழம்பின ஜலத்திலே சாமானயமாகத் தோற்றுகிறாற்போலவும், நாமலஜலத்திலே தெளிவாய்த தோற்றுகிறாற்போலவும், சிறிது விருத்திகளி லாநாதந தோற்றம் சிறிது விருத்திகளிற நேற்றறதென னுத்தரம்.

(ஈ) ஆலை, அநதக்கரணவிருத்தி யெதனைவிதம், அநதவிருத்திக்கு இலக்ஷணமென்கிற சங்கைக்கு —

அநதக்கரணத்திற்குச் சாநதவிருத்தியென்றும், கோர விருத்தியென்றும், மூடவிருத்தியென்றும், விருத்திமுன்று விதமாகவிருக்கும் ஸைராக்கியம், பொறுமை, உநாரமுதலானவை சாந்த்நநிதி காமகிருரோதலோப முதலானவை கோரவிருத்தி மயக்கங்குலங்கம் பாயமுதலானவை மூடவிருத்தியென னுத்தரம்.

(ச) பிரமம, இநதவிருத்தியிலெப்படிப் பிரதிவிம்பிக்குமென
கிற சங்கைக்கு —

கோரவிருத்தி, மூடவிருத்தி, இரண்மொ கலங்கின விருத்தியா
னபடியினாலே, சித்துமாத்திரம் பிரதிவிம்பிக்குமேயல்லாமல், ஆநந
தம் பிரதிவிம்பிககமாட்டாது. சாநதவிருத்தி, நிராமலமானபடியி
னால், அதிலே சித்தோடேகூட வானநதமும் பிரதிவிம்பிக்குமென்
றுத்தரம்.

(இ) இதற்குப்பிரமாண மேதென்கிற சங்கைக்கு —

கோரமூடவிருத்திகளில், ஆநந்தாநுபவங் காணப்படவில்லை.
சாந்தவிருத்தியில், ஒருசுகாதிசயங் காணப்படுகிறதென் றுத்தரம்.

(ஈ) கோரமூடவிருத்திகளிலே சுகாநுபவமில்லையென்கிற தெப்
படி யென்கிற சங்கைக்கு —

கிரகக்ஷேத்ராதி விஷயத்திலே யாசைமூளகிறபோது இதுநமக
ருக் கிடைக்குமோ கிடையாதோவென்கிற துக்கங் கூடவருகையின
லுங், கிடையாமறபோனாற் றுகநமதிகமானபடியினாலுங், கெடுத்தவ
னபேரில் வயிரம் உண்டாகிறதினாலுங், அவனை நிகிரகிககககூடா
விட்டா லழுகையாய் முடிகையினாலுங் கோரமூடவிருத்தியிலே துக்
கமேயல்லாமற் சுகம லேசமு மிலையென றுத்தரம்.

(எ) சாநதவிருத்தியிலே சுகாதிசயமெப்படி யென்கிற சங்கை
க்கு —

காமியம் லபிததவுடனே சாந்தமானவிருத்தியிலே சுகப்பிரதி
விம்பம் மிகுநது போகத்திலும் விருத்திசாநதமான படியினாலே சுகா
திசயந்தோற்றுகிறது. இப்படிவிஷயங்கிடைத்ததற்குத் தககன வான
ந்தம் பிரதிவிம்பிக்கிறது. ஆகையினாலே சாந்தவிருத்தியுள்ள விட
மெல்லாம் ஆநந்தந் தோற்றுகிறதிலே சந்தேகந் தேவையிலையென
றுத்தரம்.

(அ) இப்படிப் பிரதிவிம்பிக்கிற பிரமத்திறகுச சுபாவமெத்தனை விதமாயிருக்கும், எந்தவுபாதியி லெந்தசுசுபாவங் காணப்படுமென கிற சங்கைக்கு —

சத்தென்றும், சித்தென்றும், ஆந்தமென்றும், பிரமத்திறகு மூன்று சுபாவமுண்டு. மண், கல், முதலான ஜடங்களிலே சத்து மாதிரித் தோற்றுமேயல்லாமல், மற்றவிரண்டிற் தோற்றாது கோ ரமூடவிருத்திகளிலே சத்துஞ் சித்துநதோற்றும ஆந்தநத் தோற் றாது. சாந்தவிருத்தியிலே ச்சித்தாந்த மூன்றுத் தோற்றுமென றுத்தரம்

(க) மாயைகெத்தனை சுபாவமுண்டு, எந்தசுசுபாவமெதிலே தோற்றுமெனகிற சங்கைக்கு —

அசத்தென்றும், ஜடமென்றும், துககமென்றும், மாயாசொரு பம் மூன்றுவிதமாயிருக்கும். அசத்து மறுடகொம்பு முயற்கொம்பிலே காணப்படும. மண், கல், முதலானவைகளிலே ஜடங்காணப் படும. கோரமூட விருத்திகளிலே, துககங்காணப்படும. சாந்தவிருத் தியிலே ஜடமும் போதமு மிருக்கிறபடியினாலே மாயை பிரமத்தோ டே கலந்து காண்பிக்குமென் றுத்தரம்

(க0) இப்படித் தோற்றுகிற மாயைசொருபங்களைப் பிரமமாகக் காண்கிற தெப்படியெனகிற சங்கைக்கு —

அசத்தை, முயற்கொம்பை மறுடகொம்பைப்போலே யுபே சிக்க, சடங்களை நாம ரூபத்தைவிட்டுச் சத்துமாதிரியாய்ப் பா க்க, கோரமூடவிருத்திகளைத் துககத்தைத்தள்ளிச் சத்துஞ் சித்து மாயப்பாக்க, சாந்தவிருத்திகளைச் ச்சித்தாந்தமாயக்காண், இப்படி விஷயாந்தத்தின் வழியே மூடனுக்கும் பிரமாந்தத்தை யடைய லாமென றுத்தரம்.

(கக) மாயாரூபத்தை யிப்படிப் பகுத்துத் தியானித்ததுமெ ண்டு பிரமாநந்த மெப்படிக கிடைக்குமென்கிற சங்கைக்கு —

இந்தத் தியானத்திலே சித்தமேகாக்கிரமானவுடனே பிரமவி தை திடப்படும. இந்தப்பிரமவித்தையிலே பேதமாயிருக்கிற வுபா களெல்லாந் துடைப்பட்டபடியினாலே சச்சிதாநந்த அகண்டாகாச மாகத் தோற்றுமென றுத்தரம்.

(கஉ) பேதத்திற் குபாதிக்களேது, அந்தவுபாதிக்க ளெதனு றுடைபட்டன, பிரமம், நிரூபாதியாயத் தோற்றுகிறதெதனு லெ ன்கிற சங்கைக்கு—

சாந்தவீருத்தி கோரமூடவீருத்தி முதலான ஜடங்கள் இவை ளெல்லாம் பேதத்திற்குபாதி யோகத்தினாலும் விவேகத்தினாலும் இந்த வுபாதிக்களெல்லாந் தளளப்படும பின்னைத் திரிபுடியிலலா படியினாலே நிரூபாதியாயச் சுயம்பிரகாசமாயிருக்கிற பிரமத்துவம் அகண்டாநந்தவடிவாய்த் தானாகவே விளங்குமென றுத்தரம்.

இப்படிப்பிரமாநந்தத்திற்கு வழிபாடாகத் தானே விஷயாநந்த தை நிரூபித்தோம். இந்தவழியே எல்லாரு மோக்ஷமடையைக் கி லாகள் என்பதாம்.

பதினைந்தாவது விஷயூத்தம்—முற்றிற்று.

ஆகச்சங்கை—கஉ.

ஆதப்பிரகரணம். கடு-கருக் கூடிய சங்கை கூ(19).

பஞ்சதசப்பிரகரணம் சமாபிதம்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நமः

கீதைக்கொத்து.

புத்தகம் க.

உ த் த ர கீ தை.

ஸ்ரீ வியாசபகவானால் அநுளிச்செய்யப்பட்டது.

இஃது

ஸ்ரீ கௌடபாதாசாரியராற்செய்யப்பட்ட

வியாககியான ததைய நுசரிததுத

தஞ்சைமாநகரம்

ஸ்ரீ வெ. குப்புல்வாமிராஜு அவர்களாற்

செய்யப்பட்ட தமிழாபுடன்

தஞ்சை

“ஸ்ரீ வித்தியாவநோதீனி அச்சியந்திரசாலையிற்”

பதிபிக்கப்பட்டது.

சோபகிருதுவஸ் ஆடிமஸ்

Copy-Right Reserved.

இதன விலை அனா 4

விளம்பரம்.

சிலா இக்கீதைக்கொத்து முழுவதனைப் படிக்கச் செய்து பரிசு
 னளிக்கெழுந்த வேண்டுகோளின தனித்தனியாய் வெளிப்படும
 ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் படிக்கெழுந்தபடியால் ஓர் அச்சிட்ட
 காகித அட்டைமாதிரிப் போட்டனுப்பினால் போதுமென்று
 கேட்டுக்கொண்டமைமால் 6 அணுவாக ஏற்பட்ட இதன்
 விலையை 4 அணுவாகக் குறைத்துவிட்டோம்.. கையொப்
 பக்காராகளுக்கு 3 அணு. கையொப்பம் மிகுதியாய்ச் சேரும்
 பக்கத்தில இனி வெளிப்படும புத்தகங்களுக்கு இதனிலும்
 விலை குறைக்கப்படும்.

விற்பனைக்குத் தயாராயுள்ளவை.

ஸ்ரீ பாலபோதம் (மிக அரிய வேதாந்தவிஷயங் களும் அவற்றின் லக்ஷணங்களுக்கும் அடங்கியது)	}	1—0—0
ஸ்ரீ விருத்திரதநாவலி (விருத்திப்பிரபாகரத தினசாரம். இது ஆறுபிரமாணங்களையும் வேதா நதசித்தாந்தத்தையும் சங்கிரகமாயும் தெளிவா யும் விருதிப்பது)	}	0—12—0
ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரம்		4—0—0
அபரோக்தா நுபூதி		0—2—0
போதாரியையெனனும் சுவாசம் விருபணம்		0—3—0
தர்க்ககௌமுதி		0—4—0
தத்துவமலிமகாவாகியம்		0—2—0

வி. கோவிந்தன் அண்டு பிரதர்ஸ், தஞ்சாவூர்.

உ

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நம

முகவுரை.

புராண இதிகாச முதலியவற்றில் உபதேசவழ்வமாயுள்ள லக்ஷணைகளடங்கியது. பல புத்தகரூபமாய் வெளிப்படும்கீதைக் காத்து முதற்புத்தகமாகிய இவ்வுத்தரகீதை இதிகாசமாகிய காபாரதத்தி லுள்ளது. இது துஷ்டநிக்கிரக சிஷ்டப்பரிபால னு செயதறப்பொருட்டு அாசகன்னுகுச சாரத்தியம் நடாததிய ி அகிலலோகநாயகராகிய பகவானால் அவவீரத்தத்திவிருந்துபதே நகப்பட்டதாகிய பகவற்கீதையினபின உபதேசிக்கப்பட்டதாக 'ன உத்தரகீதையெனப் பெயாபெற்றது.

இதன விஷயங்கள் ஞானமும் யோகமும் இரதப்பகவத ராகியம் பரமபுருஷாதத காரணமென்று உணர்ந்து தமிழுரையு ன் அச்சிடப்பட்டது. இதன மூலசுலோகங்கள் இதுவரையிலும் ததமாய அச்சிடப்படாமையால் தஞ்சைகாநகரம் மகாராஜா அர ரமணை சரஸ்வதிமாலிலுள்ள கையெழுத்துப்பிரதி 2 என்கிட ருந்த கையெழுத்துப்பிரதி 2 பம்பாயநகரத்தில அச்சிடட ரதி 1. சென்னையில் அச்சிடடுள்ள தெலுங்கு அச்சுப்பிரதி 1. கப்பிரதிகள் 6. இரத ஆறுபிரதிகளுள் சரஸ்வதிமாலிலும் என டுத்ததிலுமிருந்த இரண்டு பிரதிகளமாததிரம் ஸ்ரீ கௌடபாத யாககியானததுடனுள்ள சுத்தப்பிரதிகள். அவற்றினபடியே மூல லோகம் சுத்தமாயச சோதிககப்பட்டு அவவியாககியானத்திற்கண் டச செய்யப்பட்ட தமிழுரையுடன் பதிப்பிக்கப்பட்டது இவ ரதே இக்கீதைக்கொத்தில வரும் கீதைகள் முழுனதும் இதனினும் ஈவவையாயச சோதித்துத் தமிழுரையுடன் அச்சிடப்படும் இக நதக்கொத்தினமூலமாய சுமார 30 கீதைகளுக்குமேல வெளிவரும் ரதேனும் இக்கீதைக்கொத்திற்கு அநுகூலமாகத் தங்கவிடமுள்ள நதப்பிரதிகளை அனுப்புவார்களாயின் அக்கீதைகளில் அவர்கள் யரை வெளிப்படுத்துவதுடன் அவாகளுக்கு அச்சிட்டபிரதி ஒன இனமாய உகொடுக்கப்படும்.

வெ. கு.

பிழைதிருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
௫	௨௩	பஞ்சகமும்	பஞ்ச
”	௨௪	பஞ்சகங்களும்	பஞ்ச
௮	௧௧	ஆகாசசரீர	ஆகாசசரீர
௪௦	௨	சத்யோமுகத்தியானது என் றல முதலியவற்றாலும்	சத்யோமுகத் தியானது
௪௦	௬-௭	இவ்வரிகளிலுள்ள சலோகத்தை இப்பக்கத் தின கரு-வது வரிக்கு இஃது அவதாரிகை யின பின சொக்க.	
௪௦	௧௨	சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பன முதலியவற்றால் சொல்லப்படுகின்ற	சொல்லப்படு கின்ற
௪௩	௧௦	௨௪	௩௪
௪௫	௧௮	விभावரி	விभावரி
௫௧	௧௨	अणहत्या	अणहत्या

ஓ

॥ श्रीगौरीलक्ष्णपरब्रह्मणेनमः ॥

உ த் த ர கீ தை .

முதல் அத்தியாயம்.

(அவதாரிகை) தர்மக்ஷேத்திரமாகிய சூருக்ஷேத்திரத் தில ஸ்ரீமந் நாராயணனாகிய கிருஷ்ணபகவான அாசனனுக்கு அருளிய ஆதமததனுவ உபதேசத்தை ராஜஜியபோகத்திலமு நதிய மனதினால மறந்து, சிலதினங்களுக்குப் பின் ஸ்ரீ கிரு ஷ்ணபகவானிடத்தில பிராராததனை் செய்து, கேசவா ! எதன ஞானத்தினால ஜீவாகள் அப்பொழுதே முகதியடைகின றார்களோ, அவ்வாதமஞானத்தைச் சொல்லுக்ஷண தடஸ் தலக்ஷணங்களின் வாயிலாகத் தம்மைச் சரணடைந்த என க்கு உபதேசஞ் செய்தருளவேணமெ எனறு பிரார்த்தித் துப் பிரகினைஞ்செய்கின றா.—

यदेकं मिष्कलं ब्रह्म व्योमातीतं निरञ्जनम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं विनाशोत्पत्तिवर्जितम् ॥ १ ॥

कैवल्यङ्कैवलं शान्तं शुद्धमत्यन्तनिर्मलम् ।

कारणं योगनिर्मुक्तं हेतुसाधनवर्जितम् ॥ ॥ २ ॥

हृदयाम्बुजमध्यस्थं ज्ञानज्ञेयस्वरूपकम् ।

तत्क्षणादेव मुच्येत यज्ज्ञानाद्ब्रूहि केशव ॥ ३ ॥

அர்ச்சுனன் கேட்கின்றான்:— ஏது ஏதமாயும் (சூரநி
யாதி பேதமில்லாததாயும்), வியாபகமாயும், நிஷ்கள் (நிரா
கார) மாயும், ஆகாயமுதலிய தத்துவங்களுக்கு அபபாற்
பட்டதாயும், நிரஞ்சன (சொப்பிரகாச) மாயும், மனதிற
கெட்டாததாயும், இரத்திரியங்களால அறியத்தகாததாயும், உற்
பத்திராச மில்லாததாயும், உகைவல்பவடிவமாயும், ஒப்பமுற
தாயும், சாரதமாயும், சுததமாயும், அத்தியந்தம் மலமில்லாத
தாயும், எல்லாவற்றிற்குங் காரணமாயும், போகத்தினால் பாச
நீங்கியதாயும், ஏது சாதனங்களிலலாததாயும், இருதயதாம
ரையின நடுவிவிருப்பதாயும், ஞானநேய சொருபமுளதாயு
முள்ள எதனை யறிதலால் அந்த ஈதனைத்திலேயே முகதியடை
வார்களோ, கேசவனே ! அதனை எனக்கு உபதேசிக்கிறுளல்
வேண்டி.

(க-2-72)

(அ-கை) இவ்வாறு அர்ச்சுனன் வினவிய பொருளினுக்
குச் சந்தோஷித்தவராய் பரீ கிருஷ்ண பகவான் உத்தரஞ்
சொல்லுகின்றான்:—

श्रीभगवानुवाच, साधुपृष्टम्सहाबाहो बुद्धिमानसि पाण्डव ।

यन्मां पृच्छसि तत्त्वार्थमशेषन्तद्वदाम्यहम् ॥ ४ ॥

ஸ்ரீ பகவான் சொல்லுகின்றீர்:—*க. மகாபாகுவா (பராக்கிரமசாலியா)கிய பாண்டவா ! நீநல்ல பிரகினைஞ் செய்தாய். நீ மிகப்புத்திசாலி. நீ எவவுணமையான ஆத்தம் என்னைக் கேட்டாயோ அது முழுவதனையும் உனக்குச் சொல்லுகிறேன்கேள். (சு)

(அ-கை) அநத ஆதமபரமாயுள்ள உபாயத்தினையே கூறுகின்றா.—

आत्ममन्त्रस्य हंसस्य परस्परसमन्वयात् ।

योगेन गतकामानां भावना ब्रह्म उच्यते ॥ ५ ॥

*உ. ஆதமமந்திர (ஆதமாவில தாற்பரியத்தால் முடிவுபெறுகின்ற பிரணவ) ததிற்கும் *௩. ஹம்ஸததிற்கும் ஒன்றற

* க. ஈண்டு,

க. மகாபாகு(பராக்கிரமசாலி)என்று விளித்தது சகலசதநுருக்களையும் நாசஞ் செயதலிற் சமாததனெனப்பதை விளக்குதற்காம். ஈண்டுச் சதநுருக்கள ராகமுதலியனவுமாம்.

உ பாண்டவா எனறது சற்குலத்திற் பிறந்தமையை விளக்குதற்காம்

௩. புத்திசாலி என்றது அவனைத் துதித்தலோடு தன்றைசொல்லப்படும் ஆத்தத்தை உள்ளத்திற்கொண்டமைக்கும் சாமாததியத்தையும் விளக்குகின்றது.

* உ. ஆதமாவினிடத்தில் தாற்பரியமாக முடிவுபெறுகின்ற பிரணவவடிவமானது ஆத்மமந்திரம்.

* ௩ தனது தத்துவஞானத்தால் ஞாதிருசம்சாரங்களைக் கெடுக்கின்றது. இதனால் ஹம்ஸமெனப்படும்.

ஒன்று (சா. பிரதிபாத்திய பிரதிபாத்தியம்) சம்பந்தம், தத்தவ (ஆதாதத்துவ விசாராதி) மோகத்தினால் சா. ரோழித்தவர்களின் பாவனை (தத்துவாதிரிபாத்தியமாவதால்) ஜாதிபந்த, சாமயிருத்தி) பிரதிபாத்தியம் எனப்படுகின்றது. (௨)

(௩-௪௧) அத்தம் பவநாஸத்தே. ந. அதனால் சிவா த்திக்கப்படும் அவிததைதன் நிவிருத்தியாகும் கூறுகொ டுள்:—

शरीरिणामजन्मान्तं ह्यसंयं पारदर्शनम् ।

हंसो हंसाक्षयैवकृदर्थं धनदुत्तमम् ॥

यद्विद्वानक्षरं प्राप्य त्रयान्मरणजन्मनी ॥ ௧ ॥

உரிவாகளுக்குத் துரியத்தன்மையான அவதிவழவமான ஹம்ஸத் துவம் (துரியம் துத்தத்தன்மையான) சிவப்பாத்தியன் சாதாரணப் பாதம். ஹம்ஸ (பிரதிபாத்திய) தனதாய், பாரிபாத்திய (சா. ரோழித்தவர்கள், சா. அதிபாத்தியம், தத்தவாதிரிபாத்தியம்) சா. ரோழித்தவர்களின் பாவனை (தத்துவாதிரிபாத்தியமாவதால்) ஜாதிபந்த, சாமயிருத்தி) பிரதிபாத்தியம் எனப்படுகின்றது. (௩-௪௧)

* ௧. பிரதிபாத்திய பிரதிபாத்தியம் இ சொல்லப்படுகிறது சொல்லுவதெனத்தன்மை; சொல்லுவது அத்தமத்தன்மை, சொல்லப்படுகிறது ஹம்ஸம்.

* ௨. ஹம்ஸ சாம (கடைசி) விருத்தி பிரதிபாத்தியம் அத்தம் நிவிருத்தியாகும் அல்லது அதனால் நிவிருத்திக்கப்படும் அவிததைதன் நிவிருத்தியாகும் அநிஷ்டானம் பிரதிபாத்தியம்.

அந்த முத்தியும் ஜீவ பரங்களின் ஐக்கியத்தைப் பிரதிபாதிக்கின்றது. (சு)

(அ-கை) அத்தியாரோப அபவாதங்களால் நிஷ்பிரபஞ்ச பிரஹ்மம் விரிக்கப்படுகின்றது:—

काकीमुखककारान्त उकारश्चेतनाकृतिः ।

मकारस्य च लुप्तस्य कोऽर्थः संप्रतिपद्यते ॥ ७ ॥

க (க) என்பதும் அ (அ) எனபதும் கா (கே) எனப்படும் சு கதுக்கங்களாகிய அவ்விரண்டும் எதற்கிருக்கின்றனவோ அது கா (கே) எனப்படும். கா (கே) என்னும் சொற்பொருள் ஜீவனம். ஈண்டு அந்த கா (கே) என்னும் சொல்லின் முகத்தில் (ஆதியில்) உள்ள க (க) காரத்தின் கடைசியிலுள்ள அக்ஷரமாகிய அ (அ) காரம் விராட்டெனப்படும். கா (கே) முக (கா) மெனபதின் கண்ணுள்ள ம (ம) காரத்தின் மேலதாகிய உ (உ) காரம் சேதனமாகிய இரணயகாபபவடிவ (வாசக) மாம. கா (கே) முக (கா) மெனபதில் உ (உ) காரத்திற்குமுன்னுள்ளதாகச் சொல்லப்பட்ட ம (ம) காரம் அவ்வியாகிருதமெனப்படும். உ (உ) காரத்தில் அ (அ) காரமும், ம (ம) காரத்தில் உகாரமும் ஒங்காரத்தில் ம (ம) காரமுமாக இவவாறு ஒடுங்கிய அதற்குப்பொருள்யாது? அகண்டநாதநாதவதசச்சிதநாதநாப லக்ஷியார்த்தமாகிய பிரஹ்மமேபொருளாம். ஆதலால் இப்பிரணவஐக்கியாறுசநாதநாதைச் செய்பவன் அந்தப் பிரஹ்மத்தை யடைகின்றான். (எ-று)

(௭) சுரோத்திராதி பஞ்சகரண ஞானேந்திரியங்களும் வாக்கு முதலிய பஞ்சகரணமும் காமேந்திரியங்களும் சபதமுதலிய

விஷயங்களும் பிராணாத்வாயுக்களும் மனமுதலிய ஆதிகளும்
 ரணசதுஷ்டயமும் ஆகிய இவ்விருபத்தான்கு தத்துவங்
 ளும் சோநது ஸ்தூலசரீரமாம். இதற்கு அவஸ்தை ஐக்கிரம
 இவ்விரண்டற்கும் விசுவன அபிமானி, கிரியை சகதி, ரஜஸ்-
 குணம், நேத்திரம் ஸ்தானம், அகதமான்னு போகம் இவற்
 றோடுகூடிய ஆதமா ஜீவாதமாவாம். அவனே வியாவகாரிக
 ஜீவன். இவ்வளவும் சோநது அகார அத்தமாம். இதற்கு

अचिन्तयन्महाभूतानि तत्कान्याणि विराडित्युच्यते ॥ एतत् स्थूलशरीरमात्मनः
 ईन्द्रियार्थोपलब्धिर्जागरित तदुभयमिमान्यान्मा विश्व ॥ एतत्रयमकारस्यार्थ ॥
 எனபது சுருதி.

(2) ஞானேந்திரியங்களைநதும் கனமேந்திரியங்களைந்தும்
 மனோபுத்திக ளிரணமொகிய பதினேழுதத்துவங்களோடு
 கூடிய அநதராத்மாவாகிய லிங்கமே இரணயகாபபம். அதுவே
 ரூபம் சரீரம். இச் சரீராபிமானி ஸகஜசனாகிய ஜீவன்.
 சொப்பனம் அவஸ்தை, இச்சை சகதி, சாதவீகம் குணம்,
 கண்டம் ஸ்தானம், சுவேச்சாபோகம் எனவாய்வற்றோடு கூடி
 வியாபிதனுள்ள ஆத்மா அநதராத்மாவாம். அவனே பிராதி
 பாஸிகஜீவன் இவ்வளவும் சோநது உகார அத்தமாம். இதற்கு,

अचिन्तयन्महाभूतानि तत्कान्याणि समदशकलिंग मौक्तिक द्रव्यगर्भ
 इत्युच्यते । एतत्सूक्ष्मशरीरमात्मनः ॥ कारणेषूपसहतेषु जागरितगस्कारजः प्रत्यय
 सविषय स्वप्न तदुभयमिमान्यान्मा तेजसः ॥ एतत्रयमुक्तस्यार्थः ॥ எனபது
 சுருதி.

(3) முற்கூறப்பட்ட ஸ்தூல ரூபம் சரீரங்கள் இர
 ண்டற்கும் காரணமாதலால் காரணமெனப்படும அவ்வியா

கிருதமாகிய மகதகங்காரம் காரணசரீரம். அதுவே முக குண காபபமாம். அதன அபிமானி பிராஞ்ஞனென்னும் ஜீவனம். இதற்குச் சுமுததி அவஸதை, திரவியம் சக்தி, தாமசம் குணம், இருதயம் ஸ்தானம், ஆநந்தம் போகம். இவற்றோடு கூடி வியாபகமான ஆதமா பரமாத்மாவாம். அவனே பாரமாததிகஜீவன். இது மகாராததமாம். இதற்கு, நசத் நாசநாபி-சதசத் நமிந் நமிந் நாபிமிந்நாமிந் குதஸ்தித் ந நிரவயத் நசாவயத் நோமய் । கெவலப்ஹாத்மैகத்வஜ்ஞானோபநோய் சர்வப்ரகாரகஜ்ஞானோபசஹரோ புத்ரே காரண சுபுஸ்தி. । ததுமயாமிமான்யாத்மாபாஜ். ॥ எதத்ரய் மகாரஸ்யார்ய ॥ எனபது சுருதி.

காகீமுககாராந்த் இகாரஸ்தேதநாகூதி । அகாரஸ்யது லுப்தஸ்ய கோ஽ர்த்த த்ர-திபயதே எனபது பாடமாயின அதற்குப் பொருள் இதுவாம்.—காகீமுக (காகீமுக)மெனபது பிரஹ்மாணடத்துவம். க(க)காராநதமெனபதுக் (க)காரததின கடைசி எழுத்தாகிய அ(அ)காரம். அதனாற்சொல்லப்படுவது புருஷனாகிய பிரஹ்மமே. இ(ர)காரம் மூலப்பிரகிருதி அது சங்கற்பிகுமவடிவின்தாகிய சக்தியாம். ஆகலால் காகீ (காகீ) எனனும் சொல்லினால் பிரகிருதி புருஷவடிவமான ஜீவனாகின்றன அதில பிரகிருதிவேலாபமடைந்த அ(அ)காரததிற்கு (பிரஹ்மததிற்கு) அத்தம் யாது? (அதை விடவேறிலையென்பதாம்) காகீ (காகீ)எனபதின் க(க) காரததினமேல வந்த அ(அ) காரததிற்கு எது பொருளோ அதனை (லக்ஷ்யசொரூபத்தை) அவ்வுபாசகன அடைகின்றன எனபது பொருள்.

அகற்குச்சுருதி “ஆஸ்வஸ் ஸ்வஸ் அண்டிமவச்சா மஹு. சுஸாதிது ஸ்வி-தநா ப்ரிமுகச்சவ ரவாபுர ॥ எனபதாம்.

ஜநம்மரண ஏதுவான சமசாரத்தை விடு. சமசாரத்துக் குக் காரணமான மனோவிபாபாரத்தையும் விடு. மறுபடியும் பிரஹ்மாண்டமுடையவனாகாதே ஏனெனின அங்ஙனமாதல இசுகததிற்கு ஏதுவும் துக்ககாரணமுமாபிருக்கின்றது. ஆக லால தனது ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண தேகங்களாகிப் புரங் களை விடுக. ஜீவனமுகதனா கக்கடவாய் எனபது மேற்கூறிய சுருதியின அர்த்தமாம்.

இசுகலோகததிற்கு அகார உகார மகார வடிவமாகிப் * கூ. பிரணவத்தை உபாசிப்பவன பிரஹ்மாதம்பதத்தை அடைகின்றான் என்பதுபொருள்.

(அ-கை) இவ்வாறு பிராணபாமபரனாகிய யோகதார னோபாசகனுக்கு அவாநதரவடிவ பலத்தையும் கூறுகின்றார் -

गच्छंस्तिष्ठन् सदाकालं वायुस्वीकरणम्परम् ।

सर्वकालप्रयोगेन सहस्रायुर्मवेक्षरः ॥ ८ ॥

போகும்போதும் இருககூடபோதும் எப்போதும் வாயு வையுட்கொள்ளுதல (பிராணபாமனஞ்செய்தல) மேலான தாம். இவ்வாறு எப்போதும் செய்வதனால் நரன ஆயிரம் ஆண்டு ஆயுளுடையவனாகின்றான். (அ)

(அ-கை) அங்ஙனமாயின பரமபிரயோஜனம் எப் போது உண்டாகும் எனக கூறுகின்றார்:—

यावत्पश्येत् स्वगाकारं तदाकारं विचिन्तयेत् ॥

*கூ. இப்பிரணவஉபாசனையைவிரிவாயறியவிருட்புவோ விசார சாகரத்தின் 5-வது தரங்கத்திற்காணக.

எதுவனாயிலும் பிரஹ்மாகாரத்தைச் சாக்ஷாத்கரிக்க வில்லையோ அதுபரியந்தம் அவவடிவமாகச் சிந்திக்க.

(அ-கை) அததனமைய சாக்ஷாத்காரத்தினபொருட்டு ஆத்மஜகங்களின் அபேதத் தியானத்தைக் கூறுகின்றார்:—

खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च खं कुरु ।

आत्मानं खमयं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ ९ ॥

தகர (இருதய) ஆகாயத்தின மத்தியில பரமாத்மாவைச் செய அதாவது இவ்வாகாயம் பரமாத்மாவினும் வேறன றென்பபாவி. பரமாத்மாவில் ஆகாயத்தைச் செய் அதாவது அபபரமாத்மா ஆகாயத்திற்கு உபாதானமென்ப பாவி. அல லது“ அகாசாராரிபஹ—ஆகாயசரீரம் பிரஹ்மம்” எனனும் சுரு தியினால் ஆகாய சத்தத்தால் ஜீவன சொல்லப்படுகின்றது ஆதமசபத்தால் பரமாத்மா சொல்லப்படுகின்றது அவ விரண்டின ஐக்கியத்தையறிந்து ஒன்றனையும் சிந்திக்கலா காது. (சு)

(அ-கை) இவ்வாறு முற்கூறியவிதத்தால் யோகியாயப் பிரஹ்மஞானநிஷ்டனே யாகின்றானெனக் கூறுகின்றார் —

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्वह्मणि स्थितः ।

बहिव्योन्नि स्थितं नित्यं नासाग्रे च व्यवस्थितम् ॥

निष्कलं तं विजानीयात् श्वासो यत्र लयं गतः ॥ १० ॥

யோகதாரணியினால் நிலைத்த புத்தியுடையவனும அஞ ஞானநிகியவனுமாகிய பிரஹ்மஞானி பிரஹ்மத்தில் நிற் கின்றான். அநத வெளியாகாயத்தில் நிற்கும் நித்தியமும்,

சுவாசம் லயமாகும் இடமான நாசிநுடையிலிருப்பதுமாகிய
ஷ்டகமான அந்தப் பிரம்மம், கை, அறிபவேண்டுமே. (க1)

(அ-கை) பிரம்மம் ஷ்டனது மனதின் நிச்சலத்தனமை
யினபொருட்குத் தாரணவிசேஷத்தைக் கூறுகின்றா—

पुटद्वयविनिर्मुक्तो वायुत्रविलीयते ।

तत्र संस्थम्नः कृत्वा तं ध्यायेत्पार्थ ईश्वरम् ॥ ११ ॥

நாசிதனுவார மிரண்டி னின்றும் வெளிப்பட்ட வாயுவா
னது எங்கு இலயமாகின்றதோ, அங்கு மனதை நிறுத்தி
அந்த நாகவரணைப் பாராததா! தியானஞ்செய்யவேண்டுமே. (அ,க
புல மனதின நிச்சலத்தனமை கிடைத்ததுவிடே) (கக)

(அ-கை) அந்தக் கிரமத்தினையே கூறுகின்றா—

निर्मलं तं विजानीयात् षड्विंशहितं शिवम् ॥

प्रभाशून्यं मनःशून्यंबुद्धिशून्यं निरामयम् ।

सर्वशून्यं निरामासं समाधिस्थस्य लक्षणं ॥ १२ ॥

அந்த நாகவரணை கிராமமுமா *எ. ஷ்டம்மி யிலலாததும்
மங்கலவடிவமுமாக அறிபவேண்டுமே. விருத்தவடிவப் பிர
பையி (பிரகாசமி)லலாததும் மனமிலலாததும் புகதி (ஆ
, பதி) யிலலாததும் நிராமயமுமாக. சாவஞ்சியமும் ந்ரா
பாசமும பிரமமினநியதுமான சமாதி அ,கன (தியானத்தினை)
லக்ஷணமாக. (கக2)

* எ. ஐந்தம், மாணம், பசி, தாகம், ஐந்தம் (சுக் தோஷம்),
சோகம் எனபன சம்சாரசமுத்திரத்தினை ஷ்டோமி (ஆறு அலை)
களாம்.

(அ-கை) அச்சமாதியில் நிலைத்தவனுக்கு லக்ஷணம்
பாடுதென்று ஆசங்கிததுக கூறுகின்றா —

त्रिशून्यं यो विजानीयात् स तु मुच्येत बन्धनात् ॥ १३ ॥

முச்சூநியத்தையும் எவனறிக்கின்றானோ அவன் அப்பொ
ழுதே பரதத்தினின்றும் விடுபடுகின்றான். (௧௩)

இதனால் ஜாக்கிரமுதலிய மூன்றவஸதைகளின் சூநியத்
தன்மையும் காட்டப்பட்டது.

(அ-கை) இவ்வாறான ஜீவன் முகதனுக்குத் தேசமுதலிய
வற்றில் அபிரிவேச மிலையெனக் கூறுகின்றா.—

स्वयमुच्चलिते देहे देही न्यस्तसमाधिना ।

निश्चलं तं विजानीयात् समाधिस्थस्य लक्षणम् ॥ १४ ॥

தானே (அநாதிராரபதகாமவாசனை வசததால) சஞ்ச
ரிக்கும் தேகத்தில் தேகியா (ஜீவன)னவன பொருந்திய சமா
தியினால் நிசசலமான அநதாசுவரனை யறிகின்றான். இது சமா
தியிலிருப்பவனது லக்ஷணம் (௧௪)

(அ-கை) நேயத்திலும் ஆத்மலக்ஷணத்தைக் கூறுகின்
றா —

अमात्रं शब्दराहितं स्वरव्यञ्जनवर्जितम् ।

विन्दुनादकलातीतं यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १५ ॥

மாத்திரை (குறில் நெடில் அளபெடை) யினறியதும், சபதமினறியதும், உயிரமெயகளினறியதும், பிரதூ (அநுஸ்வார) நாத (தொண்டையைச் சுருக்கியபோது உண்டாகும் மணியின ஒசையைப்போன்ற அநுகரண ஒலி) கலை (நாதத்தின் ஏகதேசம்) களுக கப்பாற்பட்டதுமாகிய அதனை அநிரதவன் எவனோ அவன் வேதமுணர்நதவனாவன். (கரு)

(அ-கை) இவ்வாறு அடைந்த ஆத்மதத்துவஞானமுடையவனுக்கு அசம்பாவனை விபரீதபாவனை முதலியவை நீங்கிய போது செய்யத்தக்கது ஒன்றுமில்லை யென்று கூறுகின்றார்.--

प्राप्ते ज्ञानेन विज्ञाने ज्ञेयं च हृदि सस्थिते ।

लब्धशान्तिपदे देहे न योगो नैव धारणा ॥ १६ ॥

(சாஸ்திராசாரிய வுபதேசத்திலுண்டாகும்) ஞானத்தினால் பிரம்மாஞான மடைந்தகாலத்தும், ரோபம் இதயத்திற் பிரததியாகுமாருங்காலத்தும், தேகோபாதியுள்ளவனாய்லீவன சாந்திபதத்தை யடைந்தகாலத்தும் யோகமில்லை ; தாரணை மில்லை. (கரு)

(அ-கை) இவ்வாறு ஆத்மதத்துவ அபரோஷத்தினி முகதனாய் ஈசுவரனையாகின்றான் என்று அவனுடைய சொல், பததைக கூறுகின்றார்:—

यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः ।

तस्य प्रकृतिर्लीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥ १७ ॥

எந்த ஸ்வரம் வேதத்தின் முதலிற சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ, எது வேதத்தின்முடிவிலும் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, பிரகிருதியின லயமாகிய அதற்கு (பிரணவத்திற்கு) எது மேலானதாயிருக்கின்றதோ அது மகேசுவரனும், அந்த மகேசுவரனையாவன் அவ்வாதமத்ததுவனானி, வேறல்லன என்பது பொருள். (கௌ)

(அ-கை) ஆத்மத்தத்துவாபரோக்ய அநுபவமுண்டாவதற்குமுன் எந்த எந்தச் சாதனங்கள் சாதிகததக்கனவோ, ஞானம் கிடைத்தபின் எந்தச் சாதனங்கள் அவசியமன்றோ, அவை எல்லாவற்றையும் திருஷ்டாந்தவாயிலாகப் பிரகடனஞ்செய்கின்றா —

नावार्थी हि भवेत्तावत् यावत्पारन्नगच्छति ।

उत्तीर्णं तु सरित्पारे नौकायाः किम्प्रयोजनम् ॥ १८ ॥

எதுவரையில கலையைச் சேரவில்லையோ அதுவரையில கப்பலை விருமபியவனுக்கு. கலாயேறியபின் கப்பலால் எனன் பிரயோஜனம்? ஒன்றுமில்லை என்பது பொருள்.

அதுபோல இவரும் ஆத்மாபரோக்ய முண்டானபின் சாஸ்திரமுதலிய சுமையால் எனன் பிரயோஜனமென்பது தாற்பரியம். (கஅ)

(அ-கை) அதனையே வேறுவிதத்தால் திருஷ்டாநாகரிகோடு கூறுகின்றா:—

अन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः ।

पललमिव धान्यार्थी त्यजेत् अन्थमशेषतः ॥ १९ ॥

சாஸ்திரத்தை யப்பியசிந்து மேதாவியான (சாமானிய) ஞான விஞ்ஞான(விசேஷ அநுபவ) முடையவன் தானிய விருப்புடையோன தானை யொரிந்துவிடுவதுபோலச் சாஸ்திர நக ளெல்லாவற்றையும் விடவேண்டும். (கசு)

(அ-கை) இதுவுமது:—

उल्काहस्तो यथा कश्चित् द्रव्यमालोक्य तांत्यजेत् ।

ज्ञानेनज्ञेयमालोक्यज्ञानम्पश्चात्पारित्यजेत् ॥ २० ॥

கொளளிககடடையைக கையிலுடையவன அந்தகாரி, திலுள்ள ஓர் பதாரதத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு அதை யொரிந்துவிடுவதுபோல ஞானத்தால் ஞேயத்தையறிந்து பின் ஞானத்தை விடவேண்டும். (உ௦)

(அ-கை) அபரோக்த ஞானம் உண்டாகவே பிரயோ ஜனமில்லாமையால் சாதனம் தள்ளத்தக்கதாமென்று மிகனை வேறு திருஷ்டாநத்தினாலும் கூறுகின்றா:—

यथामृतेन तृप्तस्य पयसा किम्प्रयोजनम् ।

एवन्तत्परमं ज्ञत्वा वेदैर्नास्ति प्रयोजनम् ॥ २१ ॥

அமுதத்தினுலதிருபதியடைந்தவனுக்குப் பாலினால் என்ன பிரயோஜனம்? ஒன்றுமில்லை அதுபோல அந்த மேலான வஸ்துவை யறிந்தால் அதன்பின் வேதத்தினுல பிரயோஜனம் இல்லை. (உக)

(அ-கை) தத்துவ ஞானிகளுக்கு விதிநிலைத்தாதி காத தவவியங்கள் சிறிதுமில்லை யென்று ஸ்ரீ பகவான ஆசன னுக்கு உபதேசஞ்செய்கிறார்:—

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

न चास्ति किञ्चित्कर्तव्यमास्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥ २२ ॥

ஞானமிதத்தால் திருபதியடைந்த கிருதகிருததியனாகிய யோகிக்குச் சிறிதும் காததவவியமில்லை. இருக்குமாயின் அவன் தத்துவஞானியல்லன். (எ-று). (உஉ)

(அ-கை) ஆததஞானமின்றிக் கேவலம் வேதத்தைப் படித்தலமாத்திரத்தால் அறியப்படுதனமையிலலை. ஆனால் வேதத்தின் தாற்பரியத்தைக் கோசரிக்கும் பிரஹ்மஞானத்தினாலேயே வேதவித்துத்தனமையாம் என்று கூறுகின்றார் —

तैलधारामिवाच्छिन्नं दीर्घघण्टानिनादवत् ।

अवाच्यं प्रणवस्यार्थं यस्तं वेद स वेदवित् ॥ २३ ॥

இடைவிடாத தைலதாராயைப் போலும் நீண்ட மணியோசையினைப் போலும் அவாசசியமான பிரணவத்தின் ஆததத்தை எவன் அறிகிறானோ அவனே வேதமுணர்ந்தவன் (உங)

(அ-ஐ) ததநுவஞானியின சமாதி சாதனங்களைக் கூறுகின்றா.—

आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तराणिम् ।

ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देवन्पश्येन्निगूढवत् ॥ २४ ॥

ஆதமாவை அரணியாக்கிப் பிரணவத்தை மேலரணி யாககித் திபானமாகிப் கடைதலை அப்பியசிந்தலால் மிகக் கரக சிபமாயுள்ள தெய்வத்தைப் பார்க்கலாம். (௨௪)

(அ-கை) அபரோகநாநுபவ பரியந்தம் சுயம்பிரகாச பிரஹ்மதாரணையைக் கூறுகின்றா.—

तादृशं परमं रूपं स्मरेत्पार्थ ह्यनन्यधीः ।

विधूमाग्निनिभं देवं पश्येदत्यन्तनिर्मलम् ॥ २५ ॥

பாததா ! புகைபின்றிப் கெருபைப்போன்ற பிரகாச முள்ளதும் அத்தியந்த நிராமலமான நுமான தெய்வத்தைப் பார்க்கும்வகையில் அததனமைய பரமவடிவத்தை ஆநீய மினநிப புத்தியுள்ளவனுபச் சித்திக்கவேண்டும். (௨௫)

(அ-கை) பிரஹ்ம சொரூபத்தைப் பிரகடனஞ் செய்பும சிமிததததால் பாவனைக் கிரமத்தினையே விரிககின்றது.—

दूरस्थोऽपि न दूरस्थः पिण्डस्थः पिण्डवर्जितः ।

विमलः सर्वतो देही सर्वव्यापी निरञ्जनः ॥ २६ ॥

தேகி தூரத்திலிருப்பவனாயிருந்தும் (இந்திரியங்களுக் குப் பரோக்ஷம்போலிருக்கின்றவனாயினும்) தூரத்திலிருப்பவனல்லன். (பரோக்ஷத்திலிருப்பவனாகான்; என்றும் அபரோக்ஷனே.) பிண்டத்திலிருப்பவனாயினும் (சரீர சம்பந்தாததியா சத்தால பரிசுகினன்னபோற்றேற்றினும்) பிண்டத்திலிருப்பவனல்லன். சரீரசம்பந்தாததியாசமின்றிய வனாகின்றான். தேகியானவன் எவ்வாற்றானும் நிராமலனாயும் சாவவியாபியாயும் நிரஞ்சனனாயு மிருக்கின்றான். (உகூ)

(அ-கை) தேகாததியாசத்தினால் தோற்றும் கர்த்திருத் துவ போகதிருத்தவமுதலிபன ஆத்மாவிற கிலலையெனக் கூறுகின்றா —

कायस्थोऽपि न कायस्थः कायस्थोऽपि न जायते ।

कायस्थोऽपि न भुञ्जानः कायस्थोऽपि न वध्यते ।

कायस्थोऽपि न लिप्तस्स्यात्कायस्थोऽपि न वध्यते ॥ २७ ॥

தேகி காயத்திலிருப்பவனாயினும் காயத்திலிருப்பவன் லன் (சரீரநிமித்தகமான பந்தமில்லாதவனாகின்றான்). காயத் திலிருப்பவனாயினும் (ஐனமாதிக்களையுடைய சரீரத்திலிருப்பவனாயினும்) பிறப்பதில்லை. காயத்திலிருப்பவனாயினும் (போக சாதனவடிவ சரீரத்திலிருப்பவனாயினும்) புகுப்பதில்லை. (பந்தத்திற்கேதுவான) காயத்திலிருப்பவனாயினும் கட்டப்படுகிற தில்லை. காயத்திலிருப்பவனாயினும் (சுகதுக்காதி ஏதுவான தேக சம்பந்தமுடையவனாயினும்) பற்றுள்ளவனாதலில்லை (அசு

சம்பந்தமின்றியவனாக யிருக்கின்றான்). காயத்தினள்ளவனாகியும் (மரண தாமததையுடைய தேகத்திலிருப்பவனுமியும்) வாய்க்கப்படுவதில்லை (கொல்லப்படுவதில்லை). (௨௭)

(அ-கை) எதன் ஆதாரத்தினால் ஆதாமோதாதி யானது சமஸ்த முண்டாயிருக்கின்றதோ, அதன் அபவித்த வாய்வுவகையே தேகமநதக்காண முதலியவற்றில் ஆதாமோதாதி யிருக்கத்தக்கதாமெனக் கூறுகின்றார்:—

तिलमध्ये यथा तैलं क्षीरमध्ये यथा घृतम् ।

पुष्पमध्ये यथा गन्धः फलमध्ये यथा रसः ॥

वाष्पामिन् प्रकशित आकाशे वायुवच्चरेत् ॥ २८ ॥

எள்ளின்கண் எண்ணெய்போலும், பாவினுள் நெய் போலும், புஷ்பமத்தியில் வாசனைபோலும், பழநெவில இரசம் போலும், கட்டையில அக்கினிபோலும் பிரகாசிக்கின்றது. எள்ளைப் பிழிந்தபோது எண்ணெயும் பாலைக் கடைந்தபோது நெய்யும் புஷ்பம் மலர்ந்தபோது வாசனையும் கட்டையைக் கடைந்தபோது அக்கினியும் வெளிப்படுவதுபோல ஆதமா அபபியாசத்தால் வெளிப்படுகின்றது எனப்படு பொருள். ஆகாயத்தில் வாயுபோல் எங்கும் வியாபகமாயிருந்தும் சலிக்கின்றது. (௨௮)

(அ-கை) அதனையே தார்ஷ்டாந்தத்தில் செவ்வையாகப் பொருதுகின்றார்:—

तथा सर्वगतो देही देहमध्ये व्यवस्थितः ।

मनःस्थो देहिनां देवो मनोमध्ये व्यवस्थितः ॥ २९ ॥

அப்படியே எல்லாவற்றினுமுள்ள தேகியாகிய ஜீவ்னுன வன் (நாநாவாகிய திரியககுமுதலிய) தேகமததியி லிருக்கின்றான். (தேகபேதததால் வெவ்வேறான) தேகிகளது மனதிலுள்ள தேவன மனதினமததியில (சாக்கிவடிவமாக) நிலைத்திருக்கின்றான். (௨௬)

(அ-கை) அததன்மைய பிரஹ்மாபரோக்ஷத்தால் விடுபடுகின்றார்கள்.—

मनःस्थं मनमध्यस्थं मध्यस्थं मनवर्जितम् ॥

मनसा मन आलोक्य स्वयं सिध्यन्ति योगिनः ॥ ३० ॥

மனதிலுள்ள(மனதில வளைபட்ட)தும், மனமததியிலுள்ளதும் (மனதிற்குச் சாக்கிவடிவமாயுள்ளது), மததிலிலுள்ளதும் (சாவசாக்கிவடிவமும்), (சங்கற்பவிகற்ப) மனமிளறியதுமான மனதை (ஞானவடிவ ஆத்மாவை) பரிசுத்த மனதால் பார்த்தது [அதனை விஷயிக்கும் அபரோக்ஷ சரம (ஃடைசி) விருத்தியை யடைந்து] யோகிசுவரா(ஞானி)கள் தாமே அநுபவசித்தியுடையவராகின்றனர். அவிததையின் நீக்கத்தால் முகதாக ளாகின்றார்கள் என்பது பொருள். (௩௦)

(அ-கை) இப்போது முற்கூறப்பட்ட யோகிகளின் லக்ஷணத்தை வாணிக்கின்றார்கள்:—

आकाशं मानसं कृत्वा मनः कृत्वा निरास्पदम् ।

निश्चलन्तं विजानीयात् समाधिस्थस्य लक्षणम् ॥ ३१ ॥

மனதை ஆகாய(நிருவிதற்ப)மாக்கி, சங்கற்பவிகற்பவடிவமனதைப் பறறி(சார்பி)லலாததாக்கி நிசசலமான கிரியையினறிய ாசனாக அவனை யறியவேணடும, இதுவே சமாதிபுடையவன இலககணம். (௩௧)

(அ-கை) ஆருடன் (சொருபத்திலேறியவன்) லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. இனி ஏறும் விருப்புடையோனது (அபியாசியின) உபாயத்தைக் கூறுகின்றார்:—

योगासूत्रसं पीत्वा वायुमक्षः सदासुखी ।

यममभ्यसते नित्य समाधिर्मृत्युनाशकृत् ॥ ३२ ॥

யோகாமிருத ரசத்தைக் குடித்து வாயுவைப் புகிக்கும் சதாசுகியானவன நித்தியமும் மனோநிக்கிரகத்தை யப்பேய்சிககவேணடும, அது அமிர்தாகாரவடிவமான சமாதி யென்பபடும. (௩௨)

(அ-கை) அத்தன்மைய சமாதியிலுள்ளவன லக்ஷணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ऊर्ध्वशून्यमधःशून्यं मध्यशून्यं यदात्मकम् ।

सर्वशून्यं स आत्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम् ॥ ३३ ॥

எதன் சொருபம் மேற்கூறியமும் (மேலிடப் பரிசேதமின்றியதும்) கீழ்சகூறியமும் (கீழிடப்பரிச்சேதமின்றியதும்) நடுசகூறியமும் (நடுவிடப்பரிசேதமின்றியதும்) சர்வகூறியமு(தேசகாலாதி பரிசேதமின்றியது)மா யிருக்கின்றதோ,

அது ஆத்மாவென் றிருத்தல சமாதீயிலிருப்பவனது இலகூ
ணமாய். (௩௩)

(அ-கை) இந்த ஏகாந்ததிருஷ்டியுடையவனது விதி
நிலேஷதங்கடந்தனம்மையைக் கூறுகின்றாரா.—

शून्यभावितभावात्मा पुण्यपापैः प्रमुच्यते ॥ ३४ ॥

யர்வும சூனியமாய்ப் பார்விக்கப்படுவதெனும் கருத்து
டைய ஆத்மா (ஞானி) புண்ணிய பாவங்களினின்றும் விடு
படுகின்றான். (௩௪)

(அ-கை) இவ்வாறு பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்ட சமா
தியில் விரோதத்தையும் அசம்பவத்தையும் கூறுகின்றாரா:—

अर्जुन उवाच, अदृश्ये भावना नास्ति दृश्यमेतद्विनश्यति ।

अवर्णमस्वरं ब्रह्म कथं ध्यायन्ति योगिनः ॥ ३५ ॥

அர்ச்சுனன் — அதிருசியத்தில் பார்வனையி(தியானம்)
ஸ்லை, இததிருசியமோ நசிக்கின்றது எனின, வாணமுபமினநி
யதும் ஸ்வர (சபத) மினறியதுமான பிரஹ்மத்தை யோக
கள் எங்ஙனம் தியானிகுகின்றார்கள்? (௩௫)

(அ-கை) உனனாற்சொல்லப்பட்டது எதனாற் பொருந்
துகின்றதோ அததனமைய சாவயவ மூாததிமுதலியவறறை
யுடைய தியான் மன்று யாம கூறியது; ஆனால் நிர்விசேஷப
பிரஹ்மத்தில் நிராமலம் நிஷ்கள்ம என்னும் இவைமுதலிய
வற்றான் வேதாந்தஜநிய விருத்திகளுக் கோசரமார்தனமை

யால் அது சம்பவிக்கிறதென்னும் அபிப்பிராயத்தால் கூறுகின்றாள்:—

श्रीभगवानुवाच, ऊर्ध्वपूर्णमधः पूर्णं मध्यपूर्णं यदात्मकम् ।

सर्वपूर्णं स आत्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम् ॥ ३६ ॥

ஸ்ரீ பகவான்:— எதன் சொரூபம் மேலும் பூரணம், கீழும பூரணம், நடுவும பூரணம், எல்லாம பூரணமா யிருக்க கின்றதோ அதுவே ஆத்மாவெனநிருத்தல சமாதியிட்டுப் பவனது லக்ஷணம். (பக்)

(அ-கை) அங்ஙனமாயின இது சாலம்பன யோகமா? நிராலம்பன யோகமா? என்று இருவகை விகற்பமுண்டாகின்றதென்று தோஷத்தை ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றாள்:—

अर्जुनः :—सालम्बस्याप्यनित्यत्वं निरालम्बस्य शून्यता ।

उभयोरपि दोषत्वात् कथञ्चयायन्ति योगिनः ॥ ३७ ॥

அர்ச்சுனன் — சாலம்பத்தி(மூர்த்தியுடையத)ற்கு அநித்தியத்துவமும் நிராலம்பத்தி(மூர்த்தியாதாரமினறியத)ற்குச் சூனியத்துவமு(முயற்கொம்பொப்புமையு)ம் உளது. இரண்டும் தோஷமுடையதாயிருத்தலின யோகிகள் எவ்வனம் தியானிப்பார்கள்? (ந.உ)

(அ-கை) யாகம் தானமுதலியவற்றால் சுத்தியடைந்த அந்தக்கரணமுடையவனுக்கு வேதாந்தஜநிய நிர்விசேஷம்.

பிரஹ்மகோசர விருத்தி சம்பவித்தலால் சூரியத்தன்மை யிலலையென்னும் அபிப்பிராயத்தால் கூறுகின்றார்:—

श्रीभगवानुवाच, हृदयं निर्मलं कृत्वा चिन्तयित्वा ह्यनामयम् ।

अहमेकमिदं सर्वमिति पश्येत्परं सुखी ॥ ३८ ॥

ஸ்ரீ பகவான்:— இதயத்தை நிராமலமா (ஞானவிரோதி யான ராகாதிதோஷமின்றியதா)ககி அநாமயத்தை(ரகவ ரனை)ச சிந்தித்துப் பரமசுகியானவன் “இவ்வெல்லாழம யானே (எனக்கருவியமொன்றுமில்லை)” என்று பாராக்கக்கட வன. (௩௮)

(அ-கை) அர்த்தவடிவமாயுள்ள ஜகத்து சபதத்தால் நிரு பிக்கப்படுதன்மையினாலும், சபதம் வாணவடிவமாகவும், வாணங்கள் பிரணவவடிவமாகவும், பிரணவம் பிரணுவவடிவமாக வும் பிரணு நாதவடிவமாகவும், நாதம் பிரஹ்மத்தியானஸ்தான வடிவமாகிய கலைவடிவமாகவும் பிரஹ்மத்தில் சமனவயி (விவ ராதமாயச் சம்பந்தி) த்திருத்தலின், பிரணுநாதகலாதீதமாய உள்ள பிரஹ்மத்தைத் தியானிக்கவேண்டுமென்று பகவானார் சொல்லப்பட்டது. அதனை வேண்டுகிறதற்குரிய அரசுகனன் கேட்கின்றான்:—

अर्जुन उवाच, अक्षराणि समात्राणि सर्वे बिन्दुसमाश्रिताः ।

नादेन मिद्यते बिन्दुः स नादः केन मिद्यते ॥ ३९ ॥

அர்க்குனன்:—மாத்திரைகளோடு கூடிய அகாராதி அக்ஷ ரங்கள் யாவும் பிரணுவை ஆசிரயித்திருக்கின்றன. நாதத்

தால் பிந்து பேதிககப்படுகின்றது. அநாதம எதனால் பேதிக்
கப்படுகின்றது? (௩௯)

(அ-கை) இவ்வாறு வினவப்பட்டவராகிய பகவான்
பிரஹ்மத்தில் பொருதுகின்றதென்று கூறுகின்றார்:—

श्रीभगवानुवाच, अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य च ध्वनिः ।

ध्वनेरन्तर्गतञ्ज्योतिर्ज्यோतिरन्तर्गतं मनः ॥

तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ४० ॥

ஸ்ரீ பகவான்.—எந்த அநாகத (பராவஸதையடைந்த பிர
ணவ) சபதத்தின் தொனி (சபதம்) கேட்கப்படுகின்றதோ
அததொனியினுள் ஜோதி (கலை) யுளது. அந்த ஜோதியினுள்
மனமுளது. அந்த ஜோதியில் மனம் ஒடுவதுகின்றது. அது
(அவ்வொடுங்கிய இடம்) விஷ்ணுவின் (வியாபகமான ஆதமா
வின்) பரமபத (மேலான சொரூப) மாம. (௪௦)

(அ-கை) மீண்டும் அதனையே கூறுகின்றார் —

ओंकारध्वनिनादेन वायोः संहरणान्तिकम् ।

निरालम्बं समुद्दिश्य तत्र नादो लयङ्गतः ॥ ४१ ॥

ஒங்காரத்தொனிவடிவ எாதத்தோடு வாயுவடங்குமவடி
வினதாகிய நிராலம்ப (நிரவிசேஷ)ப் பிரஹ்மத்தை இலக்ஷி
யஞ்செய்ய ஆண்டு நாதம் லயமடைகின்றது. (ஆண்டு உள்ள
தனை மேலாகிய பிரஹ்மபத மெனபா.) (௪௧)

(அ-கை) இவ்வாறு தியானப்பிரகாரத்தினால் சுத்தமாகிய
அந்தக்கரணமுடைய ஆரூடனுக்குப் புண்ணியபாவங்களிரண்

மீம் நீங்கப் பிரஹ்மசாயுஜ்யம் சொல்லப்படவே முழுக்ஷ-
வுக்குப் பரிசுததமில்லாத அநதக்கரணததனமையால் பிரஹ்ம
சாயுஜ்யம் சம்பவியாததர்கவே, தாமாதாமங்கள் நீங்குதல சம்
பவியாமைமால் அதனவாயிலாக ஜந்மரணதிகள் அவசியம்
வரத்தக்கனவாமென்று மனதில் நிச்சயித்துப் புந்ராவிருத்தி
யின தன்மையை அாச்சனன கேட்கின்றன:—

अर्जुन उवाच, भिनै पञ्चात्मके देहे गते पञ्चसु पञ्चधा ।

प्राणैर्विमुक्तदेहे तु धर्माधर्मौ क गच्छतः ॥ ४२ ॥

அர்ச்சுனன்!— பஞ்சபூதவடிவமான ஸ்தூலதேகத்தில
பஞ்சபூதங்களும் ஐந்துவகையாயப் பிரிக்கப்பட்டு நிறகவே
தேகம் பிராணவாயுவால் விடுபடுங்காலத்தில் தாமாதாமங்கள்
எங்கே போகின்றன ? (சஉ)

(அ-கை) இவ்வாறு கேட்கப்பட்டவராகிய ஸ்ரீ பகவான்
லிங்கசரீரத்தைத் தரிசுஞர்தன்மையால் நிறகின்றதென உத்த
ரங் கூறுகின்றார்:—

श्रीभगवानुवाच, धर्माधर्मौ मनश्चैव पञ्चभूतानि यानि च ।

इन्द्रियाणि च पञ्चैव याश्चान्याः पञ्चदेवताः ॥ ४३ ॥

ताश्चैव मनसा सर्वे नित्यमेवाभिमानतः ।

जीवेन सह गच्छन्ति यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥ ४४ ॥

ஸ்ரீபகவான் :—தர்மாதர்மங்களும் மனமும் பஞ்சபூதங்
களும் பஞ்சேந்திரியங்களும் அவற்றின் அந்நிய பஞ்சதேவதைக

ளும் மனதோடு யாவும் எப்போதும் அபிமானிகளாயிருத்தலின் தத்துவததையடையாத வனாயில ஜீவனோடு (ஜீவோபாதியாகிய விங்கதேகததோடு) கூடவே செல்லுகின்றன. (௪௩-௪௪)

(அ-கை) இவ்வாறு ஸ்தூலதேகலயத்திலும் தர்மாதர்மங்கள் விங்கசரீரததையாசிரயிதது நிற்குமெனக் கூறின விங்கசரீரம் எப்போது பங்கமாமெனக் கேட்கின்றா.—

अर्जुन उवाच, स्थावरं जङ्गमञ्चैव यत्किञ्चित्सचराचरम् ।

जीवा जीवेन सिध्यन्ति स जीवः केन सिध्यति ॥ ४५ ॥

அர்ச்சுனன்:— ஸ்தாவர ஜங்கமமென்னும் யாதொரு சராசரமாகிய ஜீவாகளுண்டோ அவாகள ஜீவ(தைஜச)னால சித்திகுகின்றாகள (விசுவாபிமானத்தை விடுகின்றாகள). அநதச சீவன யாரால சித்திகுகின்றன அதாவது எந்த ஏது வால தனது அபிமானததை விடுகின்றான்? (௪௫)

(அ-கை) இவ்வாறு கேட்கவே பிராநுருனால் தைசதன் சித்திகுகின்றான், துரியனால் பிராநுருன சித்திக்கின்றான் என்று இமமுநையாகச சித்திக்கின்றனென்றுத்தரம கூறு கின்றார்:—

श्रीभगवानुवाच, सुखनासिकयोर्मध्ये प्राणः सञ्चरते सदा ।

आकाशः पिबति प्राणं स जीवः केन जीवति ॥ ४६ ॥

ஸ்ரீபகவான்:— (காணப்படாத) எந்தப் பிராணன் வாய்க்கும் நாசிக்கும் மத்தியில் *எ. எப்போதும் சஞ்சரிககினை நதோ அநதப் பிராணனை ஆகாசம் பருகுகின்றது. பின்னா அச்சீவன் எதனால் சீவிககின்றான் ?

ஜீவததன்மையை யுண்பெண்ணும் அதிருஷ்ட நீக்கத் தால் நிரஞ்சனப் பிரஹ்மததனமை யுண்டாகவே ஜீவததன் மையே இலலை எனபது பொருள். (சுகு)

(அ-கை) அங்ஙனமாயின் பிரஹ்மாண்ட முதலிய உபாயோடுகூடிய பிரஹ்மததிறகு நிரஞ்சனத்துவம் எங்ஙன முண்டாமென்று அாசசனன கேட்கின்றான் —

अर्जुन उवाच, ब्रह्माण्डव्यापितं व्योम व्योम्ना चावेष्टितं जगत् ।
अन्तर्बहिश्च तद् व्योम कथं देवो निरञ्जनः ॥ ४७ ॥

அர்ச்சுனன்:— பிரஹ்மாண்டத்தினால் வியாபிக்கப்பட்டது ஆகாயம்; ஆகாயத்தினால் சூழப்பட்டது ஐகதது, அத

* எ, அஜபாமநதிரவழவமாக ஓவவொரு தினத்திற்கும் ௨௧௧௦௦ சவாசம் செல்லுகிறது. இதனை அஜபாவழவமாக “ஹாரே ஶஹ்யாதி சகாரே விசேதுந. | ஹசஹசேதி மத்ரோ ஜீவோ ஜபதி சர்வதா || ஹகாரத்தினால் வெளியிற் செல்லுகின்றது. ஸகாரத்தினால் மீண்டும் உள்ளே நுழைகின்றது. ஹம்ஸஹம்ஸ என்னும் மநதிரததை ஜீவன் எப்போதும் ஜபிக்கிறான்” என்னும் சுருதி கூறுகின்றது.

னா உள்ளும் வெளியும் ஆகாயமே யுளது; இவ்வாறாகவே
தெய்வம் எங்ஙனம் நிரஞ்சனமா யுளது? (சௌ)

(அ-கை) ஆகாசமுதலிய சர்வபிரபஞ்சமும் கற்பிதமா
யிருத்தலால் யாவும் அசத்திய மென்னும் அபிப்பிராயத்தினால்
கூறுகின்றார்:—

श्रीभगवानुवाच, आकाशो ह्यवकाशश्च आकाशव्यापितश्च यत् ।

ஸ்ரீபகவான்.— ஆகாய(மகாகாய)மும் அவகாச (பரிசு
கின்றாகாய)மும் ஆகாசத்தினால் (ஆகாசதனமாததினாவடிவ
மாகிய சப்தத்தினால்) வியாபிக்கப்பட்டதாம், (அதன் உபா
தானத்தன்மையால் அதனினும் வேறுகாது என்பதுபொருள்.)

(அ-கை) அங்ஙனமாயின் உபாதானமாகிய சப்தத்திற்கு
வேறுபட்டதன்மை இருக்கின்றதெனக் கூறுகின்றார்:—

आकाशस्य गुणः शब्दो नि.शब्दं ब्रह्म उच्यते ॥ ४८ ॥

அவ்வாகாயத்தின் குணம் சப்தம். (மித்தியாவடிவ ஆகா
யத்தின் பரிணாமிஉபாதானமா யிருத்தலானே தானும் மித்தை
யாம்.) பிரஹ்மம் சப்தமின்றியதாம் (நிஷ்பிரபஞ்சமாம்).

அங்ஙனமே சத்தியாக்ஷரப் பிரஹ்மத்திற்கு அசத்தியத்
தோடு சம்பந்தம் நிகழாமையால் நிரஞ்சனத்துவம் பொருந்து
கின்றது என்பது பொருள். (சௌ)

(அ-கை) இவ்வாறு பகவான்றை சொல்லப்பட்டதில் அக்ஷர சப்தத்திற்குப் பகவான் கருதிய பொருளையறியாது லோகப் பிரசித்தமான வாணவடிவ அக்ஷர புத்தியினால் வர்ணங்களுக்கு அக்ஷரத்துவம் சம்பவியாது என்னும் அபிப்பிராயத்தால் அரசுகளின் கேட்கின்றன.—

अजुर्न उवाच, दन्तोष्ठतालुजिह्वानामास्पदं यत्र दृश्यते ।

अक्षरत्वं कुतस्तेषां क्षरत्वं वर्तते सदा ॥ ४९ ॥

அஃசுகளன:—பகவானே ! எவ்வகாராதி அக்ஷரங்களில் பல, உதடு, அண்ணம், நாவெனபவற்றின் ஆசிரயத்தனமை காணப்படுகின்றதோ அதனால் அவற்றிற்கு அக்ஷரத்துவம் ஏன்¹ உற்பத்தி நாசமுடையதற்கு நாசம் அவசியமிருத்தலால் எப்போதும் அவற்றிற்கு க்ஷரத்துவம் (நாசமுடைமை) உளது. (சுக)

(அ-கை) இவ்வாறு அபிப்பிராயம் அறியாத அரசுகள் னால் கேட்கப்பட்ட ஸ்ரீ பகவான் தன்னுற் கருதப்பட்ட அக்ஷர சப்தநாதத்ததை விளக்கிக் கூறுகின்றார்:—

श्रीभगवानुवाच, अघोषमव्यञ्जनमक्षरञ्च अतालुकण्ठोष्ठमनासिकञ्च ।

अरेखजातं परमूष्मवर्जितं तदक्षरं न क्षरते कथञ्चित् ॥५०॥

ஸ்ரீபகவான்:—* அ. கோஷமல்லாததும் வியஞ்சனமல
லாததும் ஸ்வரமலலாததும் எழுத்துக்களின் பிறப்பிடமாகிய
அண்ணம பல உதிகெளிற்றோனறுவனவலலாததும் நாசி
யாற்றோன்றுவனவலலாததும் வரிவடிவ எழுத்துக்கள்லலா
ததும் ஊஷமங்களலலாததமாகிய பரம் எதுவோ அது
அக்ஷரமாம். ஏனெனின் அது எப்போதும் க்ஷரி(நகி)பப
திலலை.

* அ ஆரியமொழியின் உயிர்பதிகின்கும் ஐவருக்கதின் ஈற
மெழுத்துக்கள் மூன்றும், ய, ர, ல, வ, ஃ எனனும் ஐந்தும் ஆகிய
இம்முப்பதிகின்கு எழுத்துக்களும் கோஷி மெனப்படுகின்றன.
மற்றவை அகோஷி மெனப்படும.

மெய்யெழுத்துக்களை வியஞ்சன மென்றும் ஹல் என்றும் கூறு
வா. உயிரெழுத்துக்களை ஸ்வர மென்றும் அக்ஷரென்றும் கூறுவா.

அண்ணததாற்றோனறுவன ஐ, ஐ, வ, ள, ங, ங, வ, ய, ர என
பன்வாம். இவை தூலவ்ய மெனப்படும.

பலலாற்றோனறுவன ல, ல, ய, ட, ட, ந, ல, ச என்பன்வாம்.
இவற்றைத் தந்திய மெனபா

உதட்டாற்றோனறுவன ட, ட, ப, ப, வ, ங, ங, வ என்பன்
வாம். அவற்றை ஒஷ்டிய மென்பா.

அ, ஆ, க், க், ங, வ, ஃ என்பன கண்டியம் (கண்டித்
தாற்றோன்றுவன) எனப்படும்.

க், க், ட, ட, ட, ட, ங, ர, ய என்பன ழரித்தனியம் (சிரித்
திறோன்றுவன) எனப்படும். எ, ஏ கண்டதூலவ்யம்.

ஐ, ஐ கண்டோஷ்டியம். ட, வ, ங, ங, ஃ இவை நாகிய
ரோனறுவன. ர, வ, ச, ஃ ஊஷமம் (சுவாசத்தாற்றோன்றுவன)
எனப்படும்.

உபலக்ஷணத்தால கண்டிய மூர்த்தன்யங்களும் கொள்
ளப்படும். (௫௩)

(அ-கை) இதனமைய பிரஹ்மஞான உபாயத்தை
அதுபவதாட்டியத்தி (திடதனமையி)ன பொருட்டு மீண்டும்
அரசுகன் கேட்கின்றான்:—

अर्जुन उवाच, ज्ञात्वा सर्वगतं ब्रह्म सर्वभूताधिवासितं ।

इन्द्रियाणां निरोधेन कथं सिध्यन्ति योगिनः ॥ ९१ ॥

அர்க்குன:—யோகிகள் இந்திரிய நிரோதததால எல
லாவற்றினகண்ணிருப்பதும் எல்லாப் பூதங்களுக்கும் அப
பால வசிப்பதுமாயுள்ள பிரஹ்மத்தை அநிதது எங்ஙனம்
கிந்திபெறுவார்கள்? (௫௪)

(அ-கை) இவ்வாறு கேட்கப்பட்டவராகிய பகவான்
அந்த ஞானோபாயத்தினையே மீண்டும் கூறுகின்றார்:—

श्रीभगवानुवाच, इन्द्रियाणां निरोधेन देहै पश्यन्ति मानवाः ।

ஸ்ரீபகவான் --இந்திரியங்களின நிரோதததால மனிதர்
கள் தேகத்தில பிரஹ்மத்தை யறிகின்றார்கள்.

ஆதலால தேகத்திடத்துவமும் இந்திரிய திடத்துவமும்
ஞானோபாய மெனபது தாற்பரியம்.

(அ-கை) அதனினமையில ஞானமே இல்லையெனக்
கூறுகின்றார்:—

देहे नष्टे कुतो बुद्धिर्बुद्धिनाशे कुतो ज्ञता ॥ ९२ ॥

தேகம் ஈஷ்டமாயின் புத்தியும் ஈஷ்டமாகும். புத்தி ஈஷ்டமானால் பிரஹ்மததையநியுநதனமை ஏது? தததுவஞான மிலலாததாகவே அபரோக்ஷஞானி ஏது?

ஆதலால் தேகேந்திரியமுதலியவற்றால் யாகம் தானம் சிரவணமுதலியனவே தததுவஞானத்திற் காரண மென்பது தாறபரியம். (௫௨)

(அ-கை) அததன்மைய காரணமும் எதுபரியநதம் .அது ஷ்டிக்கததக்கதாமெனறு ஆசங்கிதது அவதிபைக் கூறுகின ரூ —

तावदेव निरोधः स्यात् यावत्तत्त्वन्न विन्दति ।
विदिते तु परे तत्त्वे एकमेवानुपश्यति ॥ १३ ॥

எதுவனாயில தத்துவத்தை மடையவிலலையோ அது வனாயிறுன நிரோதமுடையவனாயிருத்தலவேணமெ. பர தததுவததையுணர்நத்காலதது ஒனறையே காணகின்றன.

அதன்பின சாதனங்களை அநுஷ்டிக்கும் பிரயாசையும் வேண்டியதில்லை. (௫௩)

(அ-கை) ஆதலால் அதுபரியந்தம் தத்துவஞான சாதனம் அநுஷ்டிக்கததக்கதாம். அது இல்லையாயின் அது சித்திக்கிறதில்லையெனக் கூறுகின்றா.—

नवच्छिद्रान्विता देहाः सवन्ति गलिका इव ।
नैवं ब्रह्म न शुद्धिः स्यात् पुमान् ब्रह्म न विन्दति ॥ १४ ॥

நவத்துவாரமுடைய தேகங்களாகிய பொள்ளற்குடங்கள் ஒழுகவிடுகின்றன. (விருத்தியை விஷயங்களிற்றள்ளிவிடுகின்றன). இவ்வாறாகவே பிரஹ்மம் சுததமாயிருப்பதால் தோற்றுகிறதில்லை. அதனால் புருஷன் பிரஹ்மத்தையடைகிறதில்லை. (௫௪)

(அ-கை) தத்துவஞானமுண்டாயின் விதிநிஷேதங்கடந்ததன்மையால் ஒரு முயற்சியும் செய்யவேண்டியதில்லை யென்னும் அபிப்பிராயமுடையவராயக கூறுகின்றார்:—

अत्यन्तमलिनो देहो देहीत्वत्यन्तनिर्मलः ।

उभयोरन्तरं जात्वा कस्य शौचं विधीयते ॥ ५५ ॥

தேகம் அததியந்தம் மலினமானது. தேகி அததியந்தம் நிர்மலன். இவ்விரண்டற்குமுள்ள பேதததையறிந்தபின் எதற்குச் செளசம் விதிக்கப்படுகின்றது? தேகத்திற்கெனின மலினமாயுள்ள தேகம் சுத்தியடையாது. தேகிகெனின இயல்பாகவே சுத்தமாயுள்ளதற்குச் சுத்தவேண்டியதில்லை யென்பது பொருள்.

முதல் அத்தியாயம் முற்றிற்று.

இரண்டாம் அத்தியாயம்.

ஆளுடன் (ஆத்மபதத்தில் ஏறியவன்) ஆருருகூர் (ஏறவிருப்புடையோன்-அப்பியாசி) என்னும் இருவர் சொருபங்களும் சொல்லப்படுகின்றன.

(௮-கை) அதில் ஆருடனுக்குப் பிம்பஐக்கியம் எங்க
னம் உண்டாமென்று அாச்சுனன் கேட்கின்றான்:—

॥ अर्जुन उवाच ॥

ज्ञात्वा सर्वगतं ब्रह्म सर्वज्ञं परमेश्वरम् ।

अहं ब्रह्मेति निर्देष्टुं प्रमाणं तत्र किं भवेत् ॥ १ ॥

அச்சுனன்:— பகவானே! எல்லாவற்றினுமுள்ளதும்
பிரஹ்ம (வியாபக) மும் முற்றறிவுடையதுமான (பிம்பவடிவ)
பரமேசுவரனை “யான் பிரஹ்ம” மென்று நிச்சயிக்க அங்
குப் பிரமாணம யாது? (க)

(அ-கை) இவ்வாறு கேட்கப்பட்டவராகிய பகவான்
பால ஜலமுதலிய அநேக திருஷ்டாரதங்களால் உபாதிபின்
தேவததில் ஐக்கியம் சம்பவிக்கிறதென்று கூறுகிறது. --

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

यथा जलं जले क्षितं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् ।

अविशेषो भवेत्तद्ब्रह्मजीवात्मपरमात्मनोः ॥ २ ॥

ஸ்ரீ பகவான்:—எப்படி ஜலத்தில் ஜலத்தையும் பாலிற்
பாலையும் நெய்யில் நெய்யையும் ஊற்றினால் அவிசேஷமா
(பேதமில்லாததா) கின்றதோ, அதுபோல ஜீவாத்மபரமாத்
மாககளுக்கு அபேதமுண்டாகின்றது. (உபாதிபேதததால்
பேதமிருகுகினும் அவ்வுபாதிநீக்கத்தில் அபேதமுண்டாகிற்
தென்பது கருதது.) (உ)

(அ-கை) இவ்வாற்றால் ஐக்கியஞானம் குருமுகமாக வே அடையப்பட்டதாயின அவித்தையை நிவிருத்திக்கும்; சுவததிரவிசாரததால் அடையப்பட்டதாயின நிவிருத்தி செய்யாது என்று கூறித் தத்துவஞானத்தின் பொருட்டு, அவன் குருவையே அடையவேண்டுமென்பதனால் குருவையுபாசிக்கும் ஜீவனிடத்து வினாவில தாதாத்மியத்தைக் கூறுகின்றார்:—

जीवे परेण तादात्म्यं सर्वगं ज्योतिरीश्वरं ।

प्रमाणलक्षणैर्ज्ञेयं स्वयमेकाग्रवेदिना ॥ ३ ॥

ஜீவனிடத்துப் பிரஹ்மததோடு தாதாத்மியமானதும் எல்லாவற்றின்கணுள்ளதும் ஜோதியுமான ஈசுவரன், ஏகாகிரவுணாசசியுள்ளவராகிய பிரஹ்மநிஷ்டகுருவினால் உபதேசிக்கப்பட்ட பிரமாணலக்ஷணங்களால் அறியத்தக்கதாம். (௩)

(அ-கை) இவ்வாறு குருவுபதேசத்திற்குப்பின் உண்டாகிய ஞானத்தினாலேயே பொருநதுவதாயிருக்கக் காமயோகத்தினாலுண்டாவதெனனை? என்று அாசகனன கேட்கின்றான்.

॥ अर्जुन उवाच ॥

ज्ञानेनैव भवेद् ज्ञेयं विदित्वा तत्क्षणेन तु ।

ज्ञानमात्रेण मुच्येत किं पुनर्योगधारणम् ॥ ४ ॥

அாசகனன:—பகவானே! ஞானத்தினாலேயே வஸ்துஞ்ஞயமா (அறியத்தக்கதா) கின்றது. அறிந்து அநதக்ஷணத்

திலேயே ஞானமாததிரத்தினால் முகத்தனுகின்றனெனின், மீண்டும் யோகதாரணமேன ?

(அ-கை) இவ்வாறு கர்மயோகம் வியர்த்தமாதலேச் சங்கித்துத் தத்துவஞானமுண்டாகுமளவும் அந்தக்கரணசுத்தியினபொருட்டு அது அநுஷ்டிக்கத்தக்கதாம்; காமசித்தியும ஞானமுமுண்டாகியபின் காமாநுஷ்டானம் வேண்டியதில் லேயென்று பகவான் கூறுகின்றார்:—

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

ज्ञानेन दीपिते देहे बुद्धिर्ब्रह्मसमन्विता ।

ब्रह्मज्ञानाग्निना विद्वानिर्देहैकर्मबन्धनम् ॥ १ ॥

ஸ்ரீ பகவான்:—ஞானத்தினால் விளக்கப்பட்ட தேகத்திலுள்ளபுத்திபிரஹ்மததோடு கூடியதாகின்றது. பிரஹ்மஞானக்கனியினால்விதவான் கர்மபந்தத்தைத் தகிகுகின்றான்.

அது “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन — அரசகனா ! ஞானாக்கினி சாவகாமங்கனையும் நாசஞ்செயுகின்றது.” எனறு பகவறகீதையிற்சொல்லபபட்டிருக்கிறது. (௧)

(அ-கை) இவ்வாறு தத்துவஐக்கியமுணர்ந்தவனுகரு அதன்பின செய்யத்தக்கதொன்றுமில்லையெனக் கூறுகின்றார்:—

ततः पवितं परमेश्वराख्यमद्वैतरूपं विमलाम्बराम् ।

यथोदके तोयमनुप्राविष्टं तथात्मरूपो निरूपाधिसंस्थितः ॥ २ ॥

அதன் (தத்துவஞானத்தின்)பின் பெருநீரில் ஐக்கிய மடைந்த கண்டமான நீரைப்போல சுத்தமாகிய பரமேசுவரனென்னும் பெயருடையதாயினும் நிராமலாகாசமபோன்ற (சங்கமில்லாத)தும அத்வைதவடிவமு (சஜாதீயவிஜாதீயாதிபேதமின்றியது)மான பிரஹ்மத்தில் ஆத்மரூபமானது உபாதிபின்றி அபேதமாய் நிலைத்திருக்கின்றது. (சு)

(அ-கை) இவ்வாறு கூறியவண்ணம் கர்மாநுஷ்டானவாயிலாக உண்டாவதே தத்துவஞானமாம். அதற்குமுன பரமாதமதத்துவம் அறியக்கூடியதனறெனக் கூறுகின்றா:—

आकाशवत्सूक्ष्मशरीर आत्मा न दृश्यते वायुवदन्तरात्मा ।

सबाह्यमभ्यन्तरनिश्चलात्मा ज्ञानोक्त्या पश्यति चान्तरात्मा ॥ ७ ॥

ஆத்மா ஆகாயத்தைப்போலச் சூக்ஷ்மவடிவினதாம் அந்தராதமாவாய் வாயுவைப்போலக் காணப்படுகிறதில்லை. ()

(அ-கை) அங்ஙனமாயின் அததத்துவங்களின் அபரோக்ஷஞானம் உண்டாகாதெனக் கூறுகின்றா.—

அது உள்ளும் வெளியும் நிச்சலவடிவமாம். அந்தராதமாவாய் (அந்தாமுகசித்தனாய்)த் தத்துவங்களின் ஐக்கியத்தைப் பார்க்கின்றன. (௭)

(அ-கை) இங்குச் சிலாநூல அாசசிராதிமார்க்கத்தால வேறுவேறுகத்தையடைய முகதியுண்டாகின்றதென்பதனை மறுக்க, இங்குப் பிரஹ்மத்தை யடைகின்றன எனறல் முத

ஸிவ சுருதியினால் முற்கூறிய ஞானிகளின் முக்திசொருபத்
தைக கூறுகின்றான்.—

यत्र यत्र मृतो ज्ञानी येन वा केन मृत्युना ।

यथा सर्वगतं व्योम तत्र तत्र लयं गतः ॥ ௮ ॥

எல்லாவற்றினுமுள்ள (எல்லாவஸ்துக்களாலும் அவச்
சின்ன) ஆகாயமும் அவச்சேதகவஸ்து நாசமாகுங்கால் ஆங்
காங்கே மகாகாயத்தில் லயமடைகிறதுபோல எல்லாவற்றின
கண்ணுமுள்ளவனாகிய ஞானி (எங்கும் பரிபூரணமான பிரஹ்
மத்திற்கு அபிநவனாய்ச் சரீரமுதலிய உபாதிகளால் பிநவமாக வி
யவகரிக்கப்படுகின்ற பிரஹ்மாபரோக்ஷஞானி) எவ்விதமான
மரணத்தினாலாவது எந்தெந்த இடத்தில தேகத்தை விடுகிற
ருடனே அந்தந்த இடத்திலேயே பிரஹ்மத்தில் ஐக்கியத்தை
படைக்கின்றான். (௮)

(அ-கை) ஜீவன ஒன்றாயினும் தேகமுதலிய அவசரே
தகபேதத்தால் நானாததுவம் ஜீவனுக்கு அனுபத்தனை
யைச் சொல்லுமடக்கத்தில் சாபவியாதென்று ஆசங்கிதது
ஜீவனுக்கு வியாபகத்தனமையைச் சாதிக்கின்றான்.—

शरीरव्यापितं व्योम भुवनानि चतुर्दश ।

निश्चलो निर्मलो देही सर्वव्यापी निरञ्जनः ॥ ௯ ॥

சரீரத்தில் வியாபித்துள்ள ஆகாயம் பதினான்குபுவனங்
களையும் வியாபித்திருப்பதுபோல நிசசலமும் (கிரியையின்றி)

யதும்) நிரமலமும் (பரிசுத்தமும்) நிரஞ்சனமும் (சுயம்பிரகாசமும்)மான தேகி சாவவியாபி (ஐகததுமுழுவதும் வியாபிததுள்ளவன்) ஆகின்றான். (க)

(அ-கை) இவ்வாறு தத்துவஞானியின் முகதிசொரு பததைக் கூறி இனி தத்துவஞானசாதனநுஷ்டானம் செய்பவனுக்கு அதுவே சகலப் பிராயசசித்தமுமாமெனக் கூறுகின்றாள்:—

॥ योगप्रकरणप्रारम्भः ॥

मुहूर्तमपि यो गच्छेन्नासाग्रे मनसासह ।

सर्वं तरति याप्मानं तस्य जन्मशतार्जितम् ॥ १० ॥

எவன் ஒரு முகூர்த்தமாயினும் நாசிநுனியில் மனதோடு செல்லுகின்றானோ (தத்துவஞானத்தின்பொருட்டு நிச்சலமாகிய பாவையை வைக்கின்றானோ) அவன் (அதன்மைய அமசமுதத்தினாயில் நிலைப்பவன்) நூறு ஜன்மங்களில் ஆரஜிக் கப்பட்ட சகல பாபங்களையும் கடக்கின்றான்.

அது, “यद्ब्रह्मविचारणे क्षणमपि प्राप्त मनस्थैर्यतां ॥ कुल पवित्र जननी कृतार्थी विश्वभरा पुण्यवती च तेन பிரஹ்ம விசாரத்தில் கணநேரமாயினும் மனதின் ஸ்திரததனமை அடையப்படுமாயின் அதனால் அவன்குலம் பவித்திரமாம். அவனைப்பெற்றவன் கிருதாததமடைவான். பிறந்த பூமியும் புண்ணியமுடையதாம்.” எனறல் முதலியவற்றால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (க0)

(அ-கை) முக்தி இருவகையாம்:—(க) சத்யோமுக்தி
(உ) கிரமமுக்தி. அவற்றை, சத்யோமுக்தியானது என
றல் முதலியவற்றாலும், யத் யத் சூதோ என்றல் முதலியவற்
றாலும் “அத் ப்ரஹ்மஸூத்ரே இங்குப் பிரஹ்மத்தை அடைகிறான்”
என்னும் சுருதியினாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

दक्षिणे पिङ्गला नाडी वह्निमण्डलगोचरा ।

देवयानमिति ज्ञेया पुण्यकर्मानुसारिणी ॥ ११ ॥

“ப்ரஹ்மாஸஹ் தே சர்வே சப்ராஹ்மே ப்ரதீக்ஷயே । அஜஸ்யாதே க்ருதாத்மாந: ப்ரவி-
ஸந்தி பரம் பதம் பிரஹ்மாவின் முடிவில் பிரளயமுண்டாகும்
போது ஆதமநிஷ்டர்களான அவ்வெல்லோரும் பிரஹ்மா
வோடுகூடவே பரமபதத்தை யடைகின்றார்கள்” என்றவ
முதலிய சுருதிகளாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பன
முதலியவற்றால் சொல்லப்படுகின்ற கிரமமுக்தியை நிரூபித்
தற்கு அர்ச்சிராதிமார்க்கத்திற் சென்றவர்களுக்குப் புரூ
ஷருத்தி (மீண்டுநதிருமபுதல்) இல்லாமையையும் தூமாத்
மார்க்கத்திற் சென்றவாக்குப் புரூஷருத்தியையும் நிரூ
பித்தற்கு யோகதாரணையால் அவ்விருண்டு மார்க்கத்தின
சொருபததையும் கூறுவாராய் முன்னா அர்ச்சிராதிமார்க்
கத்தைக் கூறுகின்றார்:—

வன்னிமண்டலத்தைக் கோசரிப்பதும் புண்ணியகர்மா
நுசாரியுமாய்த் தேகத்தின் வலதுபாகத்தி (மூலாதாரமுதல
சகஸ்ராரமவரையி)லுள்ள பிங்கலையென்னும் நாடி தேவயா
னம் (மீண்டும் திருமபுதலின்றிய அர்ச்சிராதிமார்க்கம்) என்
றறியத்தக்கது. (கக)

இரண்டாம் அத்தியாயம்.

சுக

(அ-கை) தூமமராககத்தின் சொரூபத்தைக் கூறுகின்றார்:—

इडा च वामनिःश्वासा सोममण्डलगोचरा ।

पितृयानमिति श्रेयं वाममाश्रित्य तिष्ठति ॥ १२ ॥

இடது நிகவாசத்தையுடையதும் சோமமண்டலத்தைக் கோசரிபபதுமான இடையெனனும் நாடி பிதூர்யானமென்றறியத்தக்கது. அது வாமத்தையாசிரயித்து (மூலாதார முதல சகஸ்ராரம்வரையிற்பொருநதி) நிற்கின்றது. (கஉ)

(அ-கை) இவ்வாறு இடை பிங்கலை நாடிகளின் ன்தானத்தையும் சொரூபத்தையும் சொல்லி சுழுமுனைநாடியின் சொரூபத்தை நிரூபிக்க அதன் சமபந்தியாகிய பிரஹ்மதண்டத்தின் சொரூபத்தைக் கூறுகின்றார்:—

गुदस्य पृष्ठभागेऽस्मिन् वीणादण्डस्य देहभृत् ।

दीर्घास्थिमूर्धपर्यंतं ब्रह्मदण्डीति कथ्यते ॥ १३ ॥

இததேகத்தில் குதத்தின் பின்பாகத்தில் கிரகபரியந்தம் வீணாதண்டமபோலத் தேகத்தைத் தாங்குவதாகிய நீண்ட எலும்பானது பிரஹ்மதண்டமென்று சொல்லப்படுகிறது. ()

(அ-கை) இனி சுழுமுனை நாடியின் சொரூபத்தைக் கூறுகின்றார்:—

तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं ब्रह्मनाडीति सूरिभिः ॥ १४ ॥

அதனு (பிரஹ்மதண்டத்தினு)ள்ளி (நுகரும் சூக்தமமான துவாரம் பிரஹ்மநாடியென்று விவேகிகளாற் சொல்லப் படுகின்றது. (கசு)

(அ-கை) அந்நாடியினையே நிரூபிக்கின்றார்:—

इडापिंगलयोर्मध्ये सुषुम्ना सूक्ष्मरूपिणी ।

सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वगं सर्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

இடைபிங்கலைகளின் மத்தியில் சூக்தமவடிவமான சுழு முனையிருக்கின்றது. அதில எல்லாமும் எல்லாவற்றினகளுள்ளதும் எங்குமுகமுள்ளதுமான வஸ்து பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (கரு)

(அ-கை) சுழுமுனைவழியிற் சென்றவனுக்குப் பிரஹ்மப் பிராபதியை நிரூபித்தற்கு அககுண்டலீயின சகல ஜகதவடிவத்தனமையையும் சகல ஜகததிற்கும் ஆதாரமாயிருக்கும் தனமையையும் சகல தேவவடிவத்தனமையையும் சகல ிதவாகளுக்கும் ஆதாரமுடைமையையும் கூறுகின்றார்:—

तस्य मध्यगतास्सूर्य सोमाग्निपरमेश्वराः ।

भूतलौका दिशः क्षेत्रं समुद्राः पर्वतादिशलाः ॥ १६ ॥

द्वीपाश्च निम्नगा वेदाः शास्त्रविद्याकलाक्षराः ।

स्वरमंत्रपुराणानि गुणाश्चैते च सर्वशः ॥ १७ ॥

बीजं बीजात्मकस्तेषां क्षेत्रज्ञः प्राणवायवः ।

सुषुम्नान्तर्गतं विश्वं तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ १८ ॥

அதன் மத்தியில ஞ்ரியன் சந்திரன் அக்கினி பரமேஸ்வரனென்னும் தேவதைகளும், பஞ்சபூதங்களும், பதினான்கு லோகங்களும், பத்துததிக்குகளும், வாராணசியாதி க்ஷேத்திரங்களும், லவணதிசமுத்திரங்களும், மகாமேருவாதிபாவ தங்களும், யஞ்ஞசிலைத்திரசிலைமுதலிய சிலைகளும், ஐம்பு வாதிதீபங்களும், கங்கைமுதலிய ஆறுகளும், இருக்குமுதலிய வேதங்களும், மீமாமஸைமுதலிய சாஷ்திரங்களும், கச-வீத தைகளும், கச-கலைஞானங்களும், ககாரமுதலிய உ-ச-எமுத துகளும், அகாரமுதலிய பதினாறு உயிர்களும், காயத்திரி யாதிமந்திரங்களும், பதினெண்புராணங்களும், சத்துவாதி குணங்களும், பீஜ (பிரதான) மூம், பீஜசொருபமாயுள்ள மகதாதிர்களும், க்ஷேத்திரஞ்ஞனும், பிராணதிவாயுக்களும் யாவும் இருக்கின்றன. ஆதலால் அச்சமுமுனைநாடியில் சகல ஜகததும் நிலைத்திருக்கின்றன. “तस्याते सुषिर सूक्ष्म तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् - அதனுள் துவாரம் சூக்ஷ்மமாயிருக்கின்றது. அதில் சகலமும் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்ருக்கின்றன” எனனும் சுருதியிலை,

(கசு-கஎ-கஅ)

(அ-கை) அது சகல ஜகத்தின் உற்பத்திக்கும் காரண மாதலாக கூறுகின்றரா,

नाना नाडीप्रसवगं सर्वभूतान्तरात्मनि ।

ऊर्ध्वमूलमधश्चाखं वायुमार्गेण सर्वगम् ॥ १९ ॥

பலவிதமான நாடிகளுக்கு உற்பத்திஸ்தானமாயும் சர்வ பூதங்களின் அந்தராதமாவினிடத்திலுள்ள மேல் (பிரஹ்ம மாகிய) வேளும் (ஹிரணியகர்ப்பமுதலிய கிருஷ்டி பரமபரையாகிய) கீழ்க்கிளைகளுமுள்ளதாயும் வாயுமார்ககத்தால் எல்லாவற்றிலுமிருபதாயுமிருந்துகொண்டு ஜகத்திற்கு உபாதானமாக நிற்கின்றது. (கக)

(அ-கை) பிரஹ்மோபாசனைக்கு இடமாயிருத்தலால் மற்றைய நாடிகளினும் இஃததிகமாதலைக் கூறுகின்றார்:—

द्विसप्ततिसहस्राणि नाड्यस्सुर्वायुगोचराः ।

सर्वमार्गेण सुषिरास्तिर्यञ्चसुषिरात्मिकाः ॥ २० ॥

अधश्चोर्ध्वगतास्तासु नवद्वाराणि रोधयन् ।

वायुनासह जीवोर्ध्वशानी मोक्षमवाप्नुयात् ॥ २१ ॥

வாயுகோசர (வாயுசஞ்சாரத்திற்கு அனுகூல) நாடிகள எழுபத்திராயிரமாய். சாவமார்ககததாலும் (மீண்டுவருதலை யடைவிப்பனவாகிய) குறுக்கான துவாரவடிவ நாடிகளிருக்கின்றன. கீழுமேலும் செலவனவாகிய அவற்றால் சுழுமுனை நாடியால் ஒன்பது துவாரங்களையும் தடுத்துச் சுழுமுனையினுள்ளிருக்கும் வாயுவோடு ஜீவனை மேற்செலுத்திப் பிரஹ்மததையறிபவன் மோகூததையடைகிறான். तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति “அதனமேற்சென்று அமுதத்தன்மையையடைகின்றான்” என்னும் சுருதியால். (உ-உக)

(அ-கை) சகல ஜகத்திற்கும் ஆதாரத்தன்மையாகவும் சகல ஜகத்துவடிவத்தன்மையாகவும் இககுண்டலியின யோ கோபாசனையைச் செய்தற்கு இதன்கண்ணேயே சகல இந்திராதிபுரங்களையும் கற்பிக்கின்றா:—

अमरावतीन्द्रलोकेस्मिन्नासाग्रे पूर्वतो दिशि ।

अग्निलोको ह्यथ शेषश्चक्षुस्तेजोवती पुरा ॥ २२ ॥

இந்தச் சுழுமுனைநாடியின் கீழ்த்திசையில் நாகியிள் றுனிப்பாகத்தில் அமராவதியென்னும் இந்திரபட்டணமும் பின்னா வலதுகண்ணில அக்கினியின லோகமாகிய தேஜோ வதியென்னும் பட்டணமுமுள. (22)

(அ-கை) இதுவுமது:—

याम्यां संयमी श्रौते यमलोकः प्रतिष्ठितः ।

नैर्ऋतो ह्यथ तत्पार्श्वे नैर्ऋतो लोक आश्रितः ॥ २३ ॥

வலதுகாதில் யமலோகமாகிய சம்யமநியென்னும் பட்டணமிருக்கிறது. அதன்பக்கத்தில் நிருத்தியின் பட்டணமாகிய னைருதமிருக்கின்றது, (23)

(அ-கை] இதுவுமது:—

विभावस्ती प्रतीच्या तत्पृष्ठे वारुणिका पुरी ।

वायोर्गन्धवती कर्णपार्श्वे लोकः प्रतिष्ठितः ॥ २४ ॥

மேற்குத்திசையாகிய பின்புறத்தில் விபாவதியென்னும்
வர்ணனுடைய பட்டணமிருக்கின்றது. இடது காதின பக்கத்
தில கந்தவதியென்னும் வாயுவின் பட்டணமிருக்கின்றது. ()

(அ-கை) இதுவுமது:—

सौम्या पुष्पवती सौम्ये सोमलोकस्तु कंठतः ।

वामकर्णेतु विशेषो देहमाश्रित्य तिष्ठति ॥ २९ ॥ १०

வடதிசையில் கழுத்தினின்றும் இடது காதுபரியந்தம்
தேகத்தை ஆசிரயிதது புஷ்பவதியென்னும் சோமலோக
மாகிய குபேரபட்டணமிருக்கின்றது. (உரு)

(அ-கை) இதுவுமது:—

वामे चक्षुषि चेशानी शिवलौकं मनौन्मनी ।

सूक्ष्मं ब्रह्मपुरी शैया ब्रह्माण्डं देहमाश्रितम् ॥ ३० ॥

இடதுகண்ணில் ஈசானசம்பந்தியாகிய மனோமணி
யென்னும் சிவலோகமிருக்கின்றது. கிரசில் பிரஹ்மபுரி
யென்னும் பிரஹ்மலோகமிருக்கின்றது. இவ்வாறு பிரஹ்ம
புரி தேகத்தை ஆசிரயித்திருக்கின்றது. (உ. 5)

(அ-கை) இதுவுமது:—

पादादधः शिवोनेतः कालाभिः प्रलयात्मकः ।

अनामयसधश्चोर्ध्वं मध्यमं तु बहिरिशिवः ॥ ३१ ॥

பாதத்தின்கீழ் அநந்தநாம பிரளயவடிவமான காலர்க்கினி
ரூபருமாகிய சிவனிருக்கின்றாள். மேலகீழ்நடு உள் வெளி
எங்கும் அநாமயமும் மங்கலவடிவமுமாகிய பிரஹ்மமேயிருக்
கின்றது. (உ௭)

(அ-கை) தேகத்திலேயே லோகமுதவியவற்றின் கற்ப
னையைக் கூறுகின்றாள்:—

अधःपदोतलं विद्यात् पादं च वितलं विदुः ।

नितलं पादसंधिं च सुतलं जंघमुच्यते ॥ २८ ॥

பாதத்தின்கீழ் அதலமென்றது. பாதத்தை விதலமென்
றது. பாதத்தின் சந்தியை நிதலமென்றும் கணைக்காலேச சுத
லமென்றும் கூறுவாள். (உ௮)

(அ-கை) இதுவுமது:—

महातलं तु जानुस्यादुरुदेशो रसातलं ।

कटिस्तलातलं प्रोक्तं सप्तपातालसंज्ञया ॥ २९ ॥

முழந்தாளை மகாதலமென்றும் தொடையை இரசாதல
மென்றும் இடையைத் தலாதலமென்றும் ஏழு பாதாளங்களா
கூச சொல்லுவாள். (உ௯)

(அ-கை) இதுவுமது:

कालाग्निनरकं घोरं महापाताल संज्ञया ।

पातालं नाभ्यधोभागः भोगीन्द्रफणिमण्डलम् ॥

वेष्टितस्सर्वतोऽनन्तः सविभ्रज्जीव संज्ञकः ॥ ३० ॥

காலாக்கினியைப்போன்ற கோரமான நரகமும் போகி
திரானகிய ஆதிசேஷனுக்கும் மற்றைப் பாம்புகளுக்கும் இடமா
கிய பாதாளம் நாபியின் கீழ்ப்பாகத்தில மகாபாதாளமென்
னும் பெயரால் சொல்லப்படும். ஜீவனென்னும் பெயரை
யுடைய அநாதன் குண்டலவடிவமாகச் சரீரமுழுவதனையும்
சுற்றிக்கொண்டிருக்கின்றான். (௩௦)

(அ-கை) இதுவுமது:—

भूर्लोको नाभिदेशं तु भुवर्लोकं तु कुक्षितः ।

हृदयं स्वर्गलोकं तु सूर्यादिग्रहतारकाः ॥ ३१ ॥

நாபிதேசத்தில் பூலோகமும் வயிற்றில் புவாலோகமும்
இருதயத்தில் சவாக்கலோகமும் சூரியன்முதலிய கிரகங்
களும் நக்சத்திரங்களும் இருக்கின்றன. (௩௧)

(அ-கை) இதுவுமது:—

सूर्यसोमसनक्षत्रं बुधशुक्रकुजांगिराः ।

मंदश्च सप्तमो ज्ञेयः ध्रुवोतः स्वर्गलोकतः ॥ ३२ ॥

சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு வெள்ளி சனி
என்னும் ஏழு கிரகங்களின் லோகங்களையும் துருவலோகத்
தையும் இருதயத்தில் யோகி கற்பிக்கின்றான். அதில் சகல
சுகத்தையும் அடைகிறான். (௩௨)

हृदये कल्पयन् योगी तस्मिन्सर्वसुखं लभेत् ॥ ३२ ॥

இது முன நட-வது சுலோகத்தோடு சோந்தது

(அ-கை) இதுவுமது:—

हृदयेच महर्लोकं जनलोकं तु कण्ठतः ।

तपोलोकं भुवोर्मध्ये मूर्ध्नि सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥ ३३ ॥ ४४

இவனுடைய இருதயத்தின்மேல் மகாலோகமும் கண-
—த்தில ஜனலோகமும் புருவநடுவில தபோலோகமும் சிர-
சில சததியலோகமு மிருக்கின்றன. (நடந)

(அ-கை) இவ்வாறு தேகத்திலேயே சாவலோக கற்ப-
னையையும் கூறி அவற்றின் லயக்கிரமத்தையும் கூறுகின்றார்.—

ब्रह्माण्डरूपिणी पृथ्वी तोयमध्ये विलीयते ।

अग्निना पच्यते तोयं वायुना प्रस्यतेऽनलः ॥ ३४ ॥

आकाशस्तु पिवेद्वायुं मन आकाशमेव च ।

वुद्धयहंकारचित्तं च क्षेत्रज्ञे परमात्मनि ॥ ३५ ॥

பிரஹ்மானாட வடிவமான பிருதிவி ஜலமத்தியில் ஒடுங்கு-
கிறது. ஜலம் அக்கினியினால் பாகமாகின்றது. அக்கினி-
வாயுவினால் விழுங்கப்படுகிறது. ஆகாயம் வாயுவைப் பருகு-
கின்றது. ஆகாயத்தை மனம் விழுங்குகின்றது. மனது
புத்தி அகங்காரம் சித்தம் என்பவை ஷேஷத்திரஞ்ஞனாகிய
பரமாத்மாவின்மீடத்தில லயமாகின்றன. (நடச-நடந)

(அ-கை) இததனமைய யோகாப்பியாசத்தினால் பிரஹ்ம ஐக்கிபாநுசநதானமுள்ளவனுக்குச் சகல பாபங்களும் நீங்குமெனக் கூறுகின்றார்:—

अहं ब्रह्मेति मां ध्यायेदकाग्रमनसा सकृत् ।

सर्वं तरति पाप्मानं कल्पकोटिशतैः कृतम् ॥ ३६ ॥ १ ।

ஆவ்வாறு ஒடுக்கி நான் பிரஹ்மமென்று என்னை ஏகாக் 'காமனதால எவன் ஒருமுறை தியானிக்கிறானோ, அவன நூறுகோடி கற்பங்களில் செய்த சகல பாபங்களையும் கடக்கின்றான். (நக)

(அ-கை) ஜீவனுடைய முக்திஸ்வரூபத்தைக் கூறுகின்றார்:—

अटमंवृतमाकाशं लीयमानै यथा घटे ।

लीयतेच महाकाशे तद्वज्जीव. परात्मनि ॥ ३७ ॥

கடாவசகினன ஆகாசம் எப்படித் கடம் நஷ்டமானால் மகாகாசத்தில ஒடுங்குகிறதோ அப்படியே ஜீவன பரமாதமாவில் லயமாகின்றான். (ந௭)

(அ-கை) இதுவுமது.—

यटाकाशमिवात्मानं विलयं वैति तत्त्वतः ।

स गच्छति निरालंबं ज्ञानालोकं न संशयः ॥ ३८ ॥

கடாகாசத்தைப்போல் எவன் யதார்த்தமாகப் பரமாத்மாவில் ஜீவாதமாயின விலயத்தை யடிகின்றானோ அவன்

ஞானவடிவப்பிரகாசமும் நிராலம்பமுமான பதத்தையடை
கிறான். இதிற் சம்சயமில்லை. (௩௮)

(அ-கை) இவ்வாற்றால் இந்த ஞானயோகத்திற்கு எது
வும் சமமாகாதென்று கூறுகின்றார்:—

तपेद्वर्षसहस्राणि एकपादस्थितो नरः ।

एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥ ३९ ॥

நான ஒருகாலில நின்றனுகொண்டு அநேகமாயிர வருஷங்
கள் தவருசெய்யினும் அது தியானயோகமொன்றன பதினா
றில ஒரு அமசததிற்கு இணையாகாது. (௩௯)

(அ-கை) இந்த ஞானயோகம் சர்வபாபங்களையும் நாசஞ்
செய்யுமெனக் கூறுகின்றார்.—

ब्रह्महत्यासहस्राणि श्रृणहत्याशतानि च ।

एको हि ध्यानयोगश्च दहत्यग्निरिवेन्धनम् ॥ ४० ॥

பிரஹ்மஹத்தி ஆயிரங்களாயினும் புருண (சுக)ஹத்தி
நூறுகளாயினும் அவற்றை விற்கினைத் தீ எரிப்பதுபோல ஒரு
தியானயோகமே தகித்துவிடுகின்றது. (௪௦)

(அ-கை) இவ்வாற்றால் இந்த ஞானயோகத்திற்கு எது
வும் சமான்மாகாதென்று கூறுகின்றார் —

अधीत्य चतुरो वेदान्धर्मशास्त्राणि मानवः ।

यो वै ब्रह्म न जानाति दर्वी पाकरसं यथा ॥ ४१ ॥

यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य ।

तथैव शास्त्राणि वह्न्यधीत्य सारं न जानन्खरवद्ब्रह्मेतः ॥ ४२ ॥

अनन्तकर्मशौचं च तपोयज्ञस्तथैव च ।

तीर्थयात्रानुगमनं यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥ ४३ ॥

நான்குவேதங்களையும் தர்மசாஸ்திரங்களையும் எப்போதும் விசாரித்து எவன நான பிரஹ்மமென்று அறியவில்லையோ, அவன பாகரசத்தையறியாத அகப்பையைப்போன்றவனாவன. சந்தனத்தைச் சுமக்கும் கழுதை பாரத்தைப்பறிகிறது; சந்தனத்தையறிகிறதில்லை. அதுபோலவே வெகு சாஸ்திரங்களைப் படித்தும் சாரதையறியாதவன் கழுதைகலையப்போலச் சுமப்பவனாகின்றான். அந்தகாமமும் செளமமும் ஐபமும் யாகமும் அப்படியே தூததயாததினா முதலியவற்றிற்குச் செல்லுதலுமாகிய யாவும் தத்துவத்தையடைபூமவனாயிற்றான். (சுசு-பு. ௫)

(அ-கை) தேகம் பிரிககப்பட்டபோதும் ஆதம் ஐக்ரியத்தைத் திருஷ்டாநதத்தினா கூறுகின்றான்:—

गवामनेकवर्णानां क्षीरं स्यादेकवर्णतः ।

क्षीरवद्भाति विशानं देहीनां च गवां यथा ॥ ४४ ॥

பசுக்கள் அநேகவர்ணங்களாயிருக்கினும் பால ஒருவாண்பாகவேயிருக்கும், பசுக்களிடத்துப் பாலைப் பார்ப்பதுபோல

ஸத் தேகிகள் வேறு வேறாயினும் ஞானமாகிய பிரஹ்மம் ஒன்
றென விவேகி காண்கின்றான். (சுசு)

(அ-கை) அகங்காரநீக்கத்தைக் கூறுகின்றார்:—

अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनाम् ॥ ४५ ॥

द्वे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च ।

ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति विमुच्यते ॥ ४६ ॥

मनसो ह्यन्मनीभावाद् द्वैतं नैवोपलभ्यते ।

यदा यात्यन्मनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥ ४७ ॥

யான் பிரஹ்மமெனபது நியதமாய் மகர்தமாககளுக்கு
மோகூ ஏதுவாம். பந்தமோகூவகளினபொருட்டு எனனு
டையதென்றும் என்னுடையதனறென்றும் இரணபெதங்க
ஞ்நண்டு. எனனுடையதென்று சீவன கட்டுப்படுகின்றான்.
எனனுடையதன்றென்று சீவன விடுபடுகின்றான். மனதின
உனமனித்தனமையால (மனது ஆதமாவில நிருவிகற்பத்தை
யடையுங்காலத்து)துவைதம காணப்படுகிறதிலலை. எப்போது
உனமனித்தனமையைய யடைகின்றதோ அப்போது அது
பரமபதமாகிய மோகூமெனப்படுகின்றது. (சுரு-சுசு-சஎ)

(அ-கை) பிரஹ்மவிசாரம் செய்யாதவனுக்கு எல்லாம்
வியர்த்தமெனக் கூறுகின்றார்:—

ह्यन्यानुष्टिभिराकाशं क्षुधार्तः खण्डयेत्तुषम् ।

नाहं ब्रह्मेति जानाति तस्य मुक्तिर्न जायते ॥ ४८ ॥

எவன் வேதசாஸ்திரங்களை ஓதியும் கேட்டும் யான் பிர
ஹ்மமென்று அறியவில்லையோ அவனுக்குச் சகல சாஸ்திரங்
களும் பிரயாசமாதிரிபயனுள்ளனவாம். அஃதெங்ஙனமெ
னின், பசியுள்ளவன் கைகளால் ஆகாயத்தைக் குத்துவானாயின்
கைவலியுண்டாதலேயன்றி வேறு பயனில்லை. அல்லது அப்
பசியுள்ளவன் உமியைக் குத்துவானாயின் குத்துதற் பிரயா
சையேயன்றி பயன வேறில்லை. அதுபோல இவனுக்கும்
முக்தியுண்டாகிறதில்லை என்பது பொருள்.

இரண்டாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று.

மூன்றாம் அத்தியாயம்.

(அ-கை) யோகி வீணதொழில்களையும் வார்த்தைகளை
யும் விடுத்தலால் சாந்தபுகதியுடையவனாய் ஹரியினையே சரண
மடைவனென்று மூன்றாவதிற கூறுகின்றார்:—

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

अनन्तशास्त्रं बहु वेदितव्यमल्पश्च कालो बहवश्च विद्वाः ।

यत्सारभूतं तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीरामिवाम्बुमिश्रम् ॥ १ ॥

அறியத்தக்க சாஸ்திரங்கள் அநேகமுள, அவற்றினும்
அறியத்தக்கவிஷயங்கள் அநேகமுள. அவற்றையறிதற்கு
காலம் அற்பமாம், அதினிலும் விக்கினங்கள் வெகுவாம்.

ஆதலால் விவேகியாகிய யோகியினால் நீர்கலந்த பாலை அன
னம் பிரிப்பதுபோல இவற்றினினும் சாரவடிவமானது
எதுவோ அது பிரித்து உபாசிக்கத்தக்கதாம். (க)

(அ-கை) ஆதலால் பாண்டித்தியத்தையறிந்து என்றல்
முதலிய சுருதியினால் பாண்டித்தியப் பிரகடனத்திற்குப் பிர
ஹ்மோபாசனையைப் பிரதிபந்திககுந்தனமை யிருத்தலால்
சுக்லபாண்டித்தியமும் தள்ளத்தக்கதாமென்று கூறுகின்றார்:-

पुराणं भारतं वेदाः शास्त्राणि विविधानि च ।

पुत्रदारादिसंसारो योगाभ्यासस्य विवर्तकृत् ॥ २ ॥

புராணம் பாரதம் நானாவிதமான வேதசாஸ்திரங்கள்
புத்திரதாரமுதலிய சமஸாரம் என்பவை ஆத்மஜககியமான
யோகாபபியாசத்திற்கு விககினத்தைச் செயவனவாம் (உ)

(அ-கை) அன்றியும் ஆதமவிசாரமின்றிய பிற விசாரி
க்கத்தக்கனவாகா, முடிவிலலாதனவாயிருத்தலின என்று
கூறுகின்றார்:-

इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं यस्सर्वं ज्ञातुमिच्छति ।

अपिर्वर्षहस्राणि शास्त्रान्तं नाधिगच्छति ॥ ३ ॥

இது ஞானம் இது ஞேயம் என்று எவன எல்லாவற்றை
யும் அறிய இசசிக்கிறானோ அவன் ஆயிரம் வருஷம் ஆபுளு
டையவனாயினும் சாஸ்திரத்தின முடிவையடையான். (ஈ)

(அபபடியாணுல செய்யத்தக்கது யாதெனா.
கூறுகின்றா. —

विज्ञेयोऽक्षरतन्मात्रो जीवितं चापि चञ्चलम् ।

विहाय शास्त्रजालानि यत्सत्यं तदुपास्यताम् ॥ 8

நாசமின்றிய சத்தாமாததிரமாகிய ஆத்மா அநியதக்
கதாம வாழவும் சஞ்சலம் (நாசமுடையது) என்று அநியத்
தக்கதாம் ஆதலால் சாஸ்திரங்கூட்டங்களைத் தள்ளி எது சத்
வென்று உபாசிக்கவேண்டும். (8)

(அ-கை) இந்திரியம் ஜயிக்கப்படி என் வைராக்கியம் நா
னை உண்டாக்குமெனக் கூறுகின்றா. —

पृथिव्यां यानि भूतानि जिहोपस्थनिमित्तकम् ।

जिहोपस्थपरित्यागो पृथिव्या किं प्रयोजनम् ॥ 9 ॥

பிருதிவியின்கண் எவை உண்டாபிருக்கின்றனவோ
அவை நானினபொருட்கு உபஸ்தத்தின பொருட்டுமாம்.
நாவையும் உபஸ்தத்தையும் கைவிடின் பிருதிவியினுல பிர
பொஹனம் யாதுள்ளது. ஒன்றுமில்லையென்றபடி. (9)

(அ-கை) இவ்வாறு ஆத்மசமாதியில் நிலைத்தவனுக்கு
நாங்கும் பிரஹ்மதரிசனமெயன்றி வேறு தரிசனமில்லை யெ
னக் கூறுகின்றா. —

तीर्थानि तोयरूपाणि देवाः पाषाणमृन्मयाः ।

योगिनो न प्रपद्यन्त आत्मध्यानपरायणाः ॥ 10 ॥

ஆத்மத்தியானபராயணர்களாகிய யோகிகள் ஜலவடிவமான திராதங்கனையும் கல்மணவடிவமான தெய்வங்கனையும் அடைகிறதில்லை. (சு)

(அ-கை) யோகிகளுக்கு எங்கும் பிரஹ்மதரிசனமே யென்னுமிதனை அதிகாரிபேதத்தால் பாட்டுகின்றார்.—

असिर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम् ।

गांतेमाख्यबुद्धोनां सर्वत्र समदर्शिनाम् ॥ ७ ॥

காமகாண்டத்திற் பொருந்தியவாகளாகிய துவிஜர்களுக்கும் அக்கினியே தெய்வம் முனி (மனனசீலராகியயோகி) களுக்கு இருதயகமலமததியிலுள்ள பரிசுசின்ன மூர்த்தியே தெய்வம். சொற்பபுத்தியுடைய பிராகிருதர்களுக்கு மண்கல முதலிய பிரதிமையே தெய்வம். சமதரிசனமுடைய ஞானிகளுக்கு இவை யாவும் நிச்சயமாகப் பிரஹ்மமேயென னை சுருதியினால் என்கும் (எல்லாம்) தெய்வமாம். (எ)

(அ-கை) ஆதலால் ஞானத்தினாலேயே அறியத்தக்க தாம், ஞானமின்றியபோது பிரஹ்மம் அறியப்படுகிறதில்லை யெனத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

सर्वत्रावस्थितं शान्तं न प्रपश्येज्जनार्दनम् ।

ज्ञानचक्षुर्विहीनत्वादन्यः सूर्यमिवोदितम् ॥ ८ ॥

எங்கும் நிலைத்துள்ள சாதமாகிய ஜகர்த்தனை அருளுன் ஞானாதேவதிரமினமையால அறிகிறதெனில். அது சூரியனுதததும் குருடனறிபாததுபோலாம். (அ)

(அ-கை) “நிசசயமாக இவ்வெல்லாம் பிரஹ்ம”மென்னும் இதனைச் சம்பாதிக்கின்றார் :—

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत् परं पदम् ।

तत्र तत्र परं ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम् ॥ ௯ ॥

எங்கெங்கு மனது செல்லுகின்றதோ அங்கங்குப் பதம் (அடையதக்க மேலான) பதமாம். எங்கும் நிறைந்துள்ள பரபிரஹ்மமே அங்கங்கு முளது. (அ)

(அ-கை) இததன்மைய யோகிக்கு யாவும் பிரத்தியக்ஷமாய் விளங்குகின்றன என்று கூறுகின்றார் :—

दृश्यन्ते दृशि रूपाणि गगनं भाति निर्मलम् ।

अहमित्यक्षरं ब्रह्म परमं विष्णुमव्ययम् । 10 ॥

பரமமும் (எல்லாவற்றின் மேலானதும்) அக்ஷரமும் (நாசமின்றியதும்) அவவியமும் (குறைதலின்றியபதம்) விஷ்ணுவு (வியாபகமு)மாகிய பரமாதமாவையான என்று எவ்வளவு அபேதமாக அறிகின்றானோ அவனுக்கு ஞானத்திலுள்ள நுட்பங்கள் காணப்படுகின்றன. (நாமரூபங்களாகிய ஐகதது காணப்படுகின்றது எனபது பொருள்) ஆகாயமும் நிர்மலமாகத் தென்படுகின்றது. (அப்படியே எல்லாவற்றையும் பிரத்தியக்ஷமாய் அறிகின்றான என்பது பொருள்.) (௧0)

(அ-கை) உட்சென்றவர்களுக்கும் அணிமாதி யோக சித்தியை அபேக்ஷியாது பிரஹ்ம நிஷ்டையே உண்டாக வேண்டுமென்று கூறுகின்றார் :—

दृश्यते चैत्वगाकारं खगाकारं विचिन्तयैत्
सकलं निष्कलं सूक्ष्मं मोक्षद्वारेण निर्गतम् ॥ ११ ॥

अपवर्गस्य निर्वाणं परमं विष्णुमव्ययम् ।

सर्वात्मज्योतिराकाशं सर्वभूताधिवासितम् ॥ १२ ॥

ஆகாய (*ஹமஸ) வடிவம் காணப்படின, சகளமும் (தேஜோமயமும்) நிஷ்களமும் (கலாதீதமும்) சூக்ஷ்மமும் (வேறு பிரமாணங்களால் அறியப்படாததும்) மோக்ஷத்துவார (மாரகக)த்தால் அடையப்படுவதும் மோக்ஷசுகழிவினதும் மேலாகியதும் வியாபகமானதும் அழிவற்றதும் சாவ பூதங்க ளுக்கும் அதிஷ்டானமும் சுயம்பிரகாசமும் சிதாகாயவடிவின துமாகிய பரப்பிரஹ்மத்தைப் பாவிக்கவேண்டும், (கக-கஉ)

(அ-கை) ஏகமாகிய வஸ்துவைப் பற்றுகின்றவனுக்குக் கருமப்பற்றிலலையென்று கூறுகின்றார் :—

अहं ब्रह्मेति यः सर्वं विजानाति नरः सदा ।

ह्यात्मवयमिमान्कामान्सर्वांशी सर्वविक्रयी ॥ १३ ॥

* ஈண்டு (ஹமஸம்) அம்சமென்றது பரப்பிரஹ்மம், “ஹசோ விதி, ஶ்ரீரஹ் ஹசோ ஹசத்விஷ்ணுரேவ ஹச:— பிரஹ்மா ஹமஸம் விஷ்ணு: ஹமஸம் சங்கரன ஹமஸம் சூருவே ஹமஸம் என்றல முதலிய சுருதி மூலம்,

எப்போதும் யான பிரஹ்மமென்று எவன் எல்லாவற்றையும் புரிந்துகொள்ளுனோ அவன சகல நிஷித்தங்களையும் புசிக்கின்றவன். எல்லா நிஷித்தத்திரவியங்களையும் விறகின்றவனுமாய் முதல் இயலபாகவே இவ்வெல்லாக்காமங்களையும் நாசஞ்செய்கின்றான். அதனாற் பாபமற்றவனாகின்றான். (௧௩)

(அ-கை) க்ஷணமாத்திரமாயினும் பிரஹ்மத்தியானத்தில் இரமிப்பவனுக்கு வேறு சுகம் சிந்திக்கவேண்டியதில்லை எனக் கூறுகின்றார்:—

निमिषं निमिषार्थं वा शीताशीतनिवारणम् ।

अचला केशवे भक्तिर्विभवैः किं प्रयोजनम् ॥ १४ ॥

சீத உஷ்ணங்களைச் சகித்தலோடு ஒரு நிமிஷமாவது அரை நிமிஷமாவது கேசவனிடத்து அசைவின்றிய பக்தி இருக்குமாயின் அந்த யோகிக்கு மற்ற விபவ (விஷயசுக)ங்களால் என்ன பிரயோஜனம்? (௧௪)

(அ-கை) இததன்மைய யோகி மோக்ஷத்தை அபேக்ஷிப்பானாயின் வேறு விஷயத்தைச் சிந்தியானென்று கூறுகின்றார்:—

भिक्षान्नं देहरक्षार्थं वस्त्रं शीतनिवारणम् ।

अश्मानं च हिरण्यं च शाकं शाल्योदनं तथा ॥ १५ ॥

समानं चिन्तयेद्योगी यदि चिन्तामपेक्षते ।

भूतवस्तुन्यशोचित्वे पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

யோகி சிந்திக்கத்தக்க மோகஷத்தை அபேக்ஷிப்பான யின் தேகரக்ஷணையின பொருட்டு பிக்ஷானனத்தைச் சிந்திக்கக் கடவன். (நாக்குருசியின்பொருட்டுச் சிந்திக்கலாகாது என் பது பொருள்.) வஸ்திராததையும் குளிணாத் தடுத்தற்பொருட் டுச்சிந்திக்கவேண்டும். (அலங்காரத்தின பொருட்டுச் சிந்திக்க லாகாதென்பது பொருள்.) ஓடும் பொன்னும் சாகமும் சாலி யன்னமும் சமானமாய் (கொள்ளத்தக்கது தள்ளத்தக்கதென னும் வேற்றுமையிலலாத தன்மையாய்)ச் சிந்திக்கவேண்டும், சென்ற வஸ்துக்களில் சோகப்படாதிருத்தலின புனர்ஜனம் பிராது. (கரு-கசு)

மூன்றாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று

உதநரசுதை முற்றிற்று.

விற்பனைக்குத் தயாராயுள்ள புஸ்தகங்கள்,

ஸ்ரீ விருத்திபிரபாகரம்	4—0—0
ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்	1—0—0
ஸ்ரீ பரம்போதம் (வேதாந்தம்)	1—0—0
ஸ்ரீ விருத்திரத்நாவலி (ஷே)	0—12—0
அபரோக்ஷாதுபூதி	0—2—0
போதாரியை யெனனும் சுவாதம்நிருபணம்	0—3—0
தத்துவபோதம்	0—1—0
கிதைக்கொத்தின முதற்புத்தகம் (உததரகிதை)	0—6—0
தத்துவமஸிமகாவாககியம்	0—2—0
தாக்ககௌமுதி	0—4—0
ஹடயோகப்பிரதிபிகை	1—8—0

மேற்கண்ட புஸ்தகங்களோடு மற்றும் அநேக புஸ்தகங்கள் எங்கள் கம்பெனியில் கிடைக்கும்.

தொடரிக்கியாய் அச்சிடப்பட்டுவரும் புஸ்தகங்கள்.

(க) சாஸ்திரகதம்பம்.

இச்சாஸ்திரகதம்பத்தில் வைதீகசாஸ்திரங்களாகிய நியாயம், வைசேஷிகம், உததரமீமாம்ஸை, பூர்வமீமாம்ஸை, சாங்கியம், யோகம் என்னும் ஆறும், அவற்றின் வழிநூல சார்புநூல்களும், தத்தம் மூலகுத்திரசுலோகங்களுடன் பல ஜூரியாசாரியாகளாற் செய்யப்பட்டுள்ள பாஷிய வியாக்கியானங்களை அநுசரித்துத் தமிழில் தக்க பணடிதாக்களாற் செய்யப்படும் உரை முதலியவற்றோடு வெளிப்படுத்தப்படும். அதில் முதற்புத்தகம் ஸ்ரீ வியாஸபகவானால் அருளிச் செய்யப்பட்ட உத்தரமீமாம்ஸை என்னும் பிரஹ்மசூத்திரம். இது தேவநாகரி எழுத்துக்களால் மூலகுத்திரமும், அதற்கு விஷயவாக்கியங்களும், அதற்குத் தமிழில் செய்யப்பட்ட சூததிரவுரை விஷயவாக்கிய உரைகளும், விசேட உரையும் சோதன அச்சிடப்பட்டு வருகின்றது. இம்முதற்புத்தகம் சுமார் 40 பாரம் ஆகும், நல்ல கா

ததில் மிகவும் சுத்தமாய்ப் பதிப்பித்து வெளிப்படுத்தப்படும். இச்சாஸ்திரகதம்பழலமாய வெளிப்படும புஸ்தகங்கள் ஒவ்வொன்றும் முடிந்தவுடன் தனித்தனி அதன விலையுடன் வெளிவரும்.

(உ) கீதைக்கொத்து.

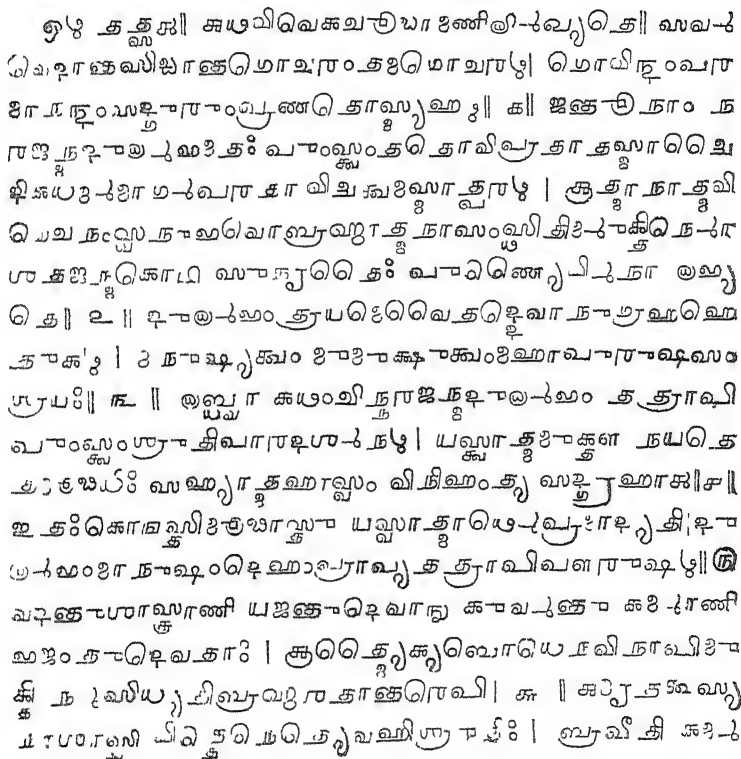
இக்கொத்தில் உத்தரகீதை, ராமகீதை, பக்வற்கீதை, குருகீதை முதலிய அநேக கீதைகள் தக்க பண்டிதர்களால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு மூல சுலோகங்களுடன் மிக நேர்த்தியான கடித்ததில் ராயல் 16 பக்க அளவில் சுத்தமாய் அச்சிடப்பட்டு வருகின்றன. இக்கொத்தில் இப்போது முதற்புத்தகமாக மகாபாரதத்திலுள்ள உத்தரகீதை நடந்தேறியது. இக்கொத்துவழவமாய் வெளிப்படும கீதைகள் ஒவ்வொன்றும் முடிந்தவுடன் தனித்தனியாய் அதன விலையுடன் வெளிவரும். உத்தரகீதையின் விலை அண் 6. கையொப்பக்காரருக்கு அண் 4.

மேற்கண்ட சாஸ்திரகதம்பதையும் இக்கொத்துவழவமாய் வெளியாகும் கீதைகளையும் வாங்க விரும்புவோர் தங்கள் பெயர் விலாசம் முதலியவற்றை முன்னரே எழுதியனுப்பினால் அதனை ரிஜிஸ்டர்ஸ் பதிவுசெய்து வைத்துக்கொண்டு புஸ்தகம் முடிந்தவுடன் V P மூலமாய் அனுப்புவோம். V. P. தபாற்செலவு வேறு. இச்சாஸ்திரகதம்பதையும் கொத்தையும் வாங்குவதாக முன்கையொப்பம் அனுப்புவோருக்கு ஒவ்வொரு புஸ்தகமும் முக்கால் விலைக்குக் கொடுக்கப்படும். இச்சாஸ்திரகதம்பதிற்கும் கொத்திற்கும் மாக கையொப்பம் அனுப்ப விரும்புவோர் 1903-ஆம் மார்ச்சுமீ 1௨ முதல் 3 மாதங்களுக்குள் அனுப்பவேண்டும். அதன் பின் அனுப்புவோருக்கு அதுவரையில் முடிந்த புஸ்தகங்களுக்கு முழுவிலையும் அதற்குமேல் வெளிப்படும புஸ்தகங்களுக்கு ½ விலையும் போடப்படும். பத்துப் புஸ்தகங்களுக்குக் கையொப்பம் அனுப்புவோருக்கு ஒரு புஸ்தகம் இனாமாய்க்கொடுக்கப்படும்.

வி, கோவிந்தன் அண்டு பிரதர்ஸ்,

“ஸ்ரீ வித்தியாவிநோதினி பிரஸ்”

தஞ்சாவூர்.

னொழுக்கெருஹதுகூலுடையது || ௭ || சுருதாவித
 தெருபுயதெதவிதாது ஸநுபுல ஸபாஹதாது || ௮ || ஸவ
 ஸுபுஹஸ்து || ஸனா ௨ ஹாநா ஸகாபெத்யுதெரி ஸந்தெ
 நொவதிஷ்டாய-ஸதாஹிதாதா || ௯ || உலரெதாதா
 தாநாநா ஸஸாராவாரிதா || யொமார குலுதா லா
 லா ஸநுபுலுதாநாநிஷ்டா || ௧௦ || ஸநுபுலுதாநா
 ஸவஸுபுலுதாநா || யதாநா ஸவஸுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௧௧ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௧௨ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௧௩ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௧௪ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௧௫ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௧௬ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௧௭ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௧௮ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௧௯ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௨௦ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௨௧ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௨௨ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௨௩ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௨௪ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௨௫ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௨௬ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௨௭ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௨௮ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௨௯ || ஸநுபுலுதாநா
 தாநாஸவஸுபுலுதாநா || ௩௦ || ஸநுபுலுதாநா

[illegible]

ஐயாடிவிடி ராவிவகாசிகே-
 ராஜாஹம் || கூஅ || உடிஸாஸீரஸ்யுணஸகக்ஷஸம்மிதம்
 மக்ஷவம்லீக்யதஹிதஸம்ஹவடி | ஸவாஸநம் கடி-
 நுஹாவகம் ஸுராஜோநதொநாதி ருவாயி ராஜநம் |
 கூக || ஸுபெநாமவத்யஸுவிவக்யவஸுரா ஸுராதுஸெஷ
 ணநிஹாதியத் | ஸுபெதஸுபுலீஸ்யபெவஜாமுக்ஷாயீ
 நநாநாபியவாஸநாநி || கடு || கது-
 ஐயாஜிதெயதுஸுபஹாதி ஹ்யபவராது | யீராது
 கொவாயிரஸெஷ ஸாக்ஷநிபுஜிதெ ததுதகடி-
 ஸெஷி'கடு'யஸாடிவம் மஸ்தவனவகடி-
 கிவிடிவாயிநாக்யுதெ | ஸவ-
 மதிடிஸு'விடிதநம்வம்ஸம் | வாஸ்யா
 ஸெஷாநாமவத்யஸம்மொதயடி ||
 டுஸயடி-
 வாயியடி-
 மது-
 ணக-
 டி-
 வ-
 வ-
 ஸா-
 ந-
 தெ-

[illegible]

[illegible]

லக்ஷணுதாது நஃ||கசு|| ஸமுராஸித-பாஸுதெஹ் ரதுவதி
 ணை-பாதிசுதூ|| கபஹவெடியவெது ஸுயதெ தலி உக்ஷ
 ணீ||தசு|| க்ஷஜாஹெதெதொது விபுரீஷரஸாபவஹெ
 திபி-புஜநஃசெராதி| விவசுணவெதி விவாஸுரெ
 நிஜஸுரபவஹரபாப-ஹபிதசு||கசு|| தெஹொது
 தெவஜயஸுபவ-கிதெ-ஹ்விதெவிதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 வெகவிதெநவதெதாதிதெநாஸுஹொதுதெவ ரதி
 ஸுதாதுதி||கசு|| சுபுராதுபவ-கி-தெதெதெ-ஹ்விதெ-
 ஜாஹெதெதொதுவிபுரீஷரஸாபவ-பாதிசு-ஹ்விதெ-
 நிவி-கெஹ் சுபுராதுபவ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 ஹெதெபாதிவஸதிதெதொதுதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 தியாவசு| தாவதெதெதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 வெதாநதயதெதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 வதாநதயதெதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 வ-கிதெதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 தெஹொதுதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 ஸுதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 தெதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 தவநதெதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-
 கிபாஸு||கசு|| தெநவாதாதிபுரணதெயாவய-வி
 காரொமனாமனாவய-வதெ-ஹ்விதெ-
 ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-ஹ்விதெ-

காஹு உகைபாஸாடி உநொவிடுமெது | ஸவ துதொ
 வாஹிதொமுகெதாலாஹுரூபுபாஹுரூபு மவதவடு
 மொ|| கௌ|| உநொநாடி உஹாவொவொ விஷயாஸணு
 ஹுதிஷ்டு | உரதுது நமது து ஸாயவொவனடுமுகு
 உ|| கௌ|| உந்ஹுஸுதிதெவிஷயா நஸெஷாநு ஸுதிவா
 தநாஸுதிசு தயாவஹாகு || ஸரீரவணடாஸு ஜாதி
 ஹெதாநுமணகியாவெதமவொநிதிது || கஅ|| கஸ
 ஹுதிசுருப உமும் விடுதாஹு தெஹெஹி ய பூண ம
 மெணநிபபு | சுஹுமெதிசு உயதுஜஸு உந்ஹுசு
 தெஷுமவொவஹுதிஷ்டு || கஅ|| சுயூஸாஷாஷா
 துரூஷஸுஸுதிசுயூஸாஸுய ஸுடுமெ நவகஹி
 தம் | ரஜஸுஷாஷாஷவதொவிவெகிதொ ஜநாதிசுமெ
 ஸுதிசா நெதசு || கஅ || சுதபூஹு உடுநொவிசு
 வஹிதாஸுஷாஷாநம் | மெமெநவ ஹாஷுதெ விஸுவா
 யுமெநவாஸு உமது || கஅ || துந நு ஸூயநு காயடு
 பூபெது நடுமுகுணா | விஸுமெஸுதிதெதவநு
 கி கௌவொயதெ || கஅ || உடுமெகுகஸுதூவிஷயெஷு
 ராமுநிசுமெஷுஸுநுஸுதவவடுகடு | ஸஹுஜயாய
 ஸுவணாதிநிஷா ரஜம் ஸுஹாவம் ஸுயுமொதி வு
 மெ || கஅ || உடுநாடியொநாவிவெதுராதாஹுரூபு
 தவகாதுரிதா^{ஸா}திவாவாசி உமெதகுகாவிஷயகெ
 மெதாசுஷா^{ஸா}விசுஸூததயாநடிஷ்டு || கஅ || வு
 விஷயு^{ஸா}மெஷு^{ஸா}மெஸுயுதிசுதததகுகுணம் | வி

வெவகலுபாணர்:

[illegible]

சூதா தாநா துநொலுநு திவெகெடுநவ ஸ்யுதி | த
 தொவிவெகெடுததுவெடுமுது மாதுஸதா துநொடு || உக ||
 ஜமபங்கவததுணம் வங்காவயெஜமஹுடது || உக ||
 ஸநிவருதளது ஸதா துநாஸுடம் முகீதிரெதவது ஸ
 வெசுபுதீயம் | ததொதிராஸம் கரணியவஸவஸதா துந
 ஸாபுஹதாதிவஸுடம் || உக || சுதொநாயவரா துநாஸு
 திஜாநதயஸஹவாச | விகாதிசாஜிவகாதுவந் ஹிநக
 ஹெதுதம் | துநாதுகாதுவிவாரிசாசு நானிதொநி
 துஜதது || உக || சூநநு வுகிவிவ வுமவிதத
 நுவுதிவதொஜுமிதாஸுதாநதயம்வி யாதிமண
 கெஸுஷதா யுதொஹதயம் | வுணுஸுதாநுஹவெ வி
 ஹதிநுதிநாநாநாநுதிவெஸுயம்ஹிசா நநுதிபது
 ஸாபுதநுஹநாநுபுபதவிநா || உக || சூநநுய
 கொஸஸு ஸுஷுதளஸுதி துநாதுதா | ஸுஷஜாமந
 யெருஷதிஷுஸநுநுநிதிநா || உக || நெநவாயதாந
 துபவெவரா துநொவாயிககாசு வுகுதெதிதகாராசு
 சாயதகவெதொஸுதுதாநி யாய விகார ஸவாந
 ஸதாஹிதகாசு || உக || வகாநாதிவி கொஸநாநி
 நெயெபுதுதிதம் முதெம் | தம்நிஷபா வயிஸாசு
 வெவாயநிவாவரிஷுதெ || உக || யொதபரிதாஸுய
 நெயுதிவ்வகொஸவிசுணம் | சவஸுநுபஸாசுஸ
 திவிதகாரொநிராஜம் | ஸதாநநு ஸவிஜெயம் ஸாது
 நெநவிவஸுதா || உக ||

உக ௩ ||

[illegible]

வுஜுபுபுளநிணி தம்மஹாயாஸி | ஐவாநாநாநாநா ௨
 வங்வொயாஸவ-புக்ராஸஸடிஸயிலுக்ஷணஸி || ௨௨௩ ||
 நிதும்விஹுஸவ-புதம்ஸுஸுதிக்கூண்டிவை-புஹிஸுதிநு
 ௨௩௩ || ௨௨௪ || விஞாயஸபுஜிஜாநிவெதெ ததும்பாநி வி
 வாபாவிநாஜொவிபுதும் || ௨௨௫ || விஸொக சுநந வ
 நொவிவஸிஸுஸுபுநு தநிநவிவெதிக்கூஸி | நொநாநா
 ஸிவபுயா ஹவபுய ௨௩௬ வி-நாஸுதநாவமும் ௨௩௭
 கௌ || ௨௨௮ || ஸுஹாநிநுக் விஜோநம் ஹவொகூஸு
 காரணஸி | யெநாநிதீயநாநநுஸுஹவஸவடி தெஸு
 யெ || ௨௨௯ || ஸுஹமதிதஸு ஸுஸுதெ விநாநாவ த-
 தெஸுநம் | விஜோதவடிதஸுடிஸு ஸுஹாநிநுநாநா
 ந || ௨௩௦ || ஸதும்ஜோநநநுஸுஹவஸிஸுபுநு
 தஸுபு | நிதும் நநெநுக்ராஸுபுதும் நிநுநிநா தரம்
 ஜபதி || ௨௩௧ || ஸபிடி வரநாநெததஸுஸுடிநுபு
 ஸுநொநாநவவாசு | நஹுநுடிஸிஸிஸிஸுபுநாநா
 ததவொயடிஸாயாஸி || ௨௩௨ || யபிடி ஸகலம் விநுநா
 நாரதிபம் ஸுதீத ஜோநாசு | ததும் ஸுநெஹவ
 ஸுதும்ஸொஸெஹவ நொநாநா || ௨௩௩ || ஐசுக்காய-
 மதிதொநிபுநொநிநுக்ரொஹி ஸவ-புதும்
 ஐசுஸுபுநொசு | நகும்ஹதிவஸுபுமஸிஸுபுநு
 தொநுஷாஸி தநாநாநு || ௨௩௪ || கௌநாவிபுநு
 தயாஸுபுநிவஸுபுஸுபுஸுபுபிதம் ஸகூநித | க
 தொவபுக்ஷிதவஸவொ ஹாநுநெவஸ சுபுநாநா

ஹிதீஹெவகதாவிருங் யஜ்-பாஸிவாஸ்யகயுதெ|
தயாதயாதகஸிவீதிவாக்யூயிர-பயஜ்-பா நுமயத்ருணி
கூா | ஸாங்குவினா துதயாஸதா தநாநவங் வாவம்
வரிவீபதெஸ-மெயம் | வனவஜஹாவாக்யுஸதெ நகயு
தெஸுஹாதெநாநெக்யுஜவங் வாவம்||௨௫௨|| சுஸுதி
வரிதெத த டிஸநிரஸ்ய வரிஜம் ஸுதெதாவெரிவ டிஸ த
க்யூ-பி| சுதெதாஜிஷாஜா துரிபு-வதீ தம் ஜஹீஹியசுஸூா
த தயாமூ ஹீ தம் ஸுஹாதெத வரிஸு-பாஜி வரி
ஸூஜாதா நஜவங் வொய்யு|| ௨௫௩|| துதாப-பு-ஸகதம்
பாஜி மத தம் துதா துதெவாவிதஸ துதஜி தம் ஸதா தக
ரிபு-ஸுநா துதெவாவித || யஸூா நாவூ துதவரம் கிரிவி
ததூதூஸு துதூஸுயா தஸூாத ததவீபு-ஸாநா திதா ஸு
ஹாதியம் பதூ|| ௨௫௪|| திராகூத தெஸகாவிஷய
தூதா துதா தி வவம் யயா திதூாத திதூவாவிஜா துதிஜமச
ஸூாத தநகாப-பு-ஸதம் | யஸூாதெவீதம் ஸநீரகாஸநா
ணா ஹஜாடிவெஸ தஸூாத ததவீபு-ஸாநா திதா ஸு
தயம் பதூ|| ௨௫௫|| ஜாதீதி காவமொ துத-பிரமம்
நாஜி ரவிவ மணதெதா திவஜி-தது தெஸகாவிஷயாதி
வதி-பசுஸு-ஹ தகூஜிவிமாவபாததி|| ௨௫௬|| யதூரம்
காவாமொ மாவரம் மாவரம் விதவெவாபவகூ-ஷம் | ஸா
வித நஜநாதிவஸு-பதூ ஹத ததவீபு-ஸாநா திதா|| தி
நாஜி-வி ரெயாமிபெயாமி துதாவி தம் நகூரெண-வி-வா
வித || வ-பு-வெதூ நவெதூ-ஹதி யசு-ஹத ததவீ

நந்த தஸ்யோமமஹாப்ரபுஸம் || உக்ரு || ஜோதவ
 ஸுந்ரவிவயவதீவாஸநாநாதிரெஷா சுதாரொகூ
 வபுஹிதிஷ்யம்யாஸ்யஸம்ஸாரொஹதாம் | ப்ருத்யுஜி
 ஷ்யுராஜ்ஜிநியஸதாஸாவநெயாப்யதாநுக்ஷி
 ஹஸ்யுஜிஹிநெயாவாஸநாதாநவ்யஸ||உஎச|| சுஹம்
 ஜெஜிதெயாஹாவொஷெஹாசுநாடிவநாததி | சுயூரொஸா
 டயாநீரஸுரொவிஷுஷாஸூதநிஷ்யா||உஎயி|| ஜோகூ
 ஸம்ப்ரத்யும'தூநம்ஸுபிதபூதிஸாக்ஷிண்பு|ஸொதஹ
 ஜிதெதவதபூதூஸூநாநுதூதஜிஜிஹி||உஎக|| ஸொ
 காமுவத-நம்சுக்ஷாநுக்ஷாஷெஹாநுவத-நபு | ஸா
 ஸூநுவத-நம் தூக்ஷாஸூயூஸாவநயம்சூரம்||உஎஉ
 ஸொகூவாஸநயாஜெஹாஸூஸூவாஸநயாவிவ|ஷெஹவா
 ஸநயாஜோநம்பூததெஹஹஜாயத||உஎஈ|| ஸம்ஸார
 காராமுஹரொகூஜிஜெஹாரொபாய்வாடிநிஷ்யஸூவ
 வபு|வடிந்திதடிநீவபுவாஸநாநுயம்யொஸூரஜிஷு
 ஸுஷுரெவதிஜிஷு | ஜொநீஸம்ஸுக்ஷவாஸுபுஹித
 டும-ஸ்யபுதிதாமரூடிவ்யவாஸநா | ஸம்வஷ-நெ
 ரெநவவிஹாதிஸஜிபுபுபொநெஸதிஸாஹுமம்யெ||
 உஎச|| சுஜெஸிதாநஜெஹாஸநாபுநிஷிவிவிஹா
 வாரஜாத்வாஸநா | ப்ருஜிதாதிஸம்வஷ-நெதாவிஸு
 காமுபுதீபதெவநநம்யவசுஸூடா || நிதூதநிதூப
 ஷெஷாநாஸொஹாதிஸயம்ஸூடா ||உஎடு|| யொயயா
 ப்ருத்யுஜிஷிதஜிநஸூயாதயாஸுஷதிவரஹு வாவ

[illegible]

சுவாஸ்தி தெஷா | மீமஸ்ய யஜ்ஞாநவிகத்யத் தாஜீம் ஸு
 சாஹவாஹஸம் பஸுர பிவஃ | உகௌ || ஸஸ்து தெநபு
 க்வெம்பாபிவம் ஸஸம்ஸாரமெதவொஷுஷா | தெஷா
 தெஷா ஜிபிமப்யே யஜிவிகாரொமவத்யுஹம்காரம் || உகௌ ||
 யாவஸ்து | சுஸ்யஸ்யஸம்வெயொ ஹஜ்ஜொ ரெணடா ராத்நா |
 தாவம்நபெஸொது வி ஜகீவாத் தாவிகுக்ஷணா || உகௌ ||
 சுஹஜ்ஜொ ரதூஹா நுசுஸ்ய ர பிவஃவவஷு தெ | உஞ்
 வலிபெஃவ பிணட ஸுஷா நந்ஸபம்புமம் || ௨௦௮ || யொவா
 வம்ரெஷொஹஜிதிபுதீதெ தாஜீவம்புராத்ஸுஸாஸா
 வபிவா | ததெஸ்யுஷநிஸுஷதபாவிநாஸெஸுயொத
 ஹவஃபுதிவெயஸதிநு || ௨௦௯ || ஸுயொநநந் நியிஜ
 ஹாவவ தாஹம்சார யொரொஹிநா ஸவெஷுஜாத்நி
 ரக்யு தெமணஜெயெஸுமெஸுநிவிஜ்ஞெஸுமெஸு | விஜ்ஞா
 நாஸஜெஹாவிநா ஸுமதிஜதா விஜிஜ்ஞஸீஷத்யுயம் நி
 ஜகிபுராஹிஜிஜிநியிஸவகரம்வொரொநமொதூம்
 க்ஷஜி || ௨௧௦ || யாவதிரபதிஹிவிஷதொஷஸுபதிந் ரஸி
 மெஜெஹம் | சுயொரொமய்யஹவெத்யுஷஹாதாவிபொ
 மிநொமெஸு || ௨௧௧ || சுஹஜொத்யுதநிவ்யுத்யா தசு
 சுதநாநாவிசுஸு ஸம்ஹதொ | ப்ருத்யுக்ஷவெகாடிய
 ஜஹஜ்ஜி திவிநு தெதக்யு || ௨௧௨ || சுஹம்காரெ சுதப
 ஹஜிஜிஜி ஜம்வஸஹஸா விகாராத்நாநுத ப்ருதிமவ
 ஜவலிஸுஸிஜிஜி | யடியொஸாசுபுரதா ஜிஜிபுதிஜ
 ராஜம்வெஹவொ ப்ருதிவஸிநுபிதெத் ஸுஸஸவ க

விவம்பெதெ| பெயிவிடகூராவுஸராயிபிழ்நூலாந
 தூரநனவா ஹிவாஸநா|| நசுஉ|| சுஹம்பெஜெவ
 ரொஹிநூபொஜயிகூராவுதெவபுராக்| விக்கெவஸகி:
 வுரூஷம்பெக்கெவயதிதகூபெணெ|| நசுந|| விக்கெவ
 ஸகிவிஜெயாவிஷரொவியாதாந்திஸெஷ ராவரணஸகி நி
 வுதூலாவெ| டிபூபுஸ்யுபொம் ஸூபுவபொஜவவிநா
 மெநஸெபூதகாவரணரோதநிவஸூலாவாக்|| நசுச|| நிஸம்
 ஸயெநவவதிபூதிவம்பஸநிநூர விக்கெவணம் நஹி
 தகாயபிவெநூஷாபெய்| ஸஜெயிவெகஸூபுவொபஜ
 நொவிவஜ்ஜபூபுஸ்யுபொய்-தகூபு| மிநதி ராயாநூ
 தொஹம்பம்பஸாதிபூகூஸூபுநநபுஸம்ஸூதிவ
 ராவரெககூவிவெகவஹி டிஹதூ விஜூர மஹம் ஸ
 பெஷபு| கிம்ஸூரூத நஸூஸரணஸூவீஜ ரெபெதமா
 வம்ஸஜுவெயம்பெஷாஸூ|| நசுக|| சுவரணஸூநிபூதி
 ஹபுவதிவஸஜூகூபாய்-ஸநூபுநதம்| தியூர் ஜோநவி
 நாஸூபூதிக்கெவஜநிதகூம்பநிபூதி|| நசுஎ|| வனததி
 தயம்பூஷபுஸஜெபூஜூஸூரபிவ விஜூநாக்| தலூபு
 ஸூஸதகூஜூதயம்பம்பகூயெவீபூஷா|| நசுஅ|| சு
 பொதூபொமாவிலவஸூதநூபாநூ ரூதூபிநபெண வி
 ஜூஹதெய்| ததூபுபெதகூதயம்பதூபூஷாபூஷம்
 ஸூபூஸூபூபெநாரபெஷா|| நசுக|| ததொவிகாராம்பூ
 கூதொஹம்பெவாபெஹாவஸாநா விஷபாஸூ ஸபெய்|
 கூபெண நூபா ஹாவிதயா ஹூபீஷாபெகூரோதூதகூபா

ரஸாநுமமதிருவதாஸூரணீயசா யொயிந ஸூரணீயத்
 திரொயவனவஸுததக்காயம் ஸூயதாநுமெம் || ௩௬ ||
 வாஹியவாஸுதநிதம்நியவ வுபளயியயவ வுபி
 ஸாக்ஷிணி தனாவியுண்புதநிநிவிக்கெவிவாஸு
 மாக்ஷிவரோமஜஸு || ௩௭ || ஷெஹஸூரெண்ணி யமெநா
 வுபுரநீலிரவாநி || ௩௮ || யெயெய-வ் வு-தெஸுஜா
 பெமஸுததாபொஸுயெயிந || ௩௯ || தநிவுதா
 மெநஸுஜிஸு வெபாவரணெஸுவது ஸுபுஸுதெஸு
 தாநதரஸாநுமவஸிநவம் || ௪௦ || சுதஸூரமொவஸி
 ஸூரமொவிரசுதெஸுயபுஜிதெ | சுஜிதெந்தவ-வி
 ஸுமமவீரசுதஸு-ம-க்யா || ௪௧ || வஸிஸூவிஷெயெ
 ஸுமமதயாந்தரஹ-நிவி | விரசுதவஸுதெநி துதெ
 ஸூவஸிநிஷ-த || ௪௨ || வெபாமுபொயளவாஸு
 வஸுபுசுதிவதகஸவிஜாந்விவிசுசுணகஸு | விசுசுவிஸு
 யாஸுததாயிரொஹணந்தாஸுரவிநா நாநுதெரண
 வஸிபுதி || ௪௩ || சுதெந்தவெபாமுபொஸுயிஸுஜிதெ
 தெவெஸுபுபுபொய || ௪௪ || ஸுஸுபுதகஸுஸுவிஸுய
 ம-தெதெ-தெநாநிசுஸுவாநும-தெ || ௪௫ ||
 வெபாமுபொ-தெவாஸுபுஜிதகஸு வஸுபுஜிவஸுபுத
 நஸுதெ வுபுததா-தெவாஸுபுவிதெஸூராராஜிஸூபு
 ஜியாஸு | வஸுததா-தெவாஸுபுததெய-தெஸூரஸு
 துஸவ-தா-தெஸுபுபுபொயாஸுததநிஸுதா ஸூதா-காஸு
 ஸுயெயெ || ௪௬ || ஸுஸாமிவி விஷாபுதெதெ வுஷ

[illegible]

ததீகதி தழ | தசுஜோஜெயொய-தநுமதநுவிசாடிள நொ
 வெவிசாடிடிஷு வமங்கிடிஸாடி || சஉஉ || சுஜோ நஹுடிப
 றுமெவிசு நாசொயடி டெஷு தம் | சுநிவொ வி-தஷபம்
 கிமூபுரவுதெத்காரணஸ்தம் || சஉஉ || வீஸநா டுடி
 யொவொமெய்வொமடிஸுதயாவியிம் | சுஹ்வாவொ
 டயாவொவொயஸுவொலாயிம் | மீநவுதெ ரநு
 துதித-ய-பாடிொவொதெதஸுஸா||சஉச|| ஸுஹொகாரத
 யாஸொலி ததயாநித-கூவொலுய-ய-நொவொதித
 வொமெய்வொமகடுநொநிசொலுய-ய-வொலுய-ய-வொ
 கிதவொகவஜமடிடிவஸுநுவிதஸுய-ய-வொகவடிநன
 வுணுமெமூநுநுஸொநொலுய-ய-வொ||சஉரு|| ஸுதபு
 டெஜொயதிரய-ய-வொடாநநுஸுதெ | ஸுஹுணுவிவீ
 நொதாநிவி-கூடொ விநித-ய-|| சஉச || ஸுஹுதந
 டெயாதிதயொடுகவாவொவொநி | நிவி-கூடொ வி
 நொதாவுதீபுஜெதிகயுதெ||சஉ௭|| ஸுஸுதாஸள
 வொவொலுவிதபுஜெஸுதயுதெ|தஸுலிதாவொவொ
 ஸுஜொயஸுநொநொநிநொ||புவொவொவிஸுதபு
 யஸுஜெய-நுதூஷுதெ || சஉஅ || மீநயிவி ஜாமதி-
 யொஜாநுடி-வொதம் | வொயொநிவ-பாஸொநொயஸு
 ஸுஜெய-நுதூஷுதெ||சஉச|| ஸாஸுஸொநொகடுநொ
 வொநவிநிஷுதம் | யஸுவிதவிநித-ய-வொஸு
 தெ|| சஉ௦ || வத-பாடுநொவிதெதெஸுநொயாவொ
 தி-நி | சுஹ்வாவொதாஸுதாவொ ஜீவஸுதஸு
 யுக்ஷணம் ||

கதீதாநநுஸம்பாந்மவிஷ்ணுவிவாரணம் | ஞாநாவீ
 ருஜிவிபுராஜம்ஜீவநுநதஸ்யுக்ஷணம் || ௩௨௨ || மண்ணொ
 ஷவிசரிஷெஷிந் ஸுமாவைபவீகக்ஷணம் | ஸவக்ருஸஜி
 சரிஷ்ணம்ஜீவநுநதஸ்யுக்ஷணம் || ௪௩௩ || ஐஷாநிஷாப
 ஸம்பாஜ்ஞாஸஜிசரிஷ்ணபாத்தநி | உபதாநிகாரிக்ஷம்
 ஜீவநுநதஸ்யுக்ஷணம் || ௩௩௪ || ஸ்ரவாநாநாஸாஸா
 ஸக்திததயாயதெ | க்ஷவக்ஷிநிஜிநாநாஜீவநுந
 ஸ்யுக்ஷணம் || ௪௩௫ || ஞெஷெஷிபாஜகதவெருஜி
 ஹவாவவிக்ஷம் | ஞாநாவீஷ்ணுநதஸ்யுக்ஷணம்
 ஸுக்ஷணம் || ௪௩௬ || விஜாதகததநாயஸ்யுஸ்ரவாநாவ
 ஸுதிஷெஷா | ஹவம்பிநிஷெஷம் ஸீவநுநதஸ்யுக்ஷ
 ணம் || ௪௩௭ || ஞெஷெஷிஷெஷாஹாவஹவஹவ
 ஸுக்ஷணம் | யஸ்யுநாஹவதக்ஷாவி ஸஜீவநுநதஸ்யுக்ஷ
 ணம் || ௪௩௮ || ஸ்ரவாநாநாஷிஷ்ணுநாவிஷ்ணுநா
 ஸஜிஷாநாவவெஷிஷ்ணுஸஜீவநுநதஸ்யுக்ஷணம் || ௪௩௯ || யத்ரு
 ஸ்ரவிஷாவிஷயாஷெஷிஷாநாநாநாநாநாநாநாநாநா
 ஸு | ஸீநந்திஷ்ணுநாநாநாநாநாநாநாநாநாநாநாநா
 ஷயதிவிஷ்ணு || ௪௪௦ || விஜாதகததஸ்யுக்ஷணம்
 வக்ஷணம் || ௪௪௧ || க்ஷிஷெஷிஷ்ணுநாநாநாநாநா
 ஸ்ரவாநாவவெஷிஷ்ணு || ௪௪௨ || ஸ்ரவாநாவவெஷி
 ஷாநிஷ்ணு || ௪௪௩ || ஸ்ரவாநாவவெஷிஷ்ணு || ௪௪௪ ||

சுதநககாஜகஸ்யாவி வுதூக் கூம் திராதரி தமெயவ
 ஸ்ரவணஜோதவெணம் நநெநிநீவிணம் || சசச || நியி
 யுரவ நஸ்வஸ்யவாஹுபுத்யபாங்குதெ | ஸ்வீதி
 ஸுதிரெதஸ்ய ப்ராஸஸம்மதஸம்நாசு || சசநு || ஸு
 வரடி நுமவெயாவதூவசுப்ராஸஸிஷெதெ | மவொ
 டயக்ரியாவவெடாநிஷிப்யொநணி கூத்ருவிசு || சசசுக ||
 சுமஸ்ரவெறு திவிஜாநாசுகவ கொடிஸதாஜித்தய | ஸம்
 விதம்வியயாதிபுரவொயாசுஸ்பகைத்வசு || சசச || யசு
 கூதம்ஸ்பவவெடாபாம்புணம்வாவாபுஸுணம் | ஸு
 ஸொகிதஸுக் கித் தூராசுஸுமடாய நரகாயவா || சசசுக ||
 ஸுஸிஸஜுஜாஹி நவரிஜாய நவொயயா | நஸ்ரிஷெதி
 உபசுகிணிகுகாவிஜாவகைத்வி || சசசுக || நநவொயபு
 யொமெ நஸுராமெய நவிஷெதெ | தயாத்தாவாயி
 யொமெந தகவெடெநெநுவவிஷெதெ || சரு || ஜோ
 மநாடியாத் துராஸுங்கைத்ஜோநாந்நஸுதி | சுசுகா
 ஸுமமயக்ஷுஜுஜிஸுராஹிஷ வொணவசு || சருக || ஸு
 வுஸுபுராவிநிஜெகொவொணம்வஸுராதுமொதகன்ந
 திஷிதிந்நெதெயக்ஷுமெநநிஸுரபு || சரு || ப்ராஸ
 ஸம்வவதூரவெய விஜாமொமெநதஸுக்ஷயம் ஸுஜிசு
 ஜோநஸுதாஸநெநவியம்ப்ராஹ்விதாமாஜிநாபு | ஸு
 ஹாநெதூகூஜிவெக்ஷு தநயதயாபெஸவடாஸஸுஜிதா
 ஸுஷாந்ததிதயம் நவிகூவிஷிஸுமெவெவதெந்நமடா
 ஸபு || சருக || உவாயிதாஜாத்விஷிநகெவல ஸுஸுராது

நெநவா தநிதிஷ்டெ தாழ்நெந்| பூராரஸைவக்ஷா வகயாந
 யுதூலபாபயக்ஸெயகயெவஜாநுதி||சடுச||நவரிபு
 வுங்|புதிவாஸெடிஹெடிஹொவபொய் துவுவபு
 வ்வெ| கரொதுஹந்தாங்கிதாங்கிதாங்கி கஸ்டெந்தி
 ஷதிஜாமரெண||சடு||நகஸுதியுயாபக்ஸெயக்ஷெநவா
 நவந்தாஹஸுஜமெதாவிஷ்டெ||ததூநாநவதுயிபக்ஷி
 வெந்ஷொயெந்நிடியாபக்ஷெதீஷெதெபுவக்||த
 உதரெபுஹணிவதக்ஷாமஸுதாநாதிஷ்டிநாநுநீ
 கூடுதெ| ஸுதியுயாஸுபவ்வொகித||யெதயாவக்ஷி
 பூராமநொவநாடி||கடுணாந்நிடுதொடிஹெபூர
 ஸுதஸுதபுதாழ்நாநெடிநாத்நாயுதெநவா
 தாகுநிதிதக்||கெஜாமிகுஸூபுதததிபுதெதஸ்
 திரொவவாகிததாநாதிஷ்டெதாஸுநுததூரஸு
 கபநா||பூரஸெய்ஷிதிததாபதாடிஹாத்நாஸிதக்|
 டெஹாத்வாவொநெநவெஷ்டெபூரஸுநுதிதாநதக்ஸ
 ரீரஸுவிபூரஸெய்ஷிநாநாநிவ்வஹிசுபுஸுஸு
 கதஸுஸுதததஸுநுததாஜிநி||கஜாதஸுநுததா
 நாமெபூரஸுதததக்||ஜாநெநநாநாநகாயக்ஸு
 வுதயஸுதயெபபி|திஷ்டதபக்ஸெயெடிஹதீஸாஜா
 தொஜவாந்|ஸரியாதுவாஹெடிஷ்டபூரஸெ
 வதிஸ்ரூதி||நதாடிஹாதிஸுதகவ்வொயநாயவிவ
 னிதாடிவரிவக்ஷிநாடிததூரெயிவிதிபு|வககெ
 வாதுயெபுஹெநவநாநாஸிசெயந்ஸுநுநிநுநி

நாநாநிகழ்ச்சிஎன|| துல்லிதாவொய்யந்திமாரவமு-
தயொய்யா|| பூஜெயெவதரெலிதாநீஸுராநாமுஹீ
தயா|| சளக|| ஸாநாமுதிதிரவ்யம்|| இரகூயநாதாநி
வெய்து|| ஸம்வீஜஸ்தஸுவந்திஷ்டநிவித்குராதநா
தநி|| சளஎ|| வெதாந்தவிலாந்தநி|| துக்கிரெஷாஸு|| வெஷ
வஜீவஸகலஜமது|| சுவம்பாடுவஸ்திதிருவஜொகெநா
ஸுஸாநிதித்யெமுதயம்பிராணமு|| சளஅ|| இதமு
ராவநாசுமுதிவிராணாநூரிலவஜி|| வதகூடாதய-
கூ|| பூஸிதகாணஸுஜாவிதாசா|| கவிதவதாசுதி
நாதநிஷ்டொதவதிச|| சளக|| சுநி|| கூலம்ஸாநாயவ
ரெஸுஸுணீநாநஸு|| புலகாயவரநாநாதிதவநா
ஸுவிச|| சஅய|| வுவிதிநஷாமவிதாபுவுதிஸு-
ஹாதநாரெகதயாயிமதூ|| ஐதநஜாநெவததித-
நஜாநெகிவாகியதாஸுவஜிஸுணாஸு|| சஅக|| வாவ
கூலகூஜெவநிநஸாநிதம்|| நவாஸாதிதெஸாநாநா
ஜிதவதாவதரிதவாஸுஸாநிதயெ|| வெதவது||
கும்மாநாஸிவிஸிணதவாதித்குரிதா|| வாவஹஜெநி
நொயஸு|| ஸாஸு|| வெவீநிதயுநாநாநாதி
வதுதது|| சஅய|| காமதகெநவாநிதகூ|| துவிநித-
மக|| சுயநெவதயாதிஷ்டநாஸிசுநிஷ்டதது|| கி-
ஹெயகி|| வாதெயகி|| துசுகி|| விதகூ|| சுவம்பாந-
தவீயதிஷ்டவதி|| வெஸுஸுஸாநிதவ|| சஅச|| நகி-
விதி|| துவஸு|| திநஸு|| நெநாநிநவெதது|| வாதெந

வலுடா நநுரடுவெணாவழிவிடுகூணீடு||சஅடு|| நநொநடு
 ஸ்ரெமாரவெழுவாதுநவிலுக்கவம்மாயலுடாதுதாய | நி
 துராயாநநுரவலுரடுவிணை மடுநெ ஸுடாவாந டு
 யாம்புயாடு || சஅக || யககடாகுசஸிஸாங்குயங்கி
 காம்பீதபடுதவவதாவஜஸுடு| பூபூவ நவெவெங்
 வெவவாநநுராதவடிக்கையக்கணாகி||சஅஎ|| யநொ
 ஹாகு தகடுதொஹ்விடுகொஹ்வவமுறாகி|நிதூந
 நுலுரடுவொடஹ வடுணை-டாஹ தகநு முஹாகி
 சஅஅ|| கவம்மொஹ டுநம்மொஹ டிவிம்மொடவ டிஹம்மா
 ரம் | பூசாநொஹ டுநொஹ டிவெஹ்விநாநம்||
 சஅக || ககதாஹ டிவொகாஹ டிவிசாநொஹ்விடு
 சாங்கவொயலுரடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடு
 சகம்|| டுலு டுலுரடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடு
 ஹவ்வாஹ || நிதூநிநாந நிதூநிநிஸீலாஸம் வடு
 ணடுவொயாது || சகக || நாஹ்விடு நாஹ்விடுவொஹ்விடு
 ஹபாரவவாஸகவம்மாயலு | வொஹ்விடுவொஹ்விடு
 நடுவடுணைஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடு||சகக|| நிருவடு
 டிநாடிதகா கவஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடு | நிதூந
 வெநுநுரவாஸகடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடு||சகக|| நா
 நாயணைஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடு வொ
 நுடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடு
 டிநுடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடு
 டிநுடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடு
 டிநுடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடுவொஹ்விடு

ஸ்து| ஹோகூவஹொமொஸ்துஸ்துபதெவஸவப்யபதெஸ்துபதெ
 ஷ்டிதீஃதயாவாரா||சகூ||உய்யுப்யஸவாஃவொயள
 பவஹுயாவிஸுலீவபி| உததெதெவிதீயதெதாயாஜாரா
 தவிஸுஜாக்||சகூ|| ஸுபுதாதிஹாவா பமிகுதீ தாஸுஜாநா
 ரொவி தாதுஸுபுரணெநதொதெகஃ | காவெயயாகுஸு
 ஸவதூராய நகூதெயாநிஷுதநிவிட்குஸு||சகூ|| ஸுரொ
 விதம் நாஸுப திஷுசுஹவெதூதாவி பதெதெ ராதி
 ஜொஷு திஷுதெதெ | தாஜீ-ட்கொராது திஷுர ஹதி
 ஹாமம் பதீவிகா வாரி பஹாஸுவாஹம் || சகூ|| ஸுகாஸ
 வதது விதெபுரமொஹ ஜாதித்ய வ ஹாஸு விருகூணொ
 ஹு| ஸஹாய-பநித்யுவிநிஸுதொதஹ பதெவாயிவதூர
 விவஜி-தொதஹு|| சகூ|| நதெ ஜெதெ நஸவஃவொ
 தெவெதெ நவவிஹாயஸஃ | ஸதஃகூதொதெதஜி-பாஜா
 ஸுகூஸுஸுஸுஷு-ஸுபி| ௫௦௦ || உவாயிராயாதிஸவனவ
 மஹுதிஸவனவ ஸஜி-பாணி கெராதி ஹு-தெ | ஸவனவ ஜீ
 ய-தூபதெஸதாஹு கூதாதி-வநிஸுத வனவ ஸுஸு
 தஃ|| ௫௦௧|| ஸதெஸுஸுதீ ந-தெதெதீஸுதீஸுதெகூ
 பஸுநிராஸகஸு | வனகூதெகூயொ நிஸிவொநிரத
 ரொவொரொதெவபதெஸகயம் நுதெதெதெ||௫௦௨|| வு
 ணொநிவாவாநி நிபி-பித்யஸு நிஸுதெவா நிவிட்கு
 தெதீ-பாசுதெ | கூதொஜாஸுஸவா நுதெ
 தெஸுபதெதஹுநவாமததித்யுவிஸு தீ||௫௦௩|| மா
 யாயாஸுஷு-புஸுஸு ஸீதாவா ஸுஷு-புஷு-தா |

விவெகவதிபாணீஃ.

[illegible]

வெடி நம்||ருக உ|| ஹா நம் நெவஜி மதவம் ஹாஸ தெயவ்யு
தெஜஸா| சுநா துசுஜிஸ துமும் க்ம்நம் தவந்ரவ ஹாஸ
கம்||ருக உ|| வெடிஸாஸு பாராணாநி மகதா மி ஸகலா
நய்வி | ஸநாநயம்வணிகம்நம் விஜ்ஜாதாரம்பு காஸ
யெசு||ருக ச||' ஸநஷஸுபம்ஜெரா தி ரநநஸகி ராத்ராபு
வெடிஸகலா நம்வநிதி|| யஜெவலிஜாய விஜ்ஜு வம்யொ
ஜயத்யுபம்ஸு ஹயிஜ்ஜுதெரா துஜம்||ருக நு|| விஜ்ஜுதெநா
விஜ்ஜெயெபுஜெரா துதெநஸஜ்ஜெத நாவிவிரா துதெதவ்ஸு
வலிவஸகாசுபுதி நநு திஸுபம் நிரநாரா நநு ரஸிஸ நத்யு
தம்||ருக ச|| சுத்யுபம்ஜெஹுபம் துக்ஷா வாரம்ஜிபு
திவஸுபம் துதெபுபவிஜாநுரத் தெநிஜ்ஜெரா நிரஹம்ஸு
வி,ருக எ|| விஜாஸ நுநு ஸநெடி நு வெஹக்ஷு ஜஸநம்
வா நம்ஸரிஜாநி துபுஜாத்ஜெருண நிரம் நம்ஸாஸிதி
நவீ க்ம்ஜுராஸாநெநவநெ | வஜ்ஜுக்ஷாநெ ந ஸொஷணா
ஜிரஹி த்ஜிபு ஸுபாயுராஜஹீஸணாரொ நிம'ரந்த வீயி
ஷுவிஜாங்கீ, பாவரெஸுபு மணி||ருக அபுஜா நஜாமுஷு
ஸந்நரெஜ தஜ்ஜுநத்யுபெஷாநிஷுபா நம்வஸி தாநு | வ
ரெஜ யாவாநவதா த்ஜெவதாபொவ்யுக்ஷிம்மெ | நந்ஜு
வாஹு||' ||ருக ச|| ஜிம்ஸரொவாவிவ ஸாம்பரொவ்ஸு
மஜ்ஜெரொவாவிவிஜ்ஜுபு || உத்யுதவஜாவிவவாநவ
ஜாவி ராநவஜாவிவநத்யுந்நம் ||ருசய|| காஜாந்நகா
ஜிரநிவீஸணநெ த்யுக்ஷரொஜ்ஜுந்ம் | ஸாந்நெநவஸுஜா
த்யுஷ்ஜ்ஜுபம்ஸவத்யுநாஸிதி||ருசக|| கவிந்நெபொவி

[illegible]

[illegible]

